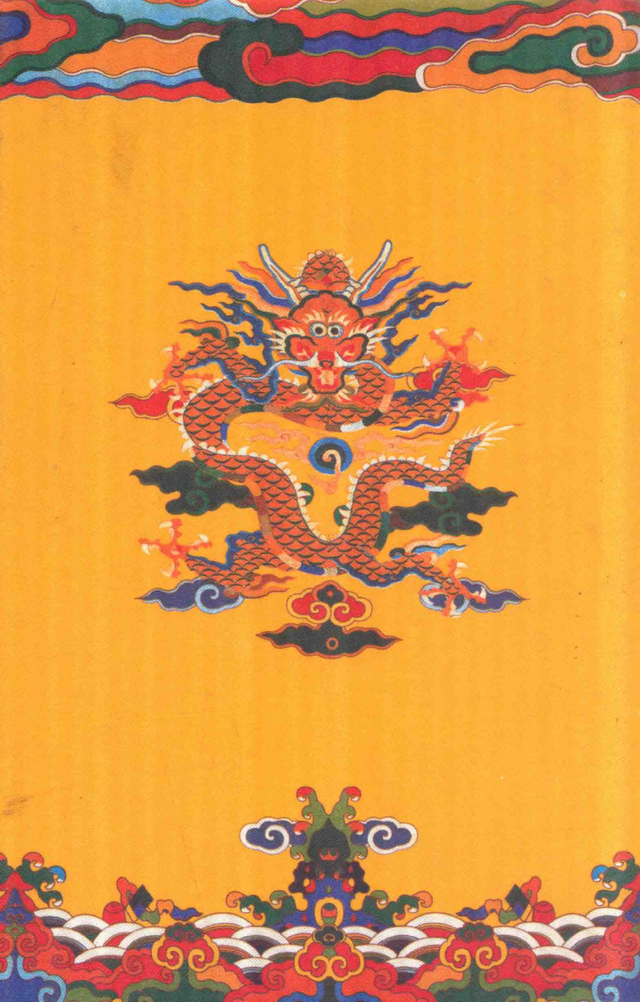

乾隆大藏經



乾隆大藏經

中國書店

御製

佛光恩照　三千大千　隨緣徧滿
恒沙法界　普度衆生　悉證菩提
身心安泰　年時豐稔　風雨調順
日月升恒　乾坤清寧　百昌蕃熾
上下樂利　中外協和　庶物咸亨
萬善圓成　情與無情　同登正覺

大清雍正十三年四月初八日

第五八册　小乘論（七）

阿毗達磨俱舍釋論　二二卷（卷一六至卷二二）　婆藪盤豆造　陳三藏真諦譯……一

阿毗達磨俱舍論本頌　二卷　尊者世親造　唐三藏法師玄奘奉詔譯……一五五

三法度論　三卷　尊者山賢造　東晋三藏僧伽提婆共慧遠譯……一八五

三彌底部論　三卷　失譯人名今附三秦録……二二九

阿毗曇八犍度論　三〇卷　迦旃延子造　苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯……二六一

成實論　二〇卷　訶梨跋摩造　姚秦三藏鳩摩羅什譯……六九七

阿毗達磨發智論　二〇卷（卷一至卷一四）　尊者迦多衍尼子造　唐三藏法師玄奘奉詔譯……一〇七七

阿毗達磨俱舍釋論

陳三藏眞諦譯



清刻龍藏佛說法變相圖

阿毗達磨俱舍釋論卷第十六

婆藪盤豆造

陳三藏眞諦譯

釋分別聖道果人品第六之一

此義已說謂如滅得名永斷智復次此義偈曰

煩惱滅已說　由見修四諦

釋曰諸煩惱有二種一由見諦所滅二由修道所滅此義於前已廣說彼滅亦爾見修二道今當說此二前爲是有流爲是無流是故說此言偈曰

修道有二種　見道惟無流

釋曰云何修道有二種由依世修及依出世修故見道一向是出世能對治三界惑故復能一時滅見諦所滅九品惑故何以故世道

無如此能由惑强道弱故前已說由見四諦
何法名四諦偈曰
已說諦有四
釋曰何處說於分別有流無流法中云何說
如偈言無流法聖道此約自名說滅諦亦已
說如偈言擇滅謂永離各各對諸結苦諦集
諦亦已說如偈言苦集諦世間見處及三有
四諦次第爲如前所說不說非雖然復有別
義偈曰
謂苦諦集諦　滅道諦亦爾
釋曰此中是彼次第如前所說四諦體性今
說亦爾爲顯此義故有爾言無勞重釋偈曰
對正觀次第
釋曰若觀先緣此諦起依觀立此諦爲先後
三亦爾若不爾應先說因次後說果何以故

有餘法隨生立次第譬如念處及定等有餘
法隨顯相說次第如說正勤何以故無此定
義謂先起欲爲滅已生後起欲爲令未生不
生有餘法隨正脫立次第譬如八分聖道等
今說四諦隨修對正觀次第復有何因修觀
有如此次第是愛著處於處能縛能所縛解
脫因此求解脫觀察位中初發次觀次第如
此故先簡擇苦此苦以何法爲因故次簡擇
集此苦以何法爲滅故次簡擇滅此滅以何
法爲道故次簡擇道譬如先觀病次尋思病
因緣及滅病藥於經中佛世尊所顯四諦譬
如此於何經中醫譬經中經言若醫與四分
德相應能拔治他刺何者四分德一識病二
識病因緣三識病滅四識治病藥廣說如經
如觀察位中次第簡擇四諦修觀位中見四

諦次第亦爾由先習利故譬如於已所見地無礙縱馬令走對正觀者此句何義趣向正覺爲義云何此惟無流非有流由此趣向於涅槃緣眞實境起故名正未曾知知故名覺如實能通清淨境故此中是果取陰名苦諦因取陰名集諦從此聚集苦生故是故此二諦由果因義異故名有異不由物異滅道二諦不但由名異亦由物異於經中說有四聖諦此說有何義此法惟是聖人諦是故經說名聖諦若爾此四於餘人是妄不於一切人皆是諦以無顛倒故此中如聖人觀彼餘人不能如此觀故說此惟於聖人是諦於非聖人則非由顛倒觀故如偈言

聖人說是樂　餘人說爲苦　餘人說是淨
聖人說爲苦

有二諦惟聖諦有二諦聖非聖諦餘師說如此若受一分是苦自性云何說一切有爲有流皆名苦諦偈曰

苦由三苦應　如理皆無餘　可愛非可愛
及餘有流行

釋曰苦類有三一苦苦類二行苦類三壞苦類無餘與三苦如理相應故是故一切有爲有流皆是苦此中可愛由壞苦故苦非可愛由苦苦故苦異此二所餘由行苦故苦何者爲可愛非可愛非二謂三受如次第由三受相應故一切有爲有流得可愛非可愛等名何以故此樂受變異即是苦如經言樂受生時樂住時樂壞時苦苦受由性故苦謂生時苦住時苦不苦不樂受由行故苦因緣所生起故如經言若無常即是苦如受與受相應

有爲法亦應說如此有餘師說苦受惟由苦類故苦樂受惟由壞故苦乃至行苦亦爾由可愛非可愛不徧故故此二名不具分苦一切有爲由行苦故皆是苦前二受亦由行苦故苦故此一名具分苦此苦惟聖人能見此中說偈

譬如一睫毛　在掌人不覺　此若落眼中
作損及不安　凡夫如手掌　不覺行苦睫
聖人如眼睛　由此生猒怖

何以故凡夫衆生於阿毗指五陰生苦怖意亦不及聖人於有頂諸陰生苦怖意若爾於道諦應立行苦義由是有爲故是義不然何以故苦是違逆意爲相故道非苦何以故此道生起不違聖人意故能引得一切苦滅盡故若聖人由寂靜相觀察涅槃是法由苦相聖人觀之爲苦惟此法滅聖人觀爲寂靜於諸法中若有樂受云何說惟苦聖諦由樂少故譬如烏豆聚中亦有綠豆而說爲烏豆聚餘師說如此何以故何智慧人由以冷水稍稍澆癰所生輕樂計癰爲樂此中餘部師說偈

由能爲苦因　與衆苦雜故　由苦所愛故
故說樂爲苦

一切有共樂聖人觀爲苦由行苦同一味故是故立苦爲聖諦不立爲樂云何以苦相觀喜樂自性受爲苦由有流無常能違意故苦譬如彼以苦相觀色想等色等亦非苦如苦受是汝所言由苦因故苦是義不然何以故此執是集相非苦相諸聖人於色無色界生中云何起苦想何以故於彼衆生五陰非復

苦因故復次於經中說行苦何用若聖人於樂由無常故觀苦無常相苦相有何差別由生滅爲法是故無常由有流能違意是故爲苦若見無當此所見即能違意是故無常想能引苦想有餘部說決定無樂受一切受惟苦云何知然由阿含及道理云何由阿含佛世尊說隨所有受皆是苦別名復有別說應以苦相觀樂受復有別說於苦計執樂想說名顛倒由阿含證如此云何由道理樂因不定故何以故隨所有飲食冷熱等衆生計爲樂因若過量用非時用此因復成苦因此義不應然謂由樂因增長或由平等於非時悉皆生苦是故彼從初皆爲苦因非是樂因後時此苦漸漸增長方得顯了威儀差別亦應如此於苦對治及於苦差別由起樂想故何以故隨世間所有飲食等生具乃至未爲別苦所逼若受則不許爲樂別苦者謂飢渴寒熱疲倦愛欲所生苦是故愚人於苦對治起樂想非於樂於苦差別亦爾一切凡夫於中起樂想譬如擔重易肩是故由此道理定知無樂阿毗達磨師說決定有樂此執應理云何知然此中應問撥無樂人何法名苦若汝言逼惱爲體名苦此樂云何逼惱苦汝言損害爲苦樂能增益云何損害若汝言非所愛爲苦此即是所愛云何爲苦是所愛後於聖人更非所愛謂於離欲時是故此樂不成就不成就故非所愛不由餘義何以故若受由自體性是所愛此受由自體性無時無因成非所愛此義應然何以故由聖人以別過失相猒惡此受故彼觀此受是放逸處大功力

所成易變異無常由如此義故非所愛不由自體相若此受由自體本非所愛於中無有人生起愛欲不應為離欲此受以别道理觀察過失是故知由自體相定有樂受是汝所言佛世尊說隨所有受皆是苦别名此經世尊自顯了其義經云阿難陀我依諸行無常及有為變異故說隨所有受皆是苦别名是故知不依苦苦說此經此義自然成復次若由自性一切受皆是苦何用淨命阿難陀問佛如此問云何世尊說受有三種謂樂苦不苦不樂世尊復說隨所有受皆是苦别名世尊依何義說此言謂隨所有受皆是苦别名若如汝所執是理淨命阿難陀應問佛如此世尊依何義說此言謂受有三佛世尊應答阿難陀言阿難陀此說是由别意說謂受有

三佛世尊既不說如此是故由體性實有三受故知此經言依别意說謂隨所有受皆是苦别名是汝所言應以苦相觀樂受是義不然何以故此受中有二性一有樂性由自性是所愛故二有苦性由别道理是變異無常法故若以樂相觀此受則生他繫縛由有欲衆生樂噉此味故若以苦相觀此受則能解脱有縛衆生由於此得離欲故如理所見能令解脱諸佛世尊隨如此理善教衆生令修學此觀云何得知此受由自性故樂由此偈言

已知行無常　復觀彼變異　故說諸受苦
正覺徧知者

是汝所言於苦計執樂想說名顛倒故知無樂是義不然何以故此言是不了義說世間

有樂想於受欲塵及生處中此中樂受由別道理有苦若見此一向樂是見名顛倒欲塵少樂多苦一向觀有樂名顛倒生處亦爾是故由此證撥無樂此義不成若由自性一切受皆苦復說受有三此言有何功德若汝言由隨順世間故說是義不然何以故一切受皆苦此言由別意說故復次曰說眞實言如經云是樂根是喜根應見此名樂受是苦根是憂根應見此名苦受如此廣說已若人如此由如實正智觀察五根此人即滅離三結如此等云何世間分別苦受有三品若汝言於下上中品中如次第世間起樂受等意是義不然樂亦有三品故於輕品等苦中應起最上品樂意若人正受香味觸等勝類所生樂是時受何苦正受輕故於輕苦中起樂心若爾此輕苦受味生時及滅時應生最上品樂意由苦滅無餘故欲塵樂現前時應說如此復次此執云何與理相應謂於輕品苦受中明了最重領起於中品苦受中而不分明復次於三定樂受是輕苦從第四定以上非苦非樂受是中苦此執云何如理謂於輕品等苦中分別樂受等佛世尊說云摩訶那摩若色但苦非樂非樂所隨廣說如經是故知有樂受但不成就不可由如汝所引經無樂受義得成是汝所言由樂因不定故無樂是義不然由不解因義故說此言何以故諸塵觀依止位差別成爲樂因或成苦因不但惟塵苦至此依止位差別諸塵必成樂因無時至此不成樂因是故可立樂因爲定譬如火勢觀應熟飲食位差別成爲美熟因此火勢

即是美熟因若至此應熟飲食位差別必成美熟因無時至此不成美熟因於定中樂因云何不定是汝所言於苦對治由起樂想者是義不然此執於前已破若人是時正用勝品香等差別所生樂受是人於對治中生樂想若此苦未生及已滅此樂想應最分明起於定樂中若生樂想是何對治於擔重易肩中別位所生必有樂受乃至如此相身位未滅若不爾最後樂想應最重起如此疲極人轉威儀中應知亦爾是汝所言後時云何起苦想若不從初漸漸生苦是義不然由身變異差別譬如酒等初味甜後味酸是故樂受定有此義應成由三苦相應故一切有流皆苦是所說集諦即是苦諦此言與經相違何以故於經中說惟貪愛爲集由貪愛勝故經中說爲集不撥所餘諸法爲集此義云何可知由於餘處亦說別法爲集故佛世尊說偈云

業貪愛無明　此三於未來　能爲諸有因

復有經說五種種子類是有取識別名地界是四識住別名是故經中此言由別意說故不了義阿毗達磨教中言依法相復次佛世尊欲說有爲法相續恒有因故說貪愛爲集佛欲說生因有因故於偈中說餘法謂業貪愛無明如經言業於生是因貪愛於有是因復次由經中有因有緣有發起次第故佛世尊安立種子及田說識等亦爲因何法名生何法名有界道生等品類差別故取此身名生無差別接續後有說名有此二次第以業及有愛爲因譬如舍利麥等種子由品類有

差別故能爲差別芽生因水等無差別故通能爲一切芽生因業及貪愛譬喻如此貪愛爲有因此中有何道理爲證無貪愛人不受生故何以故有愛無愛二人俱死惟見有愛更生不見無愛更生由離貪愛無生故是故知貪愛爲有因復次由轉變相續故若是處中有貪愛見心相續於彼數數轉變是故於未來中由比量應知亦如此復次更無餘惑能執取此身猶如貪愛譬如浴散分中燥摩須羅屑無有餘因如此堅著如我愛此即道理有處佛世尊說諦有四有處說諦有二謂俗諦眞諦此二諦何相偈曰

若破無彼智　由智除餘爾　俗諦如瓶水
異此名眞諦

釋曰若物分分被破物智則不起此物名俗有譬如瓶等此瓶若破成瓦緣此瓦瓶智則不起是故瓶等諸物由形相假有復次於此物中由智析除餘法此物智亦不起此物名俗有譬如水等此水若由智析除色大等法水智則不起是故水等諸物由聚集假故有由名句字門顯示眞實義緣名句字於眞義起智若入觀時不能緣名等若出觀時不能緣眞義是故名等及此智由顯示假故有於此三法以何法爲俗但名所作無體是俗由隨順世間說有瓶水名等稱爲實語不說爲妄是故立此爲俗諦離此三所餘名眞諦若物分分被破物智起不異若由智析除餘法物智亦不異若離若等於境界智亦不異說此法名眞實譬如色等若約隣虛析此色及由智除味等餘法緣色智起不異如色受等

應知亦爾此名世間眞諦如此等法由於世間實有故故立爲眞諦復有餘師說若法是出世智所緣或是出世後智所緣如此亦說名眞諦謂境界眞果眞道眞若餘法異此三說名俗諦略說諸諦已若廣說應知如六勝智論說修何方便能入四諦觀應說此義是故從初發行次第今當說偈曰

住善行有聞　思後學修慧

釋曰若人求欲觀四諦從初先學持戒次取學隨順四諦觀文句次聽文句正義聽聞已如理正思義無倒思已後修習觀行令成修慧此人依聞慧生思慧依思慧生修慧此三慧何相偈曰

名二義境界　聞思修三慧

釋曰彼言聞慧緣名爲境思慧緣名義爲境有時由文句引義有時由義引文句修慧但緣義爲境何以故此慧已成故不觀文字惟緣義起譬如有人未曾學泅不離浮物若已學未成或離或捉若學已成不依浮物自能得渡三慧譬如此毗婆沙師說如此於此分別中思慧不成就若思緣名起則成聞慧若緣義起則成修慧若立二慧相如此則無過失依聖言量所生決定智名聞慧依聖教簡擇道理所生決定智名思慧依三摩提所生智名修慧此三慧皆約因得名因聞生名聞慧思修慧亦爾譬如說食爲命說草爲牛若人勇猛求得修觀此修觀云何得成是故應說此義次第偈曰

有二離人

釋曰若人由身由心能遠離住謂遠離羣雜

及蓋覺觀等惡法此二遠離於何人可易善成若人有知足有少欲偈曰

無　不知足大欲

釋曰若人不知足有大欲於此人此二遠離則難得成若成亦不清淨此不知足及大欲別相云何偈曰

前已得求多　後未得求得

釋曰彼說已得可愛衣服等緣更求多得說名不知足求得未得說名大欲阿毗達磨師說如此爲不爾耶此求多得於未得起非於已得若爾此二何異汝等應說若執如此是義可然由已得非可愛非多衣服等緣心憂不安說名不知足未得可愛及多求得說名大欲偈曰

翻此二對治

釋曰翻此不知足及大欲應知二種法爲對治謂知足及少欲偈曰

或三界無流

釋曰此二種對治或屬三界或屬無流界不知足及大欲惟屬欲界此知足少欲自性云何偈曰

無貪類

釋曰無貪善根爲性偈曰

聖種

釋曰是知足少欲無貪爲性故是故入聖種攝由聖人從彼生故說彼爲聖種是聖種以無貪爲性故偈曰

前三知足體

釋曰前三謂隨得衣服飲食住處知足此三知足是前三聖種體第四聖種謂修滅樂戲

云何此第四以無貪爲性由背有欲欲欲生故復次由四聖種佛世尊顯示何義偈曰

復顯業三生

釋曰佛世尊既爲法主弟子棄捨生具及業基出家依佛求解脫法主立二正事一生具二業基由前三聖種安立生具由第四聖種安立業基依此生具汝等作如此業基不久應至得解脫云何法主安立如此生具及業基偈曰

愛生對治故

釋曰於經中說貪愛生有四如經言比丘因衣服貪愛欲生生欲住住欲取取因飲食及住處貪愛欲生生欲住住欲取取比丘因如此有非有貪愛欲生生廣說如經爲對治此曰種貪愛故說四聖種偈曰

我所我類愛　爲暫永除滅

釋曰是前所說義復有別意故須更說我所類謂衣服等三我等類謂自身於此二生愛此中爲暫滅我所類愛故立前三聖種爲永滅四愛謂我所類愛我類愛故立第四聖種此義已說由因此義觀行人得善調伏後修觀得成若人已調伏堪爲道器於修中緣何法門得入修觀偈曰

入修由二因　不淨觀息念

釋曰何人因不淨觀入修何人因阿那波那念入修次第偈曰

多欲多覺觀

釋曰若人欲行恒起或重起此人由不淨觀得入於修若人由多覺觀行起散亂心此人由阿那波那念得入於修何以故此念由不

縁多種境故是故生起能作滅離覺觀對治不淨觀由縁多種差別色形爲境能引生覺觀餘師說如此又餘師說由不縁外門起故不生覺觀不淨觀如眼識縁外門起能引生覺觀由觀察彼境故此中欲有四種一色欲二形貌欲三觸欲四威儀欲諸師說爲對治第一欲修觀行人應縁壞黒等色爲境作不淨觀爲對治第二欲應縁胮脹被食分散爲境作不淨觀爲對治第三欲應縁赤筋相連骨爲境作不淨觀爲對治第四欲應縁不動死屍爲境作不淨觀諸師說若欲修通對治

偈曰

骨觀通欲治

釋曰於相連骨聚中四種欲境品類皆悉不有若縁此骨聚爲境修習不淨觀通能對治四種欲由不淨觀皆假想一處思量爲體故不能永滅諸惑但能伏滅諸惑觀行人修習不淨觀有三種一初發觀行二已數習成行三已過思量行此中偈曰

骨量徧如海　增減名初發

釋曰若觀行人欲修習不淨觀從初於自身分中安置於心或在脚指或在額上隨所樂處心已隨事後於身分作假想除皮肉血等次第治骨令淨心見具足骨聚相如見一骨聚假想見第二亦爾如此次第漸漸增長滿於房寺伽藍園田乃至徧滿大地以海爲邊假想見如此骨聚遍滿爲增長意樂故後更縮減前觀乃至假想惟見自身骨聚爲漸略麤廣心故心由如此量自在不淨觀得成於此位中是人名初發觀行偈曰

除脚頭骨半　說名數習成

釋曰復爲漸略細心量差別故於骨聚中除脚骨思惟餘骨是名下略如此次第乃至除半身及除半頭骨思惟餘半頭骨是名中上二略由於略自在究竟故於此位中是人名已數習成行偈曰

安心於眉間　說名過思量

釋曰此觀行人除所餘半頭骨惟安心於自眉間或緣骨及餘境一心得住於此位中是人名已過思量行有不淨觀由境界小故小不由自在小故小此中有四句已熟未熟思惟未熟已熟思惟緣自身乃至海邊骨聚爲境故復次此不淨觀何法爲性幾地何法爲境何處得生此義次第應知偈曰

無貪性十地　欲見境人生

釋曰此觀無貪爲性地有十謂四定及四近邊定中間定欲界以欲界所見法爲境所見謂色及形是故此定以義爲境此義可然此觀惟於人道中生餘道則無何況餘界於人道中除北鳩婁由如此義是故此觀名不淨觀隨觀世境界亦爾若無生爲法緣三世爲境由假想思惟故但是有流有離欲得有加行得由曾得不曾得故說不淨觀相及差別已阿那波那念今當說偈曰

阿那波那念　慧五地風境　依欲身

釋曰若風向身入名阿那若風背身出名波那緣二爲境憶持名阿那波那念此念以智慧爲性而說爲念者譬如念處此慧因念力得成故故說爲念此念依五地生謂三近邊定初定中間及欲界由說與捨相應故由苦

樂隨順覺觀起此定旣是覺觀對治故與苦樂不相應復次苦樂是定心怨對故此觀是定心所成故與苦樂不相應有餘師執觀行人入四定觀皆有捨受於彼師此觀則有八地過此於餘地非入出息地故此定緣風爲境從欲界依止生於人天有此觀或由離欲得或由加行得此觀是眞實思惟屬正法内觀行人偈曰

外道　無

釋曰於外道教無此觀無正說故自不能覺微細正法此觀偈曰

六由數等

釋曰此觀若具與六因相應方得圓滿六因者一數二隨三安四相五轉六淨此中於入出二息中不作功用與心捨身心相惟由念數一二乃至十由畏心略及亂是故不少不多於此數中有三失一減數謂若二數一二長數謂若一數二三雜亂數謂若入數出若出數入若離三失是名正數中間若亂更從初數乃至得定隨者不作功用隨逐入出息行此息入若遠出若遠如息行心亦隨行此息爲徧行身内爲行身一分如息行心亦隨行若息入行至喉心齋齋下脞脛由如此處所次第乃至脚心亦隨行息若出行或一磔手或一尋乃至風輪及鞞嵐婆風心亦隨行由此觀思惟眞實故是義不然安者或於眉間或於鼻端隨所樂處乃至脚指堅念於中住譬如摩尼依縷相者觀視此息爲益爲損爲冷爲熱等此觀不但以風大爲境四大及所造色心及心法以彼爲依具以五陰爲境

界轉者轉緣風境慧安置此念於上上品善根處乃至世第一法淨者此念已入見道修道中有餘師說從念處爲初金剛心爲後名轉盡智無生智名淨此中說偈

一數二隨行　二安四占相　五轉六清淨

說名息念觀

此中應知入出息法偈曰

入出息隨身

釋曰隨身所依地入出息與身同地由息是身一分故此息依止身心差別生起生無色界衆生及在柯羅邏等位於中不有故入無心定及在第四定於此人亦不有故何以故若身中已有空入出息地心若正現前此息必生起若人出第四定觀風則先入若死若入第四定觀風但出不入偈曰

衆生名

釋曰假立衆生法聚中一分故偈曰

非取

釋曰與根相離故非心心法所取爲依止偈曰

等流

釋曰非增長非果報若身增長此不增長故非增長已斷更續故非果報何以故無果報色有如此相故是等流偈曰

非下心　所緣非餘心

釋曰此二息同地心及上地心能緣此爲境非下地心能緣亦非威儀及變化等心能緣說入修二法門已由此二法門若已得三摩提偈曰

修觀已成就　方修四念處

釋曰爲成就四諦觀故次說修四念處何以故四念處通攝一切法故能對治四倒故云何作四念處觀偈曰

身受及心法　由簡擇二相

釋曰先由別通相簡擇身次簡擇受心法別相者是彼各各自性通相者譬如一切有爲以無常爲相一切有流以苦爲相一切法無我以空爲相復次身有何別相四大四大所造爲相異前三名法復次彼說若人正入修觀觀身由隣虛分及刹那滅正見如此身念處得成餘念處亦爾復次念處復有何性念處有三謂自性念處相應念處境界念處此中自性念處者偈曰

性慧

釋曰是何慧偈曰

聞思修

釋曰聞思修三慧是自性念處故約慧念處成三偈曰

餘相應境故

釋曰所餘諸法若與慧共生說名相應念處與自性念處相應故能緣境界念處故是二念處境界說名境界念處自性念處是慧云何可知於身觀身別通身相名身念處由此經言故何法名觀智慧何以故若人有慧於內身中能觀通別二相故云何說慧爲念處毗婆沙師說由念多故說名念處義判云由念力安立成故譬如破木堅持於楔若執如此是義可然由慧念得住故慧名念處如所見不忘故如淨命阿尼婁馱說此觀行人若住觀中觀身別通二相念緣身爲境即生住

長佛世尊自說觀行人若住觀中觀身別通二相念住不忘由此經故知慧是自往念處是處說如此義比丘是四種念處云何生集云何滅離是食生集即是身生集是食滅離即是身滅離此經但說境界念處於中念止住故如境界彼名亦如此由緣自他及二相續爲境界故四念處各有三種偈曰

次第如生

釋曰彼次第隨生生云何如此如麤先觀察故由身是麤愛欲依止此由受愛欲此由心不調伏此由惑不滅故立次第偈曰

四　對治倒等故

釋曰能對治淨樂常我是故說念處次第有四不增不減此四念處中前三境界無相雜第四有二種若但見法境界則不相雜譬如身等若通觀二三四同一道理同一境界此則相雜如此數數修習身等爲境四種念處已偈曰

此人法念中　總攝境界住　觀法無常苦
空無我相故

釋曰此修觀人住相雜境界於法念處中一切身等四法總攝爲一境由四相觀察謂無常相苦相空相無我相偈曰

從此暖行生

釋曰從此法念處如此數數次第修習至最上上品有善根名暖行即生起是如暖行名暖行是能燒惑薪四聖道火前起相故故說名暖偈曰

具四諦爲境　有十六種行

釋曰此暖善根由位長故具緣四諦爲境有

十六行以四相觀苦謂無常苦空無我以四
相觀集謂因集有緣以四相觀滅謂滅靜妙
離以四相觀道謂道如行出十六行差別後
當說如於暖行前亦如此偈曰
從暖頂亦爾
釋曰是暖由軟中上品次第增長從暖上上
品有善根名頂即生起此善根應知如暖具
緣四諦爲境有十六行由是最上上品勝彼
故立別名由是善法頂故故說名頂偈以故
從此有墮有過故偈曰
於二由法念　安相
釋曰於暖頂二善根中由法念處安相何法
名安相於四諦初安立十六相偈曰
長由餘
釋曰此二善根已生更修四念處故得增長
若人增長已於前所得無復現前由不恭敬
故偈曰
從彼忍
釋曰從軟中上次第增長頂善根忍善根得
生最極能忍四聖諦理故無退墮故此忍亦
有三種謂軟中上此中偈曰
二忍　同彼
釋曰如前說頂軟中二忍亦爾由安相故一
切忍偈曰
法念長
釋曰是三品忍同用法念處爲增長不由餘
念處偈曰
欲界苦爲境　增上品
釋曰是最上品忍爲引世第一法故故緣欲
界苦起是故暖等善根緣三界苦等爲境此

義自成由不說決定義故是時能滅色界無色界對治一一諦相境界乃至由二刹那心思惟欲界苦如此一切說名中忍若一刹那緣欲界苦爲境此名上品忍偈曰

一念

釋曰此上品忍但一刹那無長時偈曰

世第一亦爾

釋曰如上品忍緣欲界苦爲境一相一刹那世第一法亦爾緣欲界苦爲境一相一刹那此法是世間法由有流故於世間法中最勝故說世第一勝者離同類因由此功力能引聖道故是故暖等念處性爲故同是慧性偈曰

諸五陰離至

釋曰是一切此以五陰爲性由攝伴類故但離至得至得非暖等所攝何以故勿聖人由現前至得故更現前暖等善根此中緣三諦爲境暖位安相中修法念處現在同類四若緣滅諦爲境此有二種一切中諸行同類若於增長中四念處現世修隨一未來具四若緣滅爲境增長中但修最後念處同類四復修四念處及一切行由已得性若安相於頂中雖緣四諦修最後念處緣滅諦增長中但修最後念處未來具四及一切行若緣三諦增長中四念處現世修隨一未來具四及一切行若安相於忍中於一切位中修最後念處未來具四及一切行若安相於世第一中但修最後念處未來具四行亦四由無後分故由似見道故偈曰

如此決擇分　能四

釋曰如此有四種決擇分能善根謂暖頂忍世第一於四中前二是軟品動故由有退墮故忍是中品世第一是上品決擇分能有何義決以無疑爲義擇以分別法相爲義此二即是聖道義由聖道能滅一切疑故能分別四聖諦相故謂此法是苦乃至此法是道是故一切聖道名決擇分者於見道中隨約一道故名分若法能引此令生說名決擇分能善根偈曰

修慧類

釋曰此四皆屬修位非聞思位故偈曰

未來中間定　地

釋曰未來定中間定四根本定是此善根所依地六地所攝故於下地無以無定故於上地無由是見道種類故故於彼無不緣欲界故此欲界應先知先滅離故由此二地互不具奢摩他毗鉢那故此二是見道伴類於二地無故二地非決擇分能善根所依處此四善根以色界中五陰爲果報但能圓滿不能引生由背憎生死起故偈曰

說二下地

釋曰大德瞿沙說前二決擇分能善根以七地爲依處或依欲界地起是一切暖等四善根偈曰

欲依三

釋曰前三於人道中生於三洲若先已生於天道亦得現前第四於天上亦得生前三男女二人得依男女身生偈曰

第一　女得由二依

釋曰若女人得世第一必由二依方得若男

人得但由男人依得何以故由先巳得女人類非擇滅故云何捨決擇分能善根偈曰

由捨地聖捨

釋曰隨所依地聖人得此四善根若聖人捨此地即捨此善根不由別因捨地云何由得度勝地故不由餘因偈曰

非聖捨由死

釋曰若凡夫人必由捨聚同分故捨若有若無得度勝地偈曰

初二由退捨

釋曰前暖頂二善根凡夫人由退墮捨及由死捨聖人於二無退捨從忍及世第一凡夫人亦不退偈曰

由本中見諦

釋曰若人依根本定生暖等善根於今生若未見四諦必見四諦猒惡心極重故偈曰

退巳得非先

釋曰若人退前二後還得是得未曾得非得先所捨譬如波羅提木叉護非曾熟修功用所成故若位各有餘從此餘更修接之若無從根本修

阿毗達磨俱舍釋論卷第十六

音釋

睫即葉切目旁毛也　澆灕澆古堯切沃也灕於容切薄也　燥蘇到切　肩先結切　杵音先也擊刀　胮匹江切　額五華切頟也　縮所六切　刀久切也　齊徂奚切與臍同　胜部禮切股也　脛胡定切脚脛也　磔陟華切張仲切曰磔　鞞嵐芒語也此云迅猛楯禰切嵐鼻甘切　縷力主切綫　㮇先結切撖也　泅余周切

阿毗達磨俱舍釋論卷第十七

婆藪盤豆造

陳三藏眞諦譯

釋分別聖道果人品第六之二

復次如此違捨二退何法爲性偈曰

二退非至得

釋曰此二退以非至得爲性違退必由罪過成捨退則不定已得暖人後若退墮必定以涅槃爲法若爾此暖與解脱分能善根何異由於見四諦位最近故若無障礙復次偈曰

暖不受邪教

釋曰若已得暖人後退於此位能不受邪教若不受邪教暖頂何異偈曰

頂不斷善根

釋曰若已得頂人後退於此位中不能斷善根有入惡道義亦得起無間業偈曰

忍不墮惡道

釋曰若由捨退忍無更入惡道義由已遠離行惡道惑業故何以故由得忍位於道離生依止有惑所有別類皆已得無生法謂惡趣卵濕雜生無想天北鳩婁大梵生黃門作黄門二根身第八有見修所滅惑此無生法於軟位何況於上是彼無生如應得故是故無入惡道義偈曰

世第一離凡

釋曰若人得世第一善根由退死二捨無有是處此人於此位中已得凡夫非擇滅無更墮凡夫位義何以故離功用於第二刹那中必證苦諦故是暖等四善根各有軟中上三品即成三性由聲聞等性差別故此中偈曰

轉弟子性二　成佛

釋曰轉此暖頂二善根從聲聞性生起得成大正覺有如此義若得忍已則無此義何因故不得彼說由已過度諸惡道生故諸菩薩由化作他利益爲自勝事故意能往諸惡趣受生此性不可迴轉故無此義偈曰

轉三餘

釋曰從聲聞性轉三決擇分能善根成異大正覺謂成獨覺獨覺性不可迴轉何以故偈曰

不求利他故　餘轉性不遮

釋曰若觀行人本發獨覺願後入修觀得暖頂二善根此善根則不可轉爲菩薩善根何以故由彼不爲利益他事故發願修觀故此二位雖復可轉於彼無可轉義以心願堅故若轉作聲聞不遮此義復次偈曰

至覺彼一坐　後定佛獨覺

釋曰大師佛世尊及犀角喻佛此二人於一坐中依止第四定由明了不動三摩提故從初發起四決擇分能善根乃至菩提惟於一坐得究竟菩提謂盡智無生智此義後當說有餘師說從修不淨觀乃至菩提於一坐得究竟若有人執有別獨覺異犀角喻獨覺於彼人轉二善根成菩薩此義無遮於過去生未修解脫分能善根但於今生作功力生決擇分能善根爲有如此義不必定無如此義何以故偈曰

前彼解脫分

釋曰此義決定應知於過去生先生解脫分能善根已今生方得生決擇分能善根若人

急疾修行經幾生修得成解脫分能及決擇分能善根偈曰

速解脫三生

釋曰第一生先生解脫分能善根第二生次修決擇分能善根第三生修得聖道譬如次第下種苗成結實何以故如此次第於此法眞理及教中應令自相續入住成熟解脫諸師說解脫分能善根偈曰

聞思性

釋曰此業但是聞思慧類非修慧類此有幾業偈曰

三業

釋曰若論最勝但是意業由願所攝身口二業亦成解脫分能何以故有人施一食或守一學處樂解脫力所引故因此業引生解脫分能善根引此業於何處偈曰

引生於人道

釋曰人道中於三洲得引生此業於餘則無般若猒離二法如應無故由義相應說解脫分能已入四諦觀次第是今所說此中乃至世第一已說所餘今說故說此言偈曰

世第一無間　無流法智忍

釋曰從世第一善根無間無流法智忍得生緣於何境偈曰

欲界苦

釋曰欲界苦是彼境界此忍說名苦法智忍爲顯此無流故以等流果簡別此忍能得法智故名法智忍譬如花果樹說此忍名入正定聚何以故因此忍觀行人能入正定故正是何法經中說涅槃名正於中定者是一向

不異義至得此決定故名入若此忍巳生說此人名道人此法次一刹那未生時凡夫性巳轉滅是此忍未來功能此義可然無餘譬如燈生有餘師說以世第一滅凡夫性是義不然同世間法故此義無失此彼相違故譬如上怨家有殺怨家有餘師說由二故滅此二似無間解脫道故偈曰

次中　法智

釋曰次苦智忍後無間於欲界苦中法智生說此爲苦法智無流言應知流至一切處如於欲界苦中法智忍及法智生偈曰

復爾生　於餘苦類忍　及智

釋曰苦法智後無間合色無色界苦爲一所緣境類智忍生說此爲苦類智忍次無間類智生說此爲苦類智於初入觀由知法眞實理故此理無壞若佛出世及不出世此理恒然故說名法由此後觀是前觀類後所緣境是前境類以後隨應前故說後名類如於苦有四忍智生偈曰

三諦爾

釋曰苦類智後無間於欲界集法智忍生次無間集法智生如此無間次第於所餘集類智忍及集類智生於欲界滅法智忍及滅法智生於所餘滅類智忍及滅類智生於欲界苦對治道法智忍及道法智生於所餘道類智忍及道類智生偈曰

如此十六心　觀四諦

釋曰由此次第是四諦觀成有十六心有餘部說四諦觀惟有一心此觀於彼應知是不了義說何以故於彼經中說四諦觀類不分

別故此四諦觀偈曰
有三　見境界及事
釋曰見觀者由無流智了別諦相故境界觀者由與無流智相應同境界故事觀者由不相應法故謂戒生等若已見苦此三觀即成於集等餘諦有事觀由斷證修故若彼說約見觀立為一觀此說不然由四諦相有差別故若彼說由無我相見一切諦是義不然何以故此觀不從苦諦為初成故若爾與經相違經云聖弟子由苦相簡擇苦由集相集由滅相滅由道相簡擇道與無流思惟相應智說名擇法覺分若汝言此經為顯修道故說此言是義不然如見修故若汝言由見一諦於餘得自在故故說一時觀諦此義無失四諦觀中有說出觀有說不出觀此義應思若說如此是時正見苦則滅除集至得滅修習道故說一時觀諦若執如此則無過失於一諦一見觀於餘諦說事觀故若約見觀於經中說四諦定次第觀此說可見經云長者非一時觀諸諦云何觀次第觀如此廣說有三經皆有譬喻若汝言若人於苦諦無疑無不決心於佛亦無疑無不決心由此經是故知有一時觀四諦是義不然依不更起必定應滅故說此言是所說有十六心觀偈曰
世第一同地
釋曰隨世第一所依地十六心觀同依此地世第一所依地有六於前已說云何必定應有此義先忍後智由此義偈曰
忍智無間道　解脫道次第
釋曰忍謂無間道約煩惱至得斷不可閒隔

故故說無間道智謂解脫道是已解脫或至得人法故與滅離至得俱起故故說解脫道是故此二必定應有譬如牽却關戶若說第二解脫道與滅離至得一時俱起滅離疑惑智於此境界不應得生由忍能滅惑故此難不然若汝言九結聚由忍滅不由智故則與阿毗達磨藏相違是義不然忍是智伴類故譬如臣事說爲王事忍於智亦爾爲一切十六心由見諦故皆是見道爲不爾雖然偈曰

由見未曾見　見道十五心

釋曰以苦法智忍爲初乃至道類智忍是十五刹那心名見道何因得名見道由見所未曾見諦故於第十六心無未曾見今始見由熏習所曾見故成修道爲不如此耶此心亦見非自所曾見道類智忍所緣諦是義不然何以故今思約諦不約刹那復次不由第八刹那諦非所見譬如一區田餘一穗未被刈說未刈田無如此義屬果攝故八智十六行修故由道於先滅故修道是彼相續故是故立道類智屬修道此不退義由執持見諦惑滅離故若汝言是故此屬見道是義不然由有太甚失故七智云何屬見道由見未究竟故此中見諦未圓滿由此七智在見中間是故數彼爲見道已說此義謂能決判見修道生及差別復次已生聖道人所有差別今當分別說是前所說見道爲性十五刹那此中應知有二人偈曰

鈍利根二人　於中信法行

釋曰若鈍根人行於彼中說名由信隨行若利根人說名由法隨行由信人故隨行於義

故名由信隨行又由信根隨行爲此人法故名由信隨行先由信他故尋思義由法隨行亦爾先由經等正法自尋思義爲此義故說四量法爲量非人義爲量非文句了義爲量非不了義智爲量非識云何判此四由四種人差別故一由貢高人差別故二由路柯耶胝柯人差別故三由自見取住人差別故四由聞勝人差別故此中於貢高人以法爲量非人由共論說思量爲智所得故不但由威儀差別復次佛世尊有說人有說法此中法爲量非人此法有二種文句及義此中義爲量非文句由不愛著國土言說故何以故不應成取文句爲勝決定應思量簡擇義佛世尊說經有二種有了義有不了義若人簡擇義應以了義經爲量非不了義佛世尊說隨福行及不動行識爲生善道說四諦智爲至得涅槃若人行於法似法以智爲量非識復次於四時中有失無失故約四人立四量一讀誦時二憶持時三簡擇時四修行時此二人偈曰

若已滅修惑　於初果道向

釋曰沙門果初者謂須陀洹果於一切果至得中爲第一故由未得此果故若由實有義但名由信隨行由法隨行如先由世間道已滅修惑惑是具縛說此爲向須陀洹果偈曰

乃至滅五品

釋曰若此人先由世間道滅欲界修惑乃至五品盡如此說向初果偈曰

向二滅九前

釋曰　此二人從第五品後先滅六七八品

巳方入見道中說此二人向第二果謂斯陀含偈曰

離欲欲色界　則向第三果

釋曰此人若巳滅第九品離欲欲界惑巳滅上界惑乃至無所有處說此二人向第三果謂阿那含偈曰

十六二住果　隨所向三人

釋曰若第十六心起不可更說此人爲由信法隨行亦不可說向果云何可說住果人住何果於前若向此果今即住此果或須陀洹果或斯陀含果或阿那含果阿羅漢果異前三不可由見道如彼從初得何以故由見道能滅修道所滅惑故無道理先於見諦惑滅離欲有頂故偈曰

是時信樂得　見至軟利根

釋曰是時鈍根人先由信隨行今說名信樂得若利根人先由法隨行今說名見至由得最上品信智故是故信樂及見所顯復有何因若人巳斷五品修惑於第十六心但說爲須陀洹人不說爲斯陀含向由此義偈曰

得果果勝道　由不能得故　未修行勝道故住果非向

釋曰若人正得果不得由果勝道此義爲定是故若人住果乃至未修行果勝道爲得別果是時未可說爲向別果於餘果亦爾若人離欲第三定更依下地入正定此人必定現前由果勝道若不爾從下生上界則不應與樂根相應安立多滅及離欲人入正定位中其義如此次第安立人今當說是故且安立此義如於欲界中說修惑有九品如此偈曰

諸失有九品　地地德亦爾
釋曰如欲界中所說有九品惑於色無色界地乃至有頂應知各有九品惑如惑德亦爾爲對治此失名無間道及解脱道地地各有九九品云何如此偈曰
軟中上三品　更軟等差別
釋曰根本有軟中上三品分別一一品更有軟中上三品差別故安立成九品此云何有軟軟品軟中品軟上品有中軟品中中品中上品有上軟品上中品上上品此中由軟軟品道上上品惑滅乃至由上上品道軟軟品惑滅何以故從初上上品道品不得生故於已生上上品道人相續中上上品惑已無故譬如浣衣先除麤塵垢後方除細又如麤暗由微細光滅微細暗由大光滅道惑亦爾何以故白法勢力强故黑法勢力弱故是故由一剎那生軟軟聖道無始生死輪轉所增益成上上品諸惑皆得滅離譬如久時增長三病以一兩三角根散即能牽滅譬如一剎那小燈能破壞久時大暗如此於一切九品惑中偈曰
未滅修惑品　住果七生竟
釋曰若人已住於果未滅一品修道所滅惑說此人名須陀洹惟能作七生故說七生勝此一切後何以故非一切皆作七生故故經中說七生爲勝七反受生是彼圓滿生何以故勝言者極爲義道者謂向涅槃流由此道行至涅槃故是人已至此流故說名須陀洹云何至流若由得初道故名至流第八亦應成須陀洹若由得初果故名至流多滅修惑

人及已滅九品惑人亦應成須陀洹約得一
切果人由得第一果立爲須陀洹何因得初
果立名須陀洹不立第八由得向果道故由
得見修二道故由對證具足流故於道類智
中是故此人得須陀洹名向人則非此人於
人道中作七生有及七中有於天道亦爾此
人受二十八生云何說七生爲勝由七平等
故故說七生爲勝譬如七處勝智及七葉樹
毗婆沙師說如此若爾經中云何說具見人
應生第八有無有是處此經意但約一道若
如文分別中陰亦不應有如此上流人至有
頂爲勝亦爾第八生不應有由約欲界說此
則無失此中何證有經及道理定以何證於
人天各有七反非合二有七反經說於人天
道惟有七反云何得知此義七反人道七反

天道由經言七反於人及於天迦尸比部說
有各各語謂七反於人七反於天應同此義
若人於人道得須陀洹果後必還於人道得
阿羅漢果於天道亦爾復有何因須陀洹不
生第八有由如此量時相續成熟故道類亦
爾譬如七步毒蛇毒又如第四日瘧復次由
七結爲餘故下結餘二上結具五雖於中間
修聖道現前不得般涅槃七生應受業勢力
所持故下上二業所引故若諸佛不出世在
家得阿羅漢果得阿羅漢已必不住家法爾
必得比丘威儀有餘師說或作別道人威儀
云何此人不退善道爲法行惡道業無增長
故已增長能生果報業於生果報中無復功
能故由相續爲最強力善根所鎮故行意二
清淨故若有定感惡道業尚不能得忍善根

何況須陀洹此中說偈

愚作小罪生惡道　智作大罪離惡道
如小圓鐵必沉水　大鐵成鉢則得浮

經中說七生爲勝作苦後邊何者爲苦邊度此七後無復有苦令苦不更相續復次涅槃名苦後邊云何作涅槃由能除障涅槃至得故譬如人說爲我作空有餘人七生爲勝此亦不定是故不說如此未滅修惑住果人說名七生爲勝偈曰

若滅三四品　一三生家家

釋曰是須陀洹人由三因緣轉成家家一由滅惑故成三四品惑滅故二由得惑對治無流根故三由生二三生爲餘故於偈中但顯二因須陀洹人後得滅時得惑對治無流根義不由說成故是生有時最少過此不應生故是故但說生云何不立由滅第五品五品滅時第六品必定滅故何以故非一品惑能障觀行人所應得果如於一間人不度界故是家家人有二種一天家家若人生於天往二三家般涅槃或於此天或於彼天二人家家於人道亦爾或於此洲或於彼洲復次此得初果人偈曰

已滅至五品　是向第二果

釋曰若人得果已已滅修惑一品乃至五品心正在第六品應知此人向第二果偈曰

已滅第六品　則成斯陀含

釋曰此得果人已滅第六品心正在第七品說名至第二果由一往生天更一來生人故說名斯陀含過此無生故欲瞋癡三品惑薄弱故今惟軟品爲餘故是得果人偈曰

已滅七八品　一生名一間　則向第三果
釋曰由三種因緣斯陀含人轉成一間人一由七八品惑滅故二由得惑對治無流根故三由一生爲餘故云何一品惑能障此人阿那含果由此人應度下界故如前所說於三位中三種業起爲障如業能障應知惑亦爾由應度業果報果及等流果地故故惑業皆爲障間者障義此障惟一在惟一生障此人般涅槃故惟一惑障此人得阿那含果故故名一間滅七八品其義如此若未入四諦觀前已滅第三四七八品惑後方證果不成家家亦非一間乃至由果勝道未現前起偈曰
滅九阿那含
釋曰得果人由滅第九品惑應知名阿那含於欲界不更來故由五下分結惑滅盡故此五滅由合數故說何以故於前必已滅三後滅二故偈曰
此中生有行　無行般涅槃　上流
釋曰此人於中間般涅槃故說名中滅如此已生即般涅槃故名生滅不由行般涅槃由行般涅槃此義應知此阿那含人有五種中間滅者於中陰般涅槃生滅者惟已生不久般涅槃由熟修運載道故此滅由有餘涅槃有餘師說具二涅槃是義不然此人於捨命無自在故彼說有行滅者若人受生已於修不息加行由多功用般涅槃恒修習運載道故無行滅者不由多功用後般涅槃尊重修運載道故餘師說由有爲無爲道般涅槃故是義不然由太甚過失故於經中先說非行滅後說行滅如此次第與理相應運載非運

載道由熟後不熟修所成故是故滅不由功用得由功用得生滅者最能運載道及最上品道諸惑最軟品上流者往上受生是受生處於中不般涅槃流者行義偈曰

此於定　雜修行無下

釋曰是上流人由因果有二種謂由因由果由因者有雜修定不雜修定爲因故由果者阿迦尼師吒爲勝有頂爲勝故此中若人雜修定爲因則往生阿迦尼師吒於彼般涅槃

偈曰

超出半超出　遍退

釋曰阿迦尼師吒爲勝上流人有三種由超出等差別故此中超出者於欲界雜修定已退上三定由噉初定味捨命生梵衆天由隨宿世慣修故於中更雜修第四定從彼捨命生阿迦尼師吒此人於中間沒上出是名超出半超出者從初定生淨居已乃至超一別處方生阿迦尼師吒聖人必不生大梵處由是僻見處故於一切一主故遍退者若人行於一切心後入阿迦尼師吒無時阿那含人是所生處更受第二生由行增勝故若爾此人阿那含義則得圓滿由已生處一向不更來故如此雜修定應知行阿迦尼師吒復次偈曰

餘行頂

釋曰非雜修定上流人以有頂爲勝何以故此人隨定定品起噉味心生一切處已惟不入五淨居天由次第受三無色處生後往生有頂皆般涅槃此是奢摩他行人前是毗鉢舍那行人上流人於中間般涅槃我見此義

不違理而說阿迦尼師吒及有頂勝者過此無行處故譬如說須陀洹七生爲勝如此五人皆是行色界阿那含偈曰

行無色餘四

釋曰有別阿那含行於無色界若已離欲色界捨色界生受無色界生此人復有四種由生滅等差別故如此阿那含人合成六人偈曰

欲界滅復別

釋曰有餘阿那含於今生即般涅槃此名現法般涅槃是名第七偈曰

三人更分三　應知九色行

釋曰復次三種阿那含各有三差別故是故行色界阿那含有九人三種者謂中滅生滅上流云何各三差別中滅者速疾非速疾久時般涅槃故由三鐵星譬所分別故生滅者生無行有行般涅槃故何以故此三同受生已後般涅槃故是故三人同稱生滅上流者超出等差別故故成三人一切三速疾非速疾久時般涅槃故是故更互有差別偈曰

復彼人差別　業惑根異故

釋曰此三種九種阿那含人由業惑根差別故彼有差別此三人有報生報後報差別業故復次於彼相續軟中上惑數數行差別故復次此三人各有上中軟根差別故是故此三人如理各有差別是前二三由惑由根差別故有異後三由後報業差別故有異此九人由九種業惑根故是故阿那含人成九種若爾云何經中說有七種賢聖人行偈曰

上流非差別　說七賢聖行

釋曰上流爲法故名上流由說此人無分別故經中說七賢聖行云何依如此上流行說爲七賢聖行不說餘有學人行惟此人於餘地有行餘人則不有此人但行善業不行不善業若人行此行惟往不來如所說三義於餘聖人皆無是故偈曰

善惡行不行　由往不更還

釋曰故於上流立七賢聖行於餘不立若爾云何經中說何者爲賢聖人有學人與正見相應廣說如經於餘人亦有賢聖義此由別意說有謂永至得不作五種惡護又已多滅惡性惑故若不由別意立賢聖人義彼人是此論說復次已轉生阿那含爲有如此差別不不有由此義偈曰

欲界轉生聖　不往生餘界

釋曰於欲界中已轉別生聖人必不得往生餘界何以故若至阿那含於此生必定般涅槃故於色界中若轉生聖人有時入無色界若上流有頂爲勝若爾云何天帝釋說是所聞天名阿迦尼師吒世尊弟子於我邊沒往彼受生毗婆沙師說由不解阿毗達磨藏故說此言云何佛世尊不遮此言爲隨順帝釋喜心是故不遮偈曰

此及上生人　無練根并退

釋曰此者是於欲界轉生聖人及有別聖人往上界受生此等人無練根修行又無因緣得退云何不許欲界轉生人及往生色無色界人練根及退事由轉別生宿住故根漸成熟得勝類依止由此二義無練根及退事復次未得離欲有學人云何不成中滅由道未

成熟故由思不即現前故隨眠惑非劣品故欲界難出離故毗婆沙師說如此此人所應作事甚多一應滅惡無記性煩惱二應至得第二第三沙門果三應出離三界若在中陰不能成就如此事於前已說若修雜定此人必生阿迦尼師吒天此中何定應先雜修偈曰

先雜修後定

釋曰若人欲雜修諸定必先雜修第四定何以故此定隨一切事一切樂行中最勝故若雜修必由如此方便或阿羅漢人或阿那含人先修習與多相續相應無流第四定出此觀已次修習與多相續相應有流第四定出此觀已更入無流第四定由此次第漸漸減無流有流相續乃至二刹那入無流觀二刹那入有流觀更二刹那入無流觀此名雜修定加行偈曰

成由一念雜

釋曰若人無流刹那後無間現前修有流有流刹那後無間現前修無流如此有流刹那由二無流刹那雜故此雜修得成前二刹那似無間道第三刹那似解脫道如此方便得雜修第四定如此雜修第四定已由此功能所餘諸定皆可雜修此雜修於何處成於欲界三洲先學雜修得已若退後於色界更雜修復次雜修四定其用云何偈曰

為生及遊戲　并怖畏惑退

釋曰由三因緣聖人雜修諸定若利根阿那含人求得淨居天生為於現法安樂住若鈍根阿那含由怖畏諸惑欲極遠出雜噉味相

應諸定爲不更退故若阿羅漢人利根爲於現法安樂住若鈍根由怖畏諸惑求不更退故修此定復次淨居天生云何惟五是所説雜修第四定偈曰

由雜修五品　淨居生有五

釋曰此雜修惟有五品謂軟中上上中上上差別故第一番修三心令現前謂無流有流無流第二番六心第三番九心第四番十二心第五番十五心如此十五修以五淨居天爲果於中隨一切有流故得生彼隨無流不得生下有餘師説由信等諸根次第增上故得生五天偈曰

得滅定那舍　説名爲身證

釋曰滅至得於此人有惑成此人故説得滅若阿那含人得滅心定説名身證由身證似涅槃法故云何由身得證由心無故由依身生故於餘經説有十八有學人彼中云何不説身證由因緣無故無何因緣有三種無流學及無流學果由此二差別故安立有學人差別滅心定非有學非無學果亦爾是故由得此定不可立爲有學人差別若如麤分別阿那含人差別應如前分別若依細分別分分開之數成多千此義云何中滅人有三由軟中上根差別由地差別成四退法等性差別成六由加處差別成十六由地離欲差別成三十六於欲界具縛聖人乃至於第四定得八品離欲約處性離欲根差別故成二千五百九十二云何如此於一處有六性性性各有九人從具縛位乃至離欲八品或從自所得定六九成五十四十六五十四成八百

六十四次由根差別復爲三倍若作如此計於下定得九品離欲人此人於上地説爲具縛若平等計如中滅乃至上流亦爾若合數一切人四十滅十三千阿那舍偈曰

滅有頂八品　成阿羅漢向

釋曰阿那舍義流至此阿那舍人從於初定離欲一品惑乃至滅有頂八品惑此人成阿羅漢向偈曰

第九無間道

釋曰能滅有頂第九品惑無間道中此人亦是阿羅漢向偈曰

此名金剛定

釋曰此者是能滅第九品惑無間道説名金剛譬三摩提能破一切惑無惑能破之此道不破一切惑由已破故能破一切惑一切無間道中最上上品故餘師説金剛譬定有多種差別未來定所攝緣有頂苦集爲境苦集類智行相應有八滅類智行相應有八滅道法智行相應緣初定滅爲境有四乃至緣有頂滅爲境有四道類智行相應有四合緣一切類智品爲境故此金剛三摩提由智行境界差別故成五十二金剛三摩提如非至定所攝乃至第四定所攝亦爾空識無所有無邊入所攝如理應知有二十八二十四二十於無色界所依止法智及緣下地滅爲境類智無故下地對治道爲境互爲因故有餘師執道類智一一地對治亦是此三摩提所緣境於彼師非至定所攝金剛三摩提更增二十八故成八十金剛三摩提乃至第四定所攝亦爾於空處等依止次第有四十三十二

二十四三摩提復次由性根差別此三摩提更成多種是所說有頂第九品惑此由金剛三摩提所滅偈曰

由得第九滅　盡智

釋曰與第九品惑滅離至得俱起智名盡智即是從金剛三摩提無間後所生解脫道是故名盡智由與一切流盡共起故由此智於初偈曰

無學應

釋曰此人於前是阿羅漢向盡智生時即成無學名阿羅漢由至得阿羅漢果故爲得別果無有別學更應修學故名無學是故爲作他利益事相應故名阿羅漢一切有欲人所應恭敬故名阿羅漢是故此義自成謂所說七人名有學彼云何名有學爲得流盡恒學三學爲法謂依戒學依心學依慧學此三學戒定慧爲性若爾凡夫亦應成有學是義不然未如實見知四諦理故後時更作邪學故是故佛世尊於經中重說尸婆柯彼學三學學三學故說名有學此重說有何義若人正學非邪學若人如前學後學亦爾若爾自性住聖人云何以學爲法由意欲故是有學譬如行人蹔息學至得不相離故復次何者爲有學法一切有學人無流法何者爲無學法一切無學人無流法涅槃云何非有學無學及凡夫與此相應故云何非無學有學及凡夫與此相應故合一切有學無學成八人向果道人有四至得果人有四一爲證得須陀洹果行於道二證得須陀洹果乃至七爲證得阿羅漢果行於道八證得阿羅漢果此人

由名故成八若由實物惟五前一是向果道人後四是住果人所餘向人不出三果成立故屬三果攝此義依次第得說復次若先多滅及離欲欲界人有二種於見道中成斯陀含向及阿那含向此非須陀洹斯陀含攝何以故於前已說修道有二種一世道二出世道有學人由何道得離欲從何界得離欲偈曰

由出世離欲　有頂

釋曰從有頂若得離欲必定是有學由出世道不由世道云何如此從有頂上無復世故依自地道非對治故自地道云何不能對治自地惑所隨眠故若惑於此道類中隨眠不可立此道類能滅此惑若道是此惑對治此惑則不得於此道中隨眠故依自地道不得

爲自地惑對治偈曰

餘二種

釋曰除有頂於一切地離欲中有二種由世出世道凡夫及學人皆得離欲此中偈曰

由世道聖人　離欲至得二

釋曰由世間道若聖人至得離欲則有二種滅離至得起一世間至得二出世至得偈曰

餘說由出世

釋曰由出世道若聖人得離欲滅離至得亦有二種餘師說如此何以故偈曰

捨惑不應故

釋曰若聖人由聖道至得離欲若世間至得不生此義中若人由聖道離欲無所有無邊入依止諸定更修練根行此人由具捨前道果道一向無故與上地惑滅離應不相應若

捨此已應更與彼惑相應偈曰

有頂半解脫　如上生不應

釋曰此人雖無世間滅離至得亦不得與彼惑相應譬如有學人於有頂惑已得半解脫於中必無世間滅離至得由修練根行故已捨出世至得與彼地惑亦不相應

阿毗達磨俱舍釋論卷第十七

音釋

犀（先稽切）穗（徐醉切禾穎也）刈（倪際切割也）浣（胡管切濯垢也）瘧（魚約切痁病也）憒（古患切習也）

阿毗達磨俱舍釋論卷第十八

婆藪盤豆造

陳三藏眞諦譯

釋分別聖道果人品第六之三

復次如凡夫生初定地以上由捨欲界惑滅離至得與彼惑不更相應於彼亦爾是故此執非證復由何地從何地得離欲偈曰

由無流非至　離欲一切地

釋曰若依非至定地修無流道能離欲一切地乃至有頂若人依近分定得下地離欲爲如無間道一切解脫道亦從近分定起不非何爲偈曰

從定近分後　解脫道三地　勝

釋曰一切衆生生地有九種謂欲界四色定四無色定此中從欲界離欲乃至第二定離欲名三地勝於此三地中最後解脫道或從近分定起或從根本定起偈曰

非上近分

釋曰從三地勝以上一切最後解脫道皆從根本定起悉不從近分定起捨根平等故於三定中近分及根本由受根異故有餘人不能得入根本定通修行根難成故是故於離欲三地最後解脫道亦得從近分定起由無流非至定得離欲一切地此義已說由餘地未說故今應說偈曰

由八自上滅

釋曰若由八種無流定得離欲謂色定中間定無色定從自地及上地皆得離欲非從下地先已離欲故此中出世無間道解脫道緣四諦爲境故如諦十六相起此義自成偈曰

解脫無間道　世間如次第　寂靜麤重等
想上下地境
釋曰解脫道起寂靜等爲相無間道起麤重
等爲相此二道如其次第第一緣上地爲境
起第二緣下地爲境起若解脫道思量上地
則緣寂靜美妙出離隨一相故若無間道思
量下地則緣麤重逼惱厚壁隨一相故由不
寂靜故名麤重由大功用所成非美妙故名
逼惱由多過失能違逆故不得出離此地故
名厚壁譬如罪人不離牢獄重障故翻此相
應知寂靜美妙出離相義說隨本應餘義已
復次從盡智無間後何智得生偈曰
若不壞盡智　後無生不生　盡智或無學
正見
釋曰若人成不壞法阿羅漢從盡智無間後
無生智必生非盡智無學正見生若非不壞
法人從盡智更生盡智或生無學正見非無
生智有退墮故復次此無學正見於不壞阿
羅漢爲必不生耶偈曰
此通應
釋曰若不壞法阿羅漢從無生智後有時無
生智更生有時無學正見生何以故此正見
於一切阿羅漢皆通無差別是前所說四果
此果屬何法是沙門若果何法名沙門若偈
曰
沙門無垢道
釋曰若道是無流稱爲沙門若由此道人成
沙門那由能寂靜惑故如經言此人能寂靜
多種惡法不應慧法染汙法隨順生死能感
後有乃至老死故名沙門那凡夫非必定能

寂靜衆惡故非眞實沙門那復次此沙門若何法爲果偈曰
有爲無爲果
釋曰有爲無爲法是沙門若果此果於前已說有四種謂須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢如經言比丘沙門若果有四廣說如經復次此果有幾種偈曰
彼一滅九十
釋曰此沙門若沙門若果有爲無爲各八十九此是何法偈曰
解脱道與滅
釋曰爲滅見惑有八無間道八解脱道爲滅修惑於九地各有九品無間道各滅九品惑各有九品解脱道此中一切無間道名沙門若一切解脱道名有爲沙門若果是無間道等流果及功力果故諸惑滅離名無爲沙門若果由如此義有爲無爲果各有一滅九十若爾於佛世尊此義應合分別不可分別若果甚多偈曰
成立四種果　由五因具有
釋曰於滅道位中若具有五因於此位中佛世尊安立沙門若果何者五因偈曰
捨前得別道　得通滅果果　及至得八智　修習十六行
釋曰一先捨離前道二至得未曾得道由捨離至得向道道果故三合數至得滅由一至得至得一切滅故四一時得八智故五四法智及類智修習十六諦相謂無常等相如此五因果果皆有此五因不可於佛果中立若惟無流道名沙門若云何世道所得二種果

名沙門若果偈曰

世道得離故　得無流持果

釋曰於二果中不唯以世道滅爲果謂斯陀含果阿那含果云何見道果滅於中相雜同一至得攝一切滅爲一一果故是故經中說何者爲斯陀含果謂三結滅離及欲瞋癡薄弱何者爲阿那含果謂五下分結滅離由無流道至得滅離故故此道被持由無流道力至死不退失故是故此滅如理應成沙門若果是前所說名沙門若果復次此偈曰

婆羅門梵輪　說此梵轉故

釋曰由能遣蕩諸惑故說名婆羅門或說名梵輪由梵轉故與無上梵法相應故說佛世尊名夫嵐摩如經中說世尊是夫嵐摩如此寂靜如此清涼廣說如經故佛世尊名夫嵐摩此輪是佛世尊輪故名梵輪惟佛世尊所轉故偈曰

法輪名見道

釋曰輪者何義因此得行故說名輪由見道似輪故說此法名輪云何相似偈曰

疾行等輻等

釋曰由疾行故似輪由捨此趣彼故由未伏能伏已伏鎮令不失故由從下向上從上向下故由此疾行等義故言似輪由輻等義者八分聖道由輻等義似輪故大德瞿沙說此名輪正見正覺正進正念此四法似輻正語正業正命此三法似轂正定此一法似輞是故見道說名法輪立此見道爲法輪以何法爲證於聖憍陳如見道生時由說言世尊已轉法輪故云何三轉十二相此法是苦聖諦

此諦必應知此法已知如此三轉於一一轉中法眼成智成明成慧成如此三轉及四相諦諦皆有由同三及十二故說三轉十二相譬如說聰慧於二處七處由此轉見道修道無學道如數已顯現毗婆沙師說如此若執如此不但見道有三轉十二相云何安立此爲法輪是法門本名法輪此中亦具有三轉十二相若爾云何三轉於中三番轉四諦故云何十二相三番思想四聖諦故謂此法名苦聖諦及集滅道聖諦此法必應知必應滅必應證必應修此法已知已滅已證已修云何說名轉由行度他相續令彼解此義故復次一切聖道皆是法輪由能行度於弟子相續故此法於他相續由生見道故正被轉說已轉復次於何界中得幾沙門若果偈曰

欲三三界後

釋曰惟於欲界中得三果於餘無最後沙門若果謂阿羅漢此果於三界通得此前二果未離欲人所得故於上不得此義應理第三果云何於上不應得偈曰

上界無見道

釋曰於欲界上無見道若離此道已得離欲人至得阿那含果無有是處由此義是故但於欲界有三果由何因於上地無見道於無色界正聞無故不能緣下界境故故無見道於色界中偈曰

無猒故此作　彼究竟經故

釋曰色界凡夫由愛著三摩跋提樂由無苦受故不生猒惡心若離猒惡無別道理能引生聖道如此等名道理亦有阿含爲證經言

有五人於此造作於彼究竟何者爲五中滅乃至上流造作者謂初發修見道是涅槃正方便故究竟者謂至得阿羅漢果由此經故知於上界無見道前已說此義若不壞法阿羅漢盡智後必生無生智阿羅漢爲有差別不說有偈曰

阿羅漢有六

釋曰於經中說阿羅漢有六性一退墮法二自害法三守護法四住不動法五應通達法六不壞法偈曰

前五信樂性

釋曰除不壞法一人所餘五人信樂得爲先偈曰

彼脫依時愛

釋曰此五人應知彼解脫依時得成及最所愛恒守護故是故說彼有時解脫彼觀時得解脫故由除觀字故說時解脫譬如酥甕何以故彼人現前修三摩提必觀時成時者謂命緣無病住處時等觀此時彼俱解脫成故偈曰

不壞法無壞

釋曰若不壞阿羅漢所得解脫則恒成無破壞由無退墮故偈曰

故非時解脫

釋曰是故說此人不依時解脫何以故此人不觀時恒解脫如意能現前修習三摩提故復次由蹔時永時解脫故立彼爲有時解脫無時解脫由有退失不退失義故偈曰

此先見至類

釋曰此不壞法阿羅漢於學位中應知見至

爲性此六阿羅漢爲從初有六性爲後得六性偈曰

有餘本得性　有餘練根得

釋曰有人從初本以退墮爲性有人從初本以自害爲性所餘性亦爾復次有人先以退墮法爲性後由修練根行更進得自害法爲性乃至進得不壞法爲性應知亦爾此中退墮法者若人必定從所得法退墮不能得自害法爲性自害法者若人必定應殺害自身守護法者若人隨自所得必定應守護住不動法者若人離最强退墮因緣雖不恒守必定應住於所得不動無退墮故離加行故不得增進通達法者若人後時必定通達不壞法爲性不壞法者若人必定不如前人有退墮前二人於有學位中無恒修及尊重修但根有異第三人恒修加行根鈍第四人尊重修加行根利第五人具二修但根鈍第六人具得二修慧根最利第一退墮法人非必定應有退墮乃至通達法人非必定應通達不壞法但約有義故說此名若人執如此於三界中皆具六阿羅漢此義不相違若人執彼必定有退等事乃至通達於彼人欲界中有六阿羅漢色無色界惟有二謂住不動法及不壞法此二人更退自害修練根行此事不有故此六人中何人得退從何法退爲從果爲從性偈曰

退性有四人　五退果

釋曰自害等四人從性退何以故退墮法人無更從自性退墮退墮法等五人皆從果退此五人雖退偈曰

非先

釋曰若人先所得性此人不從此性退由有學無學道成就令堅實故若有學性世出世道所成就亦無有退由修練根行後所得性此性有退若人得初果此人從初果無退從餘果得退是故從須陀洹果無有退墮若作如此執退法有三人一在退墮性中般涅槃二修練根所得性退三退墮有學自害有四三如前第四更還退性如此餘三增一一品如次第應知成五六七人是本所得性若退成有學人於中得住不住餘性若不爾由得增進性轉增不成退後有何因從初果無退

偈曰

見惑無類故

釋曰云何無類一切見諦所滅惑依我生起故彼以身見爲根本故此所依我必定永無故說無類若爾彼應成緣無爲境非緣無爲境由緣諦爲境故於諦中不如分別爲境若爾何惑不然有差別何以故我見於色等類由作者受者自在者分別故增益非實有我性起以身見爲依止所餘邊見等惑生起是故說無類修道所滅惑欲瞋慢無明於色等類中愛增上起不了爲自性生起是故說有類何以故彼有微淨等境由緣此故彼得起我等皆無髣髴復次修道所滅惑有境類各各相對謂可愛不可愛等一切見諦所滅惑通以我等相爲境是故無各相對境類復次見道所緣境謂無常苦無我空眞實是有故非世道所緣故於無始生死先未曾所證見故是故初果無退事復次聖人若不至心觀

察由念念忘失修惑則起若至心觀察則不得起譬如於藤起蛇想若人不至心觀察我見等惑則不得生起諸見由明了決度故是故聖人從見諦惑無有退義經部師說從阿羅漢果無有退義此義眞實可然云何可知由阿含及道理此中是何阿含經云比丘此是眞滅各由聖智所滅復次偈曰

說無放逸事

釋曰經云有學人於無放逸中我說必有無放逸事於阿羅漢我不說若汝言於阿羅漢亦有無放逸事如經言阿難於阿羅漢人利養讚歎等事我說亦能爲障礙是義不然此經所說退但說從現法安樂住退是不壞心解脫本來身所證我說從此無別因緣能令阿羅漢退墮若汝言從依時解脫有退是義可然我等亦說如此此依時解脫義應須思量爲是阿羅漢果爲是九定是根本定及根本三摩提云何知依時現前故說名依時解脫爲於現世安樂住數數所尋修故說名所愛有餘師說是應所噉味故說名所愛阿羅漢解脫恒相隨逐故不可立爲依時非復所愛故不可立爲所愛若從阿羅漢果有退墮理云何佛世尊說惟從依心學現世安樂住有退是故應知此義謂一切阿羅漢解脫必是不壞法從現世安樂住阿羅漢有退由利養讚歎等心散亂故由自在退失故由根鈍故有人亦不退若利根人此中若有退說名退法阿羅漢若不退說名不退法阿羅漢自害法等義應如此思不退法住不動法不壞法此三人有何異不退法者非練根至不壞

法者由練根至此二人隨所修得三摩跋提差別從此無退隨住不動者彼於隨所得功德中住從此功德必定不退亦不增進生餘功德若生餘功德從此得動如此應知三人差別偈曰

時解脫瞿提

釋曰淨命瞿提柯在學位中由數數噉定味故由根鈍故從依時解脫退隨生憂悔心欲捨身命執仗自害於將死時得阿羅漢即般涅槃是故瞿提柯非退阿羅漢果於十增經中說此言有一法必定應生謂依時所愛心解脫復有一法必定應證謂不壞法心解脫若依時所愛心解脫是阿羅漢果云何於十中作二番說於餘處不曾聞說阿羅漢後更應生云何文必定可證若汝言鈍根所攝阿羅漢果必應更生此經文欲證何義若汝言欲顯於生果有能故以此文爲證若爾於餘果亦可以此爲證若汝言此果應生故故說應生餘果最應生是故依時解脫非阿羅漢果若爾云何說阿羅漢依時解脫若阿羅漢人由鈍根故現前修三摩提觀時得成就此爲依時解脫翻此爲非時解脫阿毗達磨藏說有由三處欲界隨眠欲生起上心何者爲三一欲界隨眠欲未得滅離二隨欲界上心欲法對根現前三於中起不如思惟若汝言此文依具因生惑故說何惑由不具因得生依阿含證不退義如此云何由道理若阿羅漢人已得如此對治由此一切惑至得永不生爲法云何更退若此對治未生云何諸流得盡由未永拔除惑種子更生爲法若流未

盡云何稱阿羅漢依道理證不退義如此偈曰

由火聚譬退

釋曰若爾火聚譬經汝宜應救此經言多聞聖弟子如此行如此住有時有處由念忘失故更生惡不應慧覺觀是義不然何以故此文中不究顯現阿羅漢云何知由此經言阿羅漢心長時歸向空寂乃至垂墮涅槃由此言故知前非證復有餘經中說阿羅漢有如此力由一切流處諸法阿羅漢恒時清涼恒時寂靜由此言故前非證有如此言乃至未棄捨行若爾有學人在行中亦有此義於惑生中火聚譬經由依有學位說故於阿羅漢無如此失毗婆沙師說諸阿羅漢人從果得退爲惟阿羅漢有六性餘人亦有偈曰

凡學人六性

釋曰不但阿羅漢有六性凡夫及有學人皆有六性何以故是阿羅漢六性以彼次第爲前復次偈曰

見道無練根

釋曰於異見道處有修練根行於見道中則無修加行不及故有人於凡夫位中修度餘根有人於信樂得位中修練根行經中說言是人所得四種依心現法安樂住從此隨一我說有得退墮是不壞心解脫惟一阿羅漢人本來身所證我說無别因緣能令阿羅漢從此退墮云何不壞法阿羅漢從現世安樂住得退偈曰

退墮有三種　已得未得用

釋曰已得退者若人從已得功德退墮未得

退者若人不能得應得功德受用退者若人所得功德不令現前此三種退墮中偈曰

最後佛不壞　中間餘有三

釋曰佛世尊但有受用退無餘由如來一向行利益他事不壞法阿羅漢有受用退及未得退謂從勝人法差別未至得故餘諸阿羅漢亦有已得退未得退受用退此二可知由經依受用退說退立不壞法阿羅漢不退此不違經是故一切無流解脫皆不可壞如所說安立不壞法阿羅漢義此義如非不如是故此義不可難謂阿羅漢皆以不壞爲法此名顯不壞義復次如毗婆沙言若有阿羅漢退阿羅漢果此阿羅漢爲更受生不不更受生云何得知偈曰

退位不死故

釋曰無有一人從聖果退在退位中捨命何以故如經言比丘聖弟子若忘失憶念皆悉遲緩雖然若滅此忘失速得滅盡由此經言是故無有死義若不爾此正梵行非可安息若人從此果退是昔所住果非所作事爲更作不偈曰

不作非所作

釋曰若人已退不更作與本果相違事譬如健人雖跌不躃若人修練根行者幾無間道及解脫道偈曰

無間解脫九　不壞

釋曰若人求通達不壞法性是通達法人所修有九無間道九解脫道譬如人求得阿羅漢果無間解脫道云何如此是軟根性偈曰

由久事

釋曰此人於長時已數習軟根性此根由少分功用不可迴轉由有學無學道所成堅實故偈曰

於見至一一

釋曰若人欲通達見至性修無間道惟一解脫道亦一於中方便道亦一是一切無間道解脫道偈曰

無流

釋曰何以故由有流道修練根行無有是處根無流故道所緣境皆真如故何處根可練令增進偈曰

人道增

釋曰於人道中得修練根行於餘處則無無退墮故復次何人依何地得修練根行偈曰

無學依九地　有學但依六

釋曰若無學人依止九地修練根行謂未來地中間定四色定及三無色定若有學人依六地修練根行離三無色何以故由此義偈曰

捨有差別果　得勝果道增

釋曰若人修練根行捨果及果勝軟根道即得利根性果及道無阿那含果是無色界攝由此因故有學於無色界無練根行是故一切阿羅漢惟有九人由根差別故云何如此偈曰

二佛聲聞七　有九由九根

釋曰何者七聲聞退墮法等人有五不壞法人有二一由練根二從本是不壞法性於本不壞性中有差別謂二佛一獨覺二大正覺此九人由軟軟中軟上軟等根差別故是故

成九阿羅漢一切聖人惟有七人謂由信隨行由法隨行信樂得見至身證慧解脫一分解脫如此七人偈曰

加行根滅定　解脫二故成　七人

釋曰若由加行成二人謂由信隨行由法隨行於前由信受他教及由法修行於義修加行故若由根成二人謂信樂得見至由軟鈍堅利根故一由信樂勝二由般若勝若由三摩跋提成一人謂身證由身證得滅心定故若由解脫成二人謂慧解脫由二分解脫由慧及定解脫惑障及定障故此人由名成七

偈曰

或六人　三道人雙故

釋曰若由實義惟有六人何以故於見道中有二人謂由信隨行由法隨行此二人若於修道中成別二人謂信樂得見至此二人若於無學道中成別二人謂時解脫非時解脫此中若由根差別由信隨行人成三人若由性更成五人若由道成十五人住於人忍及七智故若由離欲成七十三人一具縛人於離欲欲界有九人乃至離欲無所有無色處各有九人由依處有九謂三洲及六欲天生由根性道離欲依處合數成百千四十七千八百二十五人所餘諸聖人如義及理應如此數是所說名二分解脫此是何人慧解脫復是何人偈曰

俱由得滅定　餘人慧解脫

釋曰若人先得滅心定後於無學位名二分解脫由般若及三摩提解脫惑障及八解脫障故所餘但由般若力一向解脫惑障故佛

世尊所說偈若捨此五結不壞法具學有幾
量此人成具分有學偈曰
由定根果故　說圓滿具學
釋曰有學人由三義故稱具學一由果二由
根三由三摩跋提但由果者謂信樂得阿那
含人非身證但由根者謂見至未離欲由果
由根者謂見至阿那含未得身證由果由三
摩跋提者謂信樂得阿那含已得身證由果
根三摩跋提具學者謂見至身證阿那含但
由三摩跋提及但由根三摩跋提不由果爲
具有學人無有是處偈曰
無學圓滿德　由二
釋曰圓滿無學者惟由二一由根二由三摩
跋提若果未圓滿成無學無有是處是故於
果不論圓滿不圓滿但由根圓滿不由三摩
跋提者謂非時解脫慧解脫人若但由三摩
跋提圓滿不由根者謂依時解脫二分解脫
人由根及三摩跋提圓滿者謂非時解脫二
分解脫人所說道差別有多種謂世出世道
見道修道無學道或說加行道無間道解脫
道增進道等若略說此道有幾種偈曰
略說道　四加行無間　解脫增進道
釋曰加行道者若從此道無間道生無間道
者若由此道能除惑障解脫道者從已解脫
無間道所滅惑障後次最初所生道增進道
者從解脫道後所生餘道謂三摩提通練根
等道此四種云何說名道由此法是般涅槃
路故說名爲道若人發行此路必定得至涅
槃故復次由此法觀行人尋求涅槃故說名
道解脫增進云何名道由是前道種類故由

最上品故由能令至後有故說前爲後道由是入無餘涅槃方便故故此四皆是道復次此道有時說名行由此行至涅槃故此行有四種如經言有行苦遲智有行苦速智有行樂遲智有行樂速智此中偈曰

依定道樂行

釋曰於四定中此四種道說名樂行由攝分故奢摩他毗鉢舍那平等起故此道不由功用成故說名樂行偈曰

於餘地苦行

釋曰於餘地謂非至定中間定無色定中此道說名苦行由不攝分故奢摩他毗鉢舍那不具故大功用所成故說名苦行何以故非至定及中間定此定由奢摩他不具未至初定及二定故無色定由毗鉢舍那不具思想心細故此樂苦行復有二種偈曰

遲智軟根人　速智約利根

釋曰若人根鈍或樂或苦行此行名遲智若人根利此行名速智復次於此行中智遲故說名遲智速智亦爾復次此行是遲人行故說名遲智速智亦爾復次此道或名覺助覺助法有三十七品謂四種念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分此中偈曰

盡無生二智　菩提

釋曰是盡智無生智由人差別故成三種菩提一聲聞菩提二獨覺菩提三無上正徧菩提由無餘無明滅故是已利如實能覺已作不應更作故偈曰

由順此　三十七覺助

釋曰由彼法爲菩提生方便生住處用故故

三十七得覺助名偈曰
由名實義十
釋曰此覺助法若由名說三十七若由實物一切菩提助法則惟有十何者爲十偈曰
信精進憶念　三摩提智慧　喜捨及輕安
戒覺
釋曰信者於七處心澄淨精進者於境界心勇猛念者於所緣境心明不忘定者於境界一心寂靜慧者如理解喜者心安樂捨者心無功用輕安者身心隨事戒者能平身口覺者能思量如此十物云何安立於七處偈曰
慧念處　精進名正勤　如意足名定
釋曰於中四念處正勤如意足智慧精進定爲自性次說五根如根力亦爾由執名有與何以故信精進念定慧五物是根即是力於中念處擇法覺分正見即是慧正勤精進覺分正精進即是精進如意足定覺分正定即是定念覺分正念即是念何法爲餘喜輕安捨覺分正覺及戒分此五爲餘如此助覺法惟有十物若依毗婆沙師執有十一物身口二業不相通故是故戒分成二物是前所說四念處等智慧精進定爲自性此中應知偈曰
由隨勝立名　一切加行得
釋曰於中由隨勝故說如此名一切加行所得法皆是念處正勤如意足云何說精進名正勤由彼能安立身口意業令勝云何說三摩提名如意足一切勝德以彼爲依止故若有人說惟三摩提名如意足謂欲等於彼人道品成十三物長欲心故若執如此即與經

相違經云比丘我今爲汝說如意及如意足乃至言何者爲如意於正法中有比丘證用多種如意境界謂本是一即成多種廣說如經云何前說名根後說名力由軟上差別故由可勝伏不可勝伏故根者雖於修觀中增上在下劣位中所對治惑能勝伏故故是根非力力者於修觀中在勝上位所對治惑不能勝伏故故是力非根云何立次第若人信此行者勝果爲求得此果故修正勤若人恒修正勤憶念得住若人專念境界心不散亂故即便得定若心得定則見知如實因如此義故立次第復次於何位中何菩提助法所應顯現偈曰

初發行決擇　分中所分別　於修位見位
七部次第知

釋曰初發行位中爲了持身等境界是故先修四念處由爲得增勝生長精進故故於暖位修四正勤由能入不應退善根故故於頂位修四如意足由不更退故至增上位是故於忍位修五根非惑可勝伏故是故於世第一位修五力又世間餘法亦不能勝伏由近菩提位故是故於修道中修覺分由發行所顯故是故於見道中修聖道是彼所隨逐故爲隨數次第故先說七後說八若隨修次第先修八後修七此中擇法覺分者此是覺亦是覺分正見是道亦是道分毗婆沙師說如此有餘師不破此次第說覺助法次第初發行者爲制伏於多種境界散亂偏倒諸智故修四念處四念處是觀行人繫録心處爲滅除一切依貪憶念分別由此經言故知四念

處為發行初由念處力故能生長精進為成四事故能正安立心念勝故故次四念處修四正勤由此正勤心安無憂悔故治心成三摩提故次四正勤修四如意足由依止定信等諸根成出世法增上緣故次四如意足修五根此根最能制伏所對治法起行由自功能離同類因能生出世法故次五根修五力於見道中修覺分於見修道中修聖道分何以故經中說此言於八分聖道中一切應修至修圓滿謂四念處至修圓滿乃至七覺分至修圓滿復有經言比丘宣示如實言者謂為四聖諦觀譬如自所行路更如此行為修八分聖道譬是故應知於二位中修八分聖道此等次第皆成說次第已此義今當說於覺助法中幾法是有流幾法是無流偈曰

無流覺道分

釋曰由安立彼於修道見道中是故覺分道分皆是無流於世間亦有正見等法此法不得聖道名偈曰

餘法有二種

釋曰所餘覺助法有有流有無流復次於何地有幾覺助法偈曰

於初定具足

釋曰於初定地中具有一切三十七菩提助法偈曰

非至定除喜

釋曰云何無喜諸近分定勢力所持故復於下地疑怖未息故偈曰

第二定離覺

釋曰於第二定中正覺所離惟有三十六於

彼無覺觀故偈曰
於二二所離
釋曰第三第四定中覺助法喜覺二法所離
惟有三十五偈曰
及中定
釋曰於中間定亦二所離同三十五偈曰
離戒　前二三無色
釋曰於三無色界正語正業正命喜正覺所
離惟有三十二偈曰
於欲界有頂　離覺聖道分
釋曰於此二處惟有二十二菩提助法何以
故於此二處非無流道器故若人正在三十
七覺助法觀位中於何位應知得正解淨信
偈曰
見三諦得戒　及法正解信　於見道信佛
及信弟子衆
釋曰若人正見苦集滅聖諦於法得正解淨
信及得聖所愛戒由見道聖諦於佛世尊及
聖弟子衆得正解淨信何以故是於二正解
淨信即於能成佛無學獨得法中生正解淨
信於能成僧有學無學法中生正解淨信復
得戒及於法正解淨信偈曰
法謂三諦及　菩薩獨覺道
釋曰是故若人正觀四諦於法得正解淨信
此法由信依處及名差別故說四正解淨信
偈曰
若約物惟二　信戒
釋曰佛法僧正解淨信信爲自性是一法聖
所愛戒是戒一法故約實物彼惟二物此二
爲有流爲無流一切正解淨信一向偈曰

皆無流

釋曰正解淨信有何義如實覺了四諦已於四處得無流說信名正解淨信此信由無流智所成通於二人此人正出觀時如現前生起四信如此次第云何出觀現前正起知世尊是正覺徧知是世尊正法正教於正說中第一是世尊聖弟子衆於正行中無等似醫師方藥安養病人三類故是心淨信所作名戒淨信或說第四云若人得淨信已如此正行名戒淨信此似無病類故或說此四似導路師似路似宗侶似乘經中說有學人與八分相應無學人與十分相應云何不說有學人有正解脫正解脫知見偈曰

解脫非學分　有繫故二種

釋曰有學位中人正有繫由未能免離煩惱縛故若正有繫云何立彼爲解脫若解脫一分縛不可說爲已解脫若無解脫云何得立解脫知見無學人已永解脫一切煩惱縛故可說有解脫由依自二證智所顯故此言如理何法名解脫此解脫有二種一有爲二無爲此中偈曰

惑滅是無爲　心淨了有爲

釋曰無爲解脫謂諸惑滅盡有爲解脫謂無學心淨了偈曰

此分

釋曰此有爲解脫說名無學分諸分有爲故偈曰

即二脫

釋曰此有爲解脫經中說爲二種解脫謂心解脫及慧解脫應知此二於無學人是解脫

分若爾於餘經中云何說此言毗耶伽何者爲解脫謂心永圓淨此中有比丘於欲心離欲及解脫於瞋癡心離欲及解脫如此若未圓滿解脫聚爲圓滿若已圓滿爲攝持是欲及精進等廣說如經是故不應但以心了爲解脫此云何眞慧已遣欲等諸惑是心一向無垢餘師說名解脫說正解脫已正解脫知見異於正見此是何類偈曰

慧如說菩提

釋曰是前所說名菩提此法於今應知說名正解脫知見謂盡智無生智復次何心得解脫爲是過去現在未來偈曰

解脫正生心　無學從惑障

釋曰未來心說名正生此心屬無學人從諸惑障得解脫阿毗達磨云如此此心何法爲障煩惱至得爲障能礙彼生故何以故於金剛譬定滅時此至得即滅滅時此無學心正生此生時即是解脫此至得已滅此無學心已生說名已解脫若爾未生心及世間心此心亦解脫云何說正生及無學若生必定解脫此心是今所說世間心從何惑解脫從障生解脫若人未解脫解脫心爲不生邪生不如今所論解脫心此心何如與惑至得相應故此道在何位能除自生障偈曰

正滅道能滅　能障道諸惑

釋曰若道正在現世能損前惑爲未來惑作次第緣力於未來惑引擇滅爲永遮令不更生是故道正在現世損現在遮未來將起時是前所說無爲解脫經中所說界有三種謂滅界離欲界永除界此法有何異偈曰

無爲脫說界

釋曰此無爲解脫即是三界此中偈曰

離欲謂欲滅

釋曰欲煩惱滅說名離欲界偈曰

滅界餘惑滅

釋曰異欲餘煩惱滅說名滅界偈曰

永除別類滅

釋曰離惑類所餘諸法滅說名永除界此三界即是無爲解脫若由此類心起猒惡爲由此類心得離欲不此中有四句云何作四句

偈曰

猒離由苦集　忍智故

釋曰由苦集忍及智心但生猒惡不由餘法何以故此二是憂惱境界類故偈曰

離欲

釋曰由滅道忍及智心但得離欲不由餘法何以故此二是喜樂境界類故偈曰

二由一切滅

釋曰是一切苦集滅道忍及智能滅諸惑由彼心得猒惡亦得離欲非二由餘法若彼不能滅惑此中若已離欲人重觀四諦由法智忍不能滅惑若智加行解脫增進道所攝此智亦不能滅惑偈曰

此中立四句

釋曰是故應知四句義如此

阿毗達磨俱舍釋論卷第十八

音釋

輻（方六切輪輻也）轂（古祿切輻所湊者爲轂）跌（徒結切失足也）躃（房益切倒也）奢摩他（梵語也此云止奢詩遮切）毗鉢舍那（梵語也此云觀毗頻脂切）

阿毗達磨俱舍釋論卷第十九

婆藪盤豆造

陳三藏真諦譯

釋分別慧品第七之一

已說諸忍及諸智已說正見及正智諸忍爲非智正智爲非正見耶偈曰

無垢忍非智

釋曰是前所說八種無流忍非智是所應滅隨眠疑惑未滅故可說彼名見決度尋覓爲體性故如忍但是見性非智如此偈曰

盡無生非見

釋曰盡智無生智非見非決度尋覓爲性故偈曰

異彼聖智二

釋曰異於忍及盡智無生智所餘無流般若亦見亦智偈曰

餘智

釋曰世間般若一切皆是智偈曰

見有六

釋曰五見及世間正見此六種世間般若名見亦智所餘非見但智由幾量能攝一切智由十智若略攝十智惟有二智偈曰

有流無流智

釋曰一切智不出二性謂世智出世智此二中偈曰

第一名俗智

釋曰有流智說名世俗智何以故此智由多緣瓶衣男女等俗類爲境故偈曰

無流智有二　法智及類智

釋曰無流分爲二智謂法智類智以此二智

合前成三智謂世俗智法智類智此中偈曰
俗智一切境
釋曰一切有爲無爲法皆是俗智境偈曰
欲苦等爲境　法智
釋曰法智者於欲界中以苦苦集苦滅苦滅對治爲境偈曰
若類智　上苦等爲境
釋曰類智者於色無色界中以苦苦業苦滅苦滅對治爲境偈曰
此二由諦異　成四
釋曰法智類智由諦有差別故成四智謂苦智集滅道智由緣四諦起故偈曰
四更二　名盡無生智
釋曰法智類智由境已成四種於中若非無學正見爲性名盡智無生智偈曰
此智復初生　苦集類智性
釋曰此二智若初生名盡智無生智以苦集類智爲性由苦集各四行相緣有頂陰爲境界故金剛譬三摩提與此二所緣境同不若金剛譬三摩提緣苦集爲境則與二智同境若緣滅道爲境則與二智不同偈曰
從四他心智
釋曰他心智從四智成謂法類道世俗智此他心智更須決判偈曰
過地根人上
釋曰若過地心下地不能知上謂下地定心不能知上地定心若過根軟根不能知上謂信樂得人及時解脫人道不能知見至得人及非時解脫人道若過人下人不能知上人心謂阿那含阿羅漢聲聞獨覺佛道下不能

知上偈曰
滅未生不知
釋曰若過去未來他心他心智則不能知以現在他心爲境界故復有何非所知偈曰
法類互不知
釋曰法智種性他心智不能知類智種性他心類智種性他心智不能知法智種性他心何以故此二以欲界上界對治爲境界故於見位中無他心智通以時促故見位得爲他心智境此中若人由他心智欲知見道心先作加行已偈曰
見位初二念　聲聞犀喻三　佛自然具知
釋曰若聲聞修他心智欲知見道中他心得知前二剎那心謂法智忍法智知類智種性境別加行所成故是時於中修彼他心智方便此修觀人已度至第十六心於中間不能得知若犀角喻獨覺欲知見道中他心得知三剎那心謂前二心及第八集類智心由加行軟故餘師說知第一二第十五心佛世尊一切見道剎那心不由加行心知但以自性心知復次盡智無生智此二有何差別偈曰
盡智於四諦　已知等決知　不更應知等
說名無生智
釋曰阿毗達磨藏云何者盡智苦諦我已知猒集諦我已斷除滅諦我已證得道諦我已修習以此義是知見明覺慧解先正對觀是名盡智何者無生智苦諦我已知猒不更知猒乃至道諦我已修習不更修習以此義是知乃至正對觀是名無生智云何由無流智得知如此由無流智後智出觀已得知如此

由後智有差別故立盡無生智有差別罽賓國阿毗達磨師說如此有餘師說由無流智得知此義說盡無生智爲見者爲以一切名釋此義故復次由證智爲性故名見是故阿毗達磨藏中說若法是智即此法是見復次爲顯今所說見異前所說見如此名十智謂法智類智世俗智他心智苦智集智滅智道智盡智無生智此中世俗智是一智一智分法智是一智七智分類智亦爾苦智是一智四智分集智滅智亦爾道智是一智五智分他心智是一智四智分盡智是一智六智分無生智亦爾云何智惟三安立爲十偈曰

由自性對治　行相行相境　加行作事辦
因圓故說十

釋曰彼說由七種因緣安立智成十一由自性故安立世俗智非能知眞實義故二由對治故安立法類二智由能對治欲界上界故三由所緣相異故安立苦集二智不由境界體異故四由所緣相及境界體異故安立滅道二智五由加行異故安立他心智何以故由此智他心法非所知故惟欲知他心故修加行人得他心智六由作事已辦故安立盡智由事已辦人相續初生故七由因緣圓滿故安立無生智以一切無流法爲因故是一切三界具對治故於前已說法智惟能對治欲界復次偈曰

法智於滅諦　及道諦修道　是三界對治

釋曰滅道二法智若修道所攝能對治三界

偈曰

類智非欲治

釋曰類智一向不能對治欲界此智異二故說具對治此十種智中幾智有行相復有幾行相偈曰

法智及類智　有十六行相

釋曰此二智一一皆具十六行相此行相後當說偈曰

俗智如不如

釋曰世俗智有十六行相有別相能緣一切法通相別相等故偈曰

由自諦相四

釋曰苦集滅道智由緣自諦行相起故一一有四行相偈曰

他心智亦爾　無垢

釋曰無流他心智亦如此由緣自諦行相故亦成四行相惟道智故偈曰

復有垢　如應知自相

釋曰若有流他心智是自所應知心及心法如如彼相思想亦爾能取別相爲境故此二種偈曰

緣一物爲境

釋曰是時若緣心爲境不能緣心法爲境若緣受不能緣想如此等若爾云何佛世尊說若心有欲如實能知此心有欲如此等心及心法不得一時取譬如衣及衣垢非俱時取故有欲心者有欲有二種一相雜有欲二相應有欲此中若心與欲相雜由二義有欲若異此有流心由相應義是故有欲此經中所說有欲是相應有欲若欲對治說名無欲餘師說如此何以故若與欲相應說名無欲何有與別或相雜亦應成無欲是義不然何以

故此心非欲對治故若無染汙心非有欲非無欲不應成無欲如此等是故與欲相應心此中說名有欲乃至有癡無癡等應知亦爾略心者是善心由境界少故散心者是染汙心與散亂相應故復次略心者與睡眠相應散心者所餘有染汙心西國諸師說如此毗婆沙師不許作此說彼說此一心亦略亦散染汙睡眠相應故若爾則與阿毗達磨藏相違彼藏云若如實知略心此智成四智謂法智類智世俗智道智下劣心者是染汙心與嬾惰相應故上勝心者是善心與精進相應故小行心者是染汙心惑善小淨品所治故大行心者翻於前心由根價伴類隨從力少多故何以故若有染汙心則與二根相應若善心則與三善根相應若染汙心則少價不由功用所成故若善心則大價由多功用所成故若染汙心無未來同類修故無多伴類若善心有過去未來同類修故有多伴類若染汙心則少隨從三陰所隨從故若善心則多隨從四陰所隨從故染汙心力少彼所斷善根更相續故善心力多由一剎那苦法智忍生能殺害十惑永不生故是故有染汙心說名小善心說名大動心者是染汙心與掉起相應故不動心者是善心能對治彼故非寂靜心寂靜心亦爾非定心者是染汙心與散亂相應故定心者是善心能對治彼故非修心者是染汙心非生修及事修所修故修心者是善心生事二修所修故非解脫心者是染汙心由非自性解脫相續解脫所解脫故解脫心者是善心由二解脫所解脫故非

婆沙師說如此若作此解則不隨順經亦不能釋如此文句差別義云何不隨順經如經言云何心於内成略若心與羸弱睡眠相應或於内攝持相應不與毗鉢舍那相應云何心於外成散若心於五欲塵倒亂馳動故於前不已說耶此心亦略亦散已說不應理說睡眠相應染汙心不立爲散故於前不已說耶與阿毗達磨藏相違阿毗達磨藏相違此亦可然但勿與經相違云何不能釋文句差別義不說散下劣動不寂靜不定非修非解脱心差別義故略上勝等亦爾若非不已說諸文句差別義同是染汙心由顯彼過失差別故同是善心由顯彼功德差別故是故彼義差別已說不救經相違故此所說義非文句義若於經中許此心是下劣心即是動心汝釋可然經中不說此義經言是時若心下劣或疑欲下劣於此時中輕安三摩提捨覺分非是修時是時若心馳動或疑欲馳動於此時中擇法精進喜覺分非是修時諸覺分爲有散心修不思量彼此中說名修由能令現前故是故無失此中若心由嫩惰勝說名下劣若心由掉起勝說名馳動是故無失如此等或共生故是故我等說若心下劣即有馳動此語與密意相應我亦不遮於經中意不爾故我說如此是汝所說一切欲相應心說名有欲何心與欲相應若汝言欲至得相應故說與欲相應無流心應成有欲謂有學心若言緣欲爲境界說名有欲阿羅漢心亦應有欲何以故此心有時緣有流心分別有欲由緣欲爲境界故是心云何得成有流若

汝言緣通或爲境故是故說有欲若爾是心但有癡非是有欲由緣癡爲境界故緣他心爲境界心不緣至得爲境界非此心境界緣欲爲境界是故不由欲相應故心有欲此中應知若爾有欲心云何與欲相離是名有欲不與欲相離是名無欲見經意如此餘經中所說是人心無欲無瞋無癡不迴轉爲法於欲界色界無色界依欲等至得滅故說此文若爾於前爲不巳說耶若心與別惑相離由但不與欲相離故應成無欲由此經意則無過失不得取此心爲無欲云何不取由經巳說此心有瞋有癡等故勿復廣論應說本悉檀爲取他心行相爲取他心所緣境不取此二爲境不觀行相境界起故但知此心有欲不能知色等境是心生欲處若不爾此心則緣色等爲境界若取他心緣色等爲境他心智應成取自性一切他心智知物別相謂心及心法現世他相續欲色相應不相應爲境界於見位被遮於修位中得非空無相不相應法盡智無生智所攝無間道所遮此義應知說他心智巳偈曰

後二十四相　空無我所離

釋曰後二者謂盡智無生智此二智行相有十四離空無我二行相故此二雖緣眞如多緣虛假知我生巳盡我不見從此後更受別有由觀中智力故出觀說如此言爲有無流別相行相心爲無若依罽賓國師說偈曰

無淨出十六　行相

釋曰彼說無無流行相出四諦十六行相心偈曰

餘師有

釋曰西國師說阿毗達磨藏中說異十六心別有無流心云何得知彼藏云若不相應心爲得知與欲界相應法不得知由無常苦空無我或由因集有緣得知或有是處有是義由道理相應故得知無是處無是義由道理不相應故得知此執非彼藏義謂有是處有是義由道理相應故得知等此何爲有是處有是義由無常等相故得知是彼藏義是義不然何以故於餘文中不說此義故如此執若是彼藏義此文句於餘處亦必定應說彼藏云由見諦所滅心爲知與欲界相應法不得知由我由我所由斷由常由無因由無事由非撥由勝由上由無等由極由淨由解脫由出離由不決由二心由疑由愛著由瞋恚由高慢由不了由如此非理相應得知若爲結前此文句中應說前文句謂有是處有是義等由不說故是故知非是此義四諦十六行相爲由名有十六爲由實物有十六餘師說由實物惟有七由名有十六集滅道行相各共顯一物故毗婆沙師說不爾彼說云何

偈曰

實物有十六

釋曰此中隨屬緣故無常逼惱爲性故苦對治我所執故空對治我見故非我同種子法道理故因和合顯現行故集生所顯故有相應能成故緣譬如土聚弋輪繩水等聚集故能成瓶等果此法亦爾諸陰斷絕故滅能殺三火故靜無災橫故妙出一切過失外故離由行義故道與理相應故如正所成就故行

一向過度故出復次一向不定故無常負重故苦由人所離故空不如意作故非我來義故因生起故集行相應故有爲勝依故緣無相應相應斷故滅三有爲相所離故靜眞實善故妙極至止息故離能對治邪道故道能對治不如故如順趣涅槃土故行一切有對治故出如我等所信受今當說生滅爲法故無常違意故苦我所離故空自非我故非我因集有緣如經中說是五取陰依欲爲根依欲爲集依欲爲生依欲爲有有名應在後說此四於欲有何差別愛欲有四種於自體稱我起愛欲名自體無差別愛欲謂我應生名無差別後有愛欲謂我應生如此如此名有差別後有愛欲結生愛欲名受生愛欲此中第一是苦初因似根譬如於果種子故名因第二由前所引譬如果初出芽等故名集第三是如此種類苦緣譬如於果田水土等爲緣何以故由隨田等緣於果中香味力熟威德差別得成故名緣第四即是生從此生成故譬如於果華終故名有於愛欲行經中有二五二四有四欲生起事盡故滅無苦故靜如經言比丘如此諸行皆苦惟涅槃寂靜無上故妙不更迴轉故離由成路故道如實生起故如定淨故行如經偈言惟此道無餘能清淨見故永破有故出復次爲對治常樂我所我見行故修無常苦空無我行相爲對治無因一因轉變因知先因見行故修因集有緣行相爲對治無解脫見行故修滅行相爲對治計解脫爲苦見行故修靜行相爲對治於定起美妙見行故修妙行相爲對治數數

退故解脱非極定見行故修離行相爲對治無道邪道有餘道此道更迴轉見行故修道如行出行相行相是何法偈曰

行相謂智慧

釋曰若爾行相不成智慧智慧與別智慧不相應故若執如此則應道理謂一切心及心法於境界中取差別名行相爲但智慧能取境差別耶非云何偈曰

共此縁境法

釋曰般若及一切有境界法皆能取境差別偈曰

所取別有法

釋曰若法是有一切必定取差別所取若如此執此義則成智慧是行相復由取差別能觀有法復爲餘法所觀所餘有境界法由取差別能觀有法復爲餘法所觀若無境界法但是取差別所觀從此後是十種智今當説善等差別偈曰

初智三餘善

釋曰是一初智謂世俗智最先所説故言初此智有三性謂善惡無記所餘九智惟是善性偈曰

此智通諸地

釋曰一切地者謂欲界乃至有頂偈曰

法智六地

釋曰法智於四定及未至中間定所得偈曰

類　九地

釋曰類智於前六地及三無色所得偈曰

復六智

釋曰苦集滅道盡無生此六智若通論亦於

九地所得若別論法智所攝則於六地得若類智所攝則於九地得偈曰

四定他心智

釋曰他心智但於四定得非餘處偈曰

欲色身依止

釋曰此他心智於欲色界得修令現前偈曰

法智依欲身

釋曰法智但依欲界身現前非於色無色界身可令現前偈曰

餘智依三界

釋曰何者爲餘智除他心智及法智所餘八智分別諸智地及依止已以四念處攝諸智今當說偈曰

念處一滅智

釋曰是一滅智名法念處偈曰

他心智三念

釋曰他心智若緣他心起必定緣受想行等偈曰

所餘四念處

釋曰除滅智他心智所餘八智通四念處攝何智幾智爲所緣境偈曰

法智境九智

釋曰法智緣九智爲境除類智偈曰

類道智境九

釋曰類智亦緣九智爲境除法智道智亦緣九智爲境除世俗智偈曰

苦集智境二

釋曰世俗智若他心智是有流此二智是苦集智境偈曰

四智十

釋曰世俗智他心智盡智無生智此四智緣十智爲境偈曰

非一

釋曰惟一滅智不緣智爲境緣無爲法爲境故偈曰

應合法有十

釋曰爲分別智境於十種法中應合十智何者十法偈曰

三界無流法　無爲二二種

釋曰有爲法分爲八欲界色界無色界無流界與心相應與心不相應差別故無爲分爲二善無記差別故是名十法此云何合何智緣幾法爲境此中世俗智緣一切十法爲境法智緣五法爲境欲界及無流四法善無爲法類智緣七法爲境色界無色界及無流六法善無爲法苦智集智緣欲界色界無色界六法爲境滅智但緣善無爲一法爲境道智緣無流二法爲境他心智緣三法爲境欲界色界及無流相應法盡智無生智緣九法爲境除無記無爲由一智能知一切法不不得雖不得偈曰

世智除類初　一智由無我

釋曰世俗智除自類初刹那一切餘法由無我相能解謂一切法無我是自體及自體共生諸法名自類不能緣此法有境界及境界有差別故共一境界故最近同時故此智若是欲界智是聞思二慧若是色界智但是聞慧非修慧修慧緣別地爲境故此義已度是義今當說何人與幾智相應若凡夫人但與一世俗智相應若離欲凡夫又與他心智相

應復次若聖人偈曰
一智應有欲　於無流初念
釋曰若未離欲聖人苦法智忍初生刹那與
一世俗智相應忍非智故偈曰
第二三應
釋曰於苦法智刹那與三智相應世俗智法
智苦智偈曰
上　於四一一增
釋曰從第二刹那上第四刹那應知一一智
增苦類智刹那若類智增集滅道法智刹那
集滅道智增是故於道法智與七智相應若
先離欲人應知一切位中他心智增相應復
次於何位中修習得智有幾偈曰
如生彼所修　忍智於見位　未來
釋曰於見道中若忍若智正生此二同類於
未來被修是彼行相有四亦被修於見道中
云何惟修同類智及行相未通達餘性故偈
曰
於中爾　世智於三類
釋曰於見道中世俗智是所修於苦集滅三
類智時非法智時不能對觀一切諦故偈曰
名對觀後智
釋曰是故此世俗智說名對觀後智於一一
諦對觀最後時所修故云何於道類智不修
此智此道先由世道未曾對觀故對觀不徧
故何以故一切苦可得徧知一切集可得徧
除一切滅可得圓證道則不爾不可圓修故
是故無對觀後於中不得修對觀後智若爾
是時一切集未皆滅除集類智亦無對觀後
不應得修對觀後智是義不然何以故見集

諦所應滅集皆已滅盡故道者是見諦所滅惑對治不可一切皆修令盡由性多故是故道有别異有餘師說由見道伴類故此執不可取爲證不成就故對觀後世俗智有時可令現前不一向無時可令現前此云何偈曰

此無生爲法

釋曰此智於在觀及出觀位一向不生爲法若入觀不得生此智以相違故若出觀亦不得生此智以心麤故若爾此云何可修先未曾得今始得故今時云何得若不可令現前生由至得故得由得故得此釋所未曾聞是故如此修必定不成若執如此修義得成如宿舊師說彼說云何由出世法功力故此對觀後智則是所修云何已修觀後出觀人緣四諦爲境最勝世間智今得現前即彼是修如此修即是至得若得能現前彼依止相續何以故若得性已性果必可得毗婆沙師不樂受此義復次此世俗智爲依幾地修隨見道地偈曰

自下地

釋曰隨見道所依止地或即依此地或依此地之下地修世俗智若見道依止未至定地生所修世俗智有二地或依未至定地或依欲界地乃至若見道依止第四定地生所修世俗智或同或下有此世俗智幾念處攝偈曰

滅後

釋曰若觀滅諦已後所得世俗智是最後念處攝謂法念處由決判一世俗智所餘應知皆是四念處攝此觀後世俗智偈曰

共諦相

釋曰隨正對觀諦所得此智行相則同此諦行相由說與對觀同行相則已說此智與彼所緣同諦由見道所得故偈曰

用得

釋曰世俗智有二種一性法得二修習得此智但是修習得由執此智共同類起於欲界色界四陰五陰爲自性偈曰

十六六有欲

釋曰所修此言流若未離欲人於第十六道類智刹那中有二智現在修有六智未來修謂法智類智苦集滅道智偈曰

離欲人有七

釋曰若人先已離欲於道類智中他心智是第七所修偈曰

有欲修道中　從此上七修

釋曰從第十六刹那上於修道中乃至未得離欲於一切加行無間解脫增進道中修七智謂法智類智苦集滅道智世俗智若修世間道世俗智是現在修若修出世道四種法智中隨一是現在修餘七智是未來修偈曰

七地勝通解　得不壞雜修　於無間道

釋曰七智所修此言流七地者四定三無色於彼離欲故名爲勝於五通慧通達不壞性時若有學人於雜修定位並論在一切無間道中則修七智如前所說若修世俗道現在修世俗智若修出世道四種類智及二種法智中隨一現在修通達不壞性時不修世俗智非有頂對治故此中應知盡智爲第七偈曰

上　諸八解脫道
釋曰從離欲七地上離欲有頂於諸八解脫
道中修七智謂法智類智苦集滅道智及他
心智不修世俗智非有頂對治故若現在修
四種類智及二種法智中隨修一智偈曰
學練根解脫　六七智修餘
釋曰若有學人修練根時於解脫道中若有
欲人但修六智謂法智類智苦集滅道智若
離欲人修七智以他心智爲第七有餘師說
世俗智於二位中所修此二道於前加行中
得修世俗智偈曰
無間道六修
釋曰若已離欲未離欲有學人修練根無間
道中但修六智如前不得修世俗智似見道
故不得修他心智　一切無間道中所遮故云
何遮非惑對治故偈曰
有頂勝亦爾
釋曰若離欲有頂時於諸無間道中如此修
六智偈曰
於盡智修九
釋曰離欲有頂時第九解脫道即名盡智此
中修九智除無生智偈曰
得不壞修十
釋曰若人本以不壞法爲性此人於盡智位
中得修十智得無生智故偈曰
練不壞解脫
釋曰若人練根至不壞性此人於最後解脫
道中亦得修十智偈曰
所說餘修八
釋曰何者爲餘離欲欲界時第九解脫道中

離欲七地五通慧有學雜修定中一切解脫道爲通達不壞性諸八解脫道中一切離欲人加行及增進道於此一切道中得修未來八智除盡智無生智若有學判如此若無學人五通慧雜修定加行解脫道增進道中或修九智或修十智五通慧雜修定無間道中或修八智或修九智二通慧解脫道中由無記故無未來修若凡夫人欲界及三定離欲最後解脫道中依定地修加行三通慧解脫道無量等功德攝修時世俗智未來修他心智亦爾除決擇分能善根見道伴類故於餘處得未曾得道時但世俗智未來修復次於何道中所修智有幾地世俗智者隨道所依地此地感由道初得以此地爲依止未來修世俗智無流道者非一向隨道所依地未來修此云何偈曰

爲離此地欲　是得此下修

釋曰若爲離欲此地修二種道謂加行道等隨地由離欲初所得或以此地爲依止或以下地爲依止一切無流智必定是所修偈曰

有流於盡智

釋曰於盡智生時一切地諸有流功德凡是盡智所應得皆是所修謂不淨觀阿那波那念處無量八解脫等譬如同時繩斷諸被絞人一時氣通復次此人已至心自在王位一切善根由至得故並皆起迎譬如有人得大王位由貢獻財物說國土迎隨有所得皆是所修不於前若未得則是所修何以故偈曰

先曾得非修

釋曰若法退已還得此非所修已修所棄捨

故爲但得爲修爲復有餘非惟得何以故修有四種一得修二習修三對治修四治淨修

此中偈曰

得修及習修　是善有爲修　對治治淨修

有流諸法修

釋曰得修習修者謂修一切有爲善法於未來有一修於現在有二修此二修依前二正勤成未生令生已生令長對治修治淨修者謂修諸有流法此二修依後二正勤成未生令不生已生令滅若爾有流善法則具四修若無流法但有前二修若染汙及無記法但有後二修西國阿毗達磨師說有六種修四修同前五守修六擇修守修是六根修擇修是身修如經言是六根已善調伏已善修復次經言於身中有如此物謂髮齒爪毛等廣說如經如此於身簡擇故自愛不起罽賓國師說此二修入對治修及治淨修攝

阿毗達磨俱舍釋論卷第十九

音釋

嬾惰（嬾魯旱切懈怠也惰杜果切不敬也）羸（力追切劣也）弋（與職切）絞（古巧切縊也）

阿毗達磨俱舍釋論卷第二十

婆藪盤豆造
陳三藏眞諦譯

釋分別慧品第七之二

說一切凡夫及聖人由通義於一切智修諸德已十八不共得佛法謂力等此法惟佛世尊一人於盡智生時已至得得修非於餘人今當說何者十八偈曰

十八不共得　佛法謂力等

釋曰十力四無畏三念處大悲是名十八此中解十力有七義何者爲七一自性二分別三獨得四平等五作事六次第七差別此義應知此中偈曰

處非處十智

釋曰處非處中智力具十智偈曰

業力有八智

釋曰於業及果報中智中具八智除滅智道智偈曰

定根欲性力　九智徧行道　或十智

釋曰定解脫三摩提三摩跋提智力轉轉根智力種種欲智力種種性智力各九智力除滅智徧行道智力或十智或九智何以故若執此道共果說名徧行道智力則具十智若執不共果但有九智除滅智偈曰

世智　於二

釋曰宿住念智力及死生智力但是世俗智偈曰

六十滅

釋曰流盡智力或六智爲性謂法智類智滅智盡智無生智世俗智若執惟滅智名流盡

智力其義如此若執流盡相續中智說名流
盡智力則具十智說十智力性已彼地今當
說偈曰
宿住退生力　於定
釋曰宿住智力及死生智力依四定為地偈
曰
所餘力　於諸地
釋曰所餘八智力一切地所攝一切地有十
一謂欲界未至定中間定四色定四無色定
一切十智力依止剡浮洲界人身起離佛世
尊不出世時此十種智力於餘人不說名力
但於佛相續說名力於他有對怨及礙故不
說名力偈曰
云何　力由此無礙
釋曰惟佛滅一切流及無明習氣等皆盡於
一切境界智生無礙是故於佛成力於餘人
有礙何以故彼欲知此境於境中智不生故
是故不應受力名曾聞大德舍利弗棄捨求
欲出家人復次曾聞鷄所怖鳥大德舍利弗
不能知其受生初及受生終如此由智無對
怨及礙故佛世尊心力如境界無有邊際若
心力如此身力云何偈曰
身那羅延力
釋曰復次有餘師說佛世尊身那羅延力偈
曰
或節節
釋曰有餘師說於一一節中具那羅延力大
德說如佛心力無邊際佛身力亦爾何以故
若不爾此身則不堪受無邊際智力何以故
一切佛世尊獨覺轉輪王節節中有龍結鎖

鉤骨故那羅延力其量云何偈曰

百增　象等七種力

釋曰人道中百香象力敵一白象王力百白象王力敵一摩訶諾那力百摩訶諾那力敵一鉢娑建提力百鉢娑建提力敵一娑郎伽力百娑郎伽力敵一遮㝹羅力百遮㝹羅力敵一那羅延力如此百百增香象白象摩訶諾那鉢娑建提娑郎伽遮㝹羅力成那羅延力有餘師說二倍此力名那羅延力隨轉增爲勝何以故佛力無量故偈曰

此觸入爲性

釋曰此身力應知觸入爲自性是四大勝類所造色異七種觸餘師說如此偈曰

無畏有四種

釋曰依經文說無畏有四種偈曰

前二初十力　後二等二七

釋曰處非處智力如第一無畏如經言我今已成三若三佛陀廣說如經應知是第一無畏流盡智力如第二無畏如經言我今諸流已盡廣說如經應知是第二無畏屬業智力如第三無畏如經言是我所說於弟子衆與障礙相應法廣說如經應知是第三無畏徧行道智力如第四無畏如經言是我所說於弟子衆爲出離生死諸淨品道廣說如經應知是第四無畏如此四法應知是四無畏無畏以無怖爲性云何說智慧爲無畏由此四法故諸佛於大集中無復疑心故說彼名無畏此無疑是智慧所成故於智說無畏非智此四顯何義顯自利利他義前二是自利後二是利他復次此四惟是利益他事能除說

者垢及所說垢故說四無畏已念處者由弟子衆差別故有三如經說此念處偈曰

三念念慧性

釋曰此三念處念慧爲性是時若弟子衆恭敬心聽及修行不恭敬心聽及修行復有具二於中佛世尊無愛欲心無瞋恚心無雜汙心云何說此三爲佛不共得法此三顯如來智氣滅盡復次若自弟子衆於師教恭敬受行不恭敬受行及具二事中喜憂等事如於佛一向不生於他不爾此三不生於佛是希有法餘人則無故立此法爲不共得大悲今當說偈曰

大悲世俗智

釋曰大悲以世俗智爲性若不爾則不應成緣一切衆生爲境界亦不得以三苦爲行相譬如聲聞悲云何名大悲偈曰

由資粮行相　境平等最上

釋曰一由資粮大能生長大福德智慧資粮故二由行相大以三苦爲行相緣衆生起故三由境界大通緣三界衆生爲境故四由平等大於一切衆生平等起利益事故五由最上大無餘悲上此故大悲與悲有何差別偈曰

差別有八種

釋曰一性差別由無瞋無癡爲性故二行相差別由一苦三苦爲行相故三境界差別由緣一界三界爲境起故四地差別由依四定第四定爲地故五相續差別由依聲聞等相續佛相續生故六至得差別由離欲欲界有頂所得故七救濟差別由欲救濟欲成救濟

故八悲差別由不同同悲故已說諸佛由十八法不與他共爲與諸佛一向共不與諸佛有共不共此云何偈曰

由資粮法身　及行他利益　一切佛平等
非壽姓量等

釋曰由三因緣一切諸佛一切平等一因圓滿平等由昔行福德智慧資粮同圓滿故二果圓滿平等由所得法身同具足成就故三利益他平等由對背證轉利益他事同究竟故由此三義諸佛平等不共者謂差別由壽命種姓身量等所成壽命有長短前世後世生有興故婆羅門刹帝利種不同故迦葉波瞿多摩等姓不同故身量光明有大小故等言者法住身壞不壞等故如此由隨時生故有差別若聰明人思惟諸佛三種圓滿勝德於佛世尊所必能得生最極愛念尊重之心謂圓滿因勝德圓滿果勝德圓滿恩勝德此中圓滿因勝德有四種一一切福德智慧皆數習行二長時行三無間行四尊重行圓滿果勝德有四種一智勝德二斷勝德三威力勝德四色身勝德圓滿恩勝德有四種謂永解脫三惡道生死恩德或安立善道及三乘恩德智勝德復有四種一無師智二一切智三一切種智四無功用智斷勝德亦有四種一一切解脫障滅二一切定障滅三一切智障滅四永時滅威力勝德亦有四種一於外塵化生轉變顯成合散自在威力二於壽命捨取安自在威力三於障及虛空最遠最速行於少令多入自在威力四種種自性希有法圓德威力威力勝德復有四種一難化能

化二答難必能斷疑三立教決定出離四能制伏惡魔外道等色身勝德有四種一大相勝德二小相勝德三力勝德四金剛貞實骨身勝德諸佛勝德若總說有如此等若分別此勝德差別則無有邊此勝德惟有諸佛如來能具知具說若諸佛如來攝持壽命無數阿僧祇劫說乃可盡如此諸佛如來是無邊希有功德智德斷德恩德大寶之池凡夫衆生由自德貧乏損害信樂雖證聞如此等圓滿勝德於佛不起尊重心於如來正法亦爾若聰明人聞此功德起歸依心徹於骨髓於佛正法亦爾此人由一向淨信心則已制伏不定報惡業聚已受人天道吉祥樂報最後趣般涅槃爲勝是故諸佛如來出世爲一切衆生無上福田由能生不空可愛勝疾善後果故云何得知佛世尊自說偈以顯此義偈言若人當來世於佛行少善受諸天生已必得不死足說諸佛如此等不共德已偈曰

有餘佛法共　弟子及凡夫

釋曰諸佛如來有功德與弟子共得或與凡夫共得是何功德如次第偈曰

無諍及願智　無礙解等德

釋曰諸德謂無諍三摩提願智四無礙解通慧定無色三摩提無量解脫制入徧入等此中無諍三摩提者有諸阿羅漢比丘已知衆生衆苦是惑所生起欲令自身於他成無上福田欲制伏他緣自身煩惱生起生如此相智由此智他人不得生起一切種諍由此智無有他人緣觀行人或起欲心或起瞋心或起高慢心等由此正行必不發動隨餘一人

所應起煩惱故名無諍此三摩提體相云何偈曰

世俗智無諍

釋曰此是三摩提自性謂世俗智偈曰

後定

釋曰後定謂第四定最後分此定雖通以第四定爲地但是樂速智偈曰

不壞法

釋曰但於不壞法阿羅漢相續中生非餘阿羅漢何以故餘阿羅漢於自相續有時不能令離餘諍生起偈曰

人道生

釋曰此定在人道中修得惟於三洲此定緣何境生偈曰

未生　欲有類惑境

釋曰未來欲界有類惑爲此定境願他諸惑勿生依此門生故無類惑者不可遮離諸徧行惑緣具界地生起故如說無諍偈曰

願智亦如此

釋曰此亦世俗智爲性依後定爲地依不壞法相續生於人道修得若爾差別云何偈曰

但緣一切境

釋曰願智緣一切法爲境起故此異於彼無色界法由願智不可證知雖然由等流行差別則可比知毗婆沙師說此中行由人爲譬願智所修法門云何是自已所求欲知衆事爲此故入遠際第四三摩提願我必知此事即於此事如實而知隨此定近遠行力知近遠亦爾偈曰

於法義方言　巧辯無礙解

釋曰無礙解有四種一法無礙解二義無礙解三方言無礙解四巧辯無礙解此無礙解應知如無諍三摩提云何如依不壞法相續生於人道修得此二同彼境界地自性差別說此異彼偈曰

前三名義言　次第無礙解

釋曰於名句字聚中於義中於言語中不可迴轉智是名法義方言無礙解次第應知偈曰

第四中理脫　於言道自在

釋曰不可迴轉智此言流中理離障失言中定道自在顯現中不可迴轉智說名巧辯無礙解偈曰

此緣言道境

釋曰正說及道是此智境界偈曰

九智

釋曰此解以九智爲性謂巧辯道自在無礙解除滅智偈曰

一切地

釋曰此解依一切地起謂欲界乃至有頂由緣言道隨一爲境故偈曰

十或六義解

釋曰義中無礙解若以一切法爲義此解以十智爲性若惟涅槃爲義但以六智爲性謂法智類智滅智盡智無生智世俗智偈曰

徧處

釋曰此義無礙解依一切地起偈曰

餘世智

釋曰所餘法方言二無礙解以世俗智爲性緣名句等言語爲境故偈曰

欲界定法解
釋曰法無礙解有五地欲界及四定所攝故於上無名等聚故偈曰
於言欲初定
釋曰方言無礙解依欲界初定爲地於上無覺觀故於分別假名論中分別四無礙解云於名句字中於彼所自義中此義一二多三時男女等差別說中此說無障失中不可迴轉智名法等無礙解是故彼次第得成方言者以因理釋義譬如由有礙故名色等言於立破勝言說名巧辯餘師說此四無礙解筭數佛世尊言聲論因緣論次第是此四解先加行法門何以故若人於四處未修明了加行不能得生此解有餘師說於佛世尊正法中彼一切加行皆圓滿成若人得一是人必定具得四何以故偈曰
若不具未得
釋曰若得彼不具足不可說此人得四無礙解是所說無諍等功德偈曰
六遠際定得
釋曰此六由遠際定力所得故說彼爲遠際定偈曰
此六
釋曰是第四定名遠際六法爲體謂無諍三摩提願智三無礙解及遠際三摩提方言無礙解雖由遠際定力得不依第四定爲地起是故不取何法名遠際三摩提偈曰
最後定　隨順一切地　此至增究竟
釋曰此定惟以第四定爲地云何隨順一切地先從欲界善思心入初定從初定入二定

如此次第乃至入非想非非想定復次從非想非非想定次第逆修乃至至欲界心復次從欲界心更次第順修乃至第四定如此修隨順一切地云何名至增究竟如此修第四定從軟修中從中修上此三更各分爲三故成九品最後品名至增究竟如此定名遠際定際者或差别爲義或增極爲義譬如四際及實際如此六功德偈曰

惟佛非行得

釋曰異佛所餘諸人必由修行方得不由離欲得惟佛世尊無功德是修行得一切功德皆是離欲得何以故惟一世尊法王於一切法得自在故是故一切功德隨如來意欲皆悉現前如此諸德皆與弟子共得若通慧等亦與凡夫共得何法名通慧偈曰

如意成耳心　宿住死生盡　智證名通解六種

釋曰如意成境智證通慧天耳他心差别宿住念死生流盡智證通慧此六名通慧於中前五與凡夫共得一切六通慧偈曰

解脱智

釋曰以解脱道智爲性譬如沙門果偈曰

此四世俗智

釋曰除他心差别通慧及流盡通慧餘四皆以世俗智爲體偈曰

他心慧五智

釋曰他心通慧以五智爲體謂法智類智道智世俗智他心智偈曰

盡通慧如力

釋曰如前所說流盡智力此通慧應知亦爾

或六智或十智爲體彼以一切地爲依止應知此亦爾偈曰

餘五於四定

釋曰所餘五以四定地爲依止此云何不以無色定地爲依止於中三通慧緣色爲境故不得依無色定地起他心差別通慧色門所生故亦不以無色定地爲依止宿住念通慧憶持位差別次第所生故亦不以無色定地爲依止此以處所姓名住等爲境界故若人欲知他心於自相續先觀身心二相謂我身相如此心相如此如觀自身心相於他相續亦起如此相思惟由此即知他心是故通慧得生若此通慧已成不觀色自知他心若人欲憶持宿住從前次第觀察滅自識相已如此逆次第思惟諸位差別乃至托胎心次由憶持中陰一刹那故此通已成如憶持自宿住憶持他宿住亦爾若此通已成亦得起憶宿住若此事昔已經受此事是所憶餘則非若爾於他事云何亦如此若爾云何憶持五淨居天宿住由聽聞所曾受故得憶持若人從無色界退生於此界由以他相續爲依止故得修無色宿住通慧所餘依止自相續得知如意成通慧等觀察輕相音聲光明是彼加行復次此五通慧偈曰

自下地境通　解

釋曰隨所依止地如意成通慧性由此得行此地及化生等諸物或於下地非於上地如此由天耳通慧得聞自地聲及下地聲不得聞上地聲由他心差別通慧不得知上地他心由宿住念通慧不得憶上地宿住由死生

通慧不得見上地死生是故依止無色地心由他心通慧宿住念通慧皆不得取由地上故此諸通慧云何得若未曾恐由修行所得偈曰

曾恐離得

釋曰此五通慧若餘生所數習則由離欲得若別勝由修行得一切皆由修行得生偈曰

第三三念處

釋曰他心差別通慧三念處攝謂受心法念處心及心法爲境界故偈曰

意成耳眼初

釋曰如意成天耳天眼通慧初念處攝謂身念處緣色爲境界故如意成通慧以四外入爲境界除聲天耳天眼通慧以聲色爲境界若爾死生通慧云何能知如此如經言是彼衆生與身邪行相應口意邪行相應誹謗聖人起邪見受邪見法及業故由此捨身命必受無行惡道墮負黒暗處生所餘廣說如經由天眼不得知如此有別智是天眼通慧伴類於聖人相續中生能知如此由不決定故所餘通慧以四念處爲性此義自成偈曰

天耳眼無記　餘通慧皆善

釋曰天耳天眼通慧是無記性此通慧以耳識眼識相應智爲體若爾此二以四定地爲依止云何得成由隨依止地說爲彼地故不相違眼耳根是此識依止以四定爲地復次由隨無間道立彼地所餘四皆是善性若爾於分別道理論中云何說何者爲通慧謂善慧此文或約勝義說或約多義說於六通慧中偈曰

三明得
釋曰宿住念死生流盡通慧說此三爲無學
明得云何惟此三名明得所餘非偈曰
前際　等無明對治
釋曰此三能次第斷除前際後際中際無明
故是故惟三名明得三中若眞實無學偈曰
最後無學
釋曰流盡證智定是無學偈曰
二　同名彼續生
釋曰所餘二通慧由生於無學相續中故說
名無學此二自性非有學非無學若爾云何
不許此二通慧名有學偈曰
於學不說明　續有無明故
釋曰由佛不說此二通慧是有學法云何不
說若相續有無明於中安立明得則不應理
更爲無明所制伏故於六通慧中偈曰
一三六是導
釋曰如意成他心差別流盡通慧此三如次
第即是三導謂如意成導記心導正教導此
三各從初最能引受化人意故有憎礙心未
信心不欲修心此受化人由此三起歸向心
信受心修行心故說此三爲導偈曰
三中正教勝
釋曰於三導中正教導爲最勝何以故偈曰
非不決定故　生善愛果故
釋曰如意成導記心導由明可作有明處名
乾陀梨誦此明呪則能飛行空中復有明處
名伊叉尼柯通此明處能知他心　如實正教
不可由別方便作由此非不決定故勝前二
由前二導但能迴轉事成由正教導一能生

善果二能生可愛果由此能顯正方便故勝前二前已說如意成此是何法若順毗婆沙道理偈曰

如意成定

釋曰由彼如意事成就故定名如意成何事由彼成應說此事偈曰

中　行空及化生

釋曰此中行空有三種一引將身行二願成行三心疾行此中偈曰

心疾行惟佛

釋曰此行最迅速如心惟佛世尊有如此行餘人則無於最遠處由發一行心時即至彼故故佛世尊說諸佛境界難可思議所餘二不由說於佛自成偈曰

餘將身願成

釋曰聲聞獨覺有引將身行如鳥次第引將身行願成行者是極遠處願令最近故由此疾彼行化生如意成有二種一欲界相應二色界相應此中偈曰

欲界化外入　四入類二種

釋曰欲界中化生以色香味觸入爲體此有二種或與自身相應或與他身相應偈曰

色二

釋曰色界相應化生惟以二入爲體謂色入觸入於彼無香味故此亦有二種如前如於欲界化生有四種於色界亦爾是故略說化生有八若生色界人化生欲界物云何不至得香味譬如衣及莊嚴具無有至得化生物亦爾有餘師說彼所生物惟有二入爲由化生通慧化生諸物爲不爾非此云何由通慧

果此是何法偈曰

由化心　此心有十四

釋曰有通慧果是生化心能生一切所化物此心有十四偈曰

如次第定果　二至五

釋曰初定地通慧果心有二一欲界地二初定地第二定地通慧果心有三謂欲界初定二定地如此第三第四定地通慧果心有四有五應知此義變化心應知是諸定果屬自地及下地偈曰

非上

釋曰無有上地變化心爲下地定果第二定果欲界變化心從初定地彼果由道爲勝偈曰

得如定

釋曰此變化心至得如定至得爲惟從變化心即出觀爲不無如此義是故說此義偈曰

淨定　自生二從彼

釋曰從清淨定次第生變化通慧從變化通慧次第生變化果心從變化果心生無量變化果心不從餘心生次從變化果心生變化通慧從變化通慧生淨定或生變化果心何以故若人住定果更不入本定無有從定果即出觀義一切所化物偈曰

由自地化生

釋曰隨化生物地化生心地即與此同地何以故由別地變化心不能化生別地諸物偈曰

言說由餘地

釋曰由同地心亦得言說若所化人在欲界

或初定地由同地心可得令言說若所化人在上地但由初定心令言說於上地無發起有教業心故若令多所化人言說爲同爲不同偈曰

與能化非佛

釋曰離佛世尊所化人餘一切人所化人與能化人俱同言說若能化人有言說與多所化人俱同言說如偈曰一人正說言諸所化俱說一人若默然諸所化亦爾惟佛世尊如所意欲或前或後所化衆人或彼問佛答或佛問彼答是時若起言說心是時即無變化心應無所化云何能化人猶欲令所化久住故先發化生願令所化言說偈曰

立願已別作

釋曰由欲令所化久住故先發化生願然後入觀臾由別心發起有教業故令彼同有言說爲人生在所願事皆隨意成爲死後亦成偈曰

已死願事成

釋曰由聖大德迦葉願力故骨身住不壞故知死後願事亦得成此願偈曰

非虛餘說無

釋曰若物非堅實相續不久於中願事不成聖大迦葉不願留皮肉等身分故有餘師說若人已死無復願事若爾聖大迦葉骨身云何得住由大德弟子諸天威力護持故得住爲由一心化生一物爲由多心化生一物偈曰

初一由多心　已成翻此能

釋曰初修學時隨一所化物起多變化心化

生事方成若化生通慧已成由一變化心化生非一物隨量次化生爲一切變化心皆是無記不偈曰

修得是無記

釋曰若變化心是修得果必定是無記偈曰

若生得有三

釋曰若變化心由生得則有善惡無記謂天龍鬼神等生得變化心所作或於自身化生或於他身化生此九入爲性有色入除聲故不各離根生故譬如紀美蟲及伊師迦草如意成有二種一修得二生得此復有二種偈曰

意成由呪藥　業生故五種

釋曰若略說如意成有五種一修果二生得三呪成四藥成五業成業成者譬如頂生王等及中陰衆生是所說天耳及天眼此二爲是天種類故說天爲如天故說天此義應思如天耳天眼者謂菩薩輪王寶長者若是天種類耳眼偈曰

天耳及天眼　清淨色定地

釋曰若人入四定緣音聲光明修加行爲方便故依四定地四大有二種清淨色起徧耳眼邊爲見色聞聲依止由依定地生故此耳眼是天種類復次此二偈曰

等分具恒故　遠細等境界

釋曰天耳天眼無非等分恒與識相應故無不具根無盲亂等失故譬如色界衆生上細障遠等色及聲皆是彼境若肉眼如偈說遠住被障細徧處色不見肉眼見對色天眼則翻此若由天眼見色所見色近遠云何隨人

隨眼所見色近遠亦爾聲聞獨覺佛世尊若不作功用心欲見能見一千二千三千世界若作功用心欲見偈曰

二三千無數　應供獨覺佛

釋曰若大聲聞由天眼欲見作大功用心能見中二千世界若犀角喻獨覺由天眼欲見作大功用心能見大三千世界若佛世尊由天眼欲見能見阿僧祇世界隨佛所欲見何以故如智能於法天眼能於色亦爾爲但如意成有生得爲餘亦生得偈曰

有餘生得

釋曰天眼等四亦有生得一切生所得不得通慧名偈曰

眼　中陰非彼境

釋曰是生得天眼不能見中陰衆生色何以故此色但是通慧眼所見非生得天眼所見除彼同類偈曰

他心智有三

釋曰生得言流若生得應知三種謂善惡無記偈曰

觀明呪所作

釋曰不但生得有三種學伊叉尼柯論能觀相人所得他心智由思惟分別所成或由明呪所作此應知亦有三種謂善惡無記不如修得一向是善由生所得他心智及宿住念智偈曰

地獄初能知

釋曰地獄衆生初受生乃至未爲苦受所逼於中能了達他心及能憶持宿住若生住餘道由此二恒知偈曰

於人無生得

釋曰惟於人道如前所說如意成等五無生所得若爾云何得有自性憶持宿住人此從業差別所作何以故於彼亦有三種宿住念智有修得果有生得有業所作

阿毗達磨俱舍釋論卷第二十

音釋

鷂弋照切鷙鳥也

阿毗達磨俱舍釋論卷第二十一

婆藪盤豆造
陳三藏眞諦譯

釋分別三摩跋提品第八

由依止智慧一切功德謂智慧種類分別說已別性類功德今當分別說是故最初依定應作分別說由一切功德依止彼故偈曰

四定有二種

釋曰若略說定有二種由生得定修得定差別故復次此定唯有四種謂初定二定三定四定此中受生中定不應更說於分別世間品中偈曰

生得定已說

釋曰云何說各各定三地四定有八地修得定必定應說故說此言偈曰

修定善一類

釋曰若不分別唯心善一類名定是三摩提性故偈曰

共伴類五陰

釋曰若分別諸定共隨行相應法應知五陰爲性何法名一類謂一境等若爾唯心一境成定非別類心法成定不說諸心是定由彼法諸心成一類故說彼法爲定彼法名一類爲不如此耶一切心剎那剎那滅故皆是一類若汝言第二心從此境不散故是一類是義不然於相應法中定大地應無用由此是三摩提是故諸心共緣一境汝何故不許此義若言由定大地故諸心成一類應立一切心皆成一類此亦成失是義不然由此定勢力弱故經部師說是心同一類故說名定何

以故三摩提者謂依心學心清淨爲勝經中說名四定餘師說如此定者名持訶那持訶那是何義由此得知得見故名持訶那何以故若心得定則能如實知見此名以思量爲義思者即是般若此悉檀作如此說若爾一切三摩提皆應名持訶那由一類能令如實知見故是義不然於勝類中立彼名故譬如作光名曰於中與何勝法類相應若定與分相應此定則與勝類相應何以故此共奢摩他毗鉢舍那雙生起故故說爲現法安樂住及遲速樂行由彼最明了思量故故彼是勝類若善一類名持訶那有染汙云何名持訶那由邪思惟故若爾則有大過之失是義不然於相似中由但立名故譬如壞種子故佛世尊亦說惡法爲持訶那復次是善一類有何相名初定乃至是善一類有何相名第四定偈曰

有觀及喜樂

釋曰覺觀喜樂相應喜一類說名初定由說觀覺即彼說覺觀如烟及火相應行故有不相離相離故無有觀有喜樂與覺相離所餘三定偈曰

前前分所離

釋曰善一類言流覺觀所離但有喜樂是第二定覺觀喜所離但有樂是第三定覺觀喜樂所離但有捨是第四定如說四定偈曰

無色爾

釋曰無色有幾種義與定同彼亦有二種由修得生得故亦有四種由滅損想故是彼生得於前已說謂無色界無處由生有四種聚

同分及命依此心相續修得無色定若不分別但以善一類爲性由此義無色定與四定同偈曰

四陰

釋曰若分別諸定共隨行相應法應知四陰爲性無隨行色故偈曰

寂離下地生

釋曰空徧入從寂離第四定生識徧入從寂離空徧入生無所有徧入從寂離識徧入生非想非非想徧入從寂離無所有徧入生無色定由此故成四何法名寂離由此道彼解脫他地故說此道名寂離彼定至得離欲故是四無色定偈曰

制伏色想名　共三種近分

釋曰空徧入近分定緣第四定爲境界故未得制伏色想名何以故於中制伏色想未竟故未得滅離是前所說無色界但有四陰此言不成就謂於無色界無色若無色界有色云何說爲無色界由色細故譬如阿賓伽羅執彼所有色其相云何若唯有身口護色身口既無云何得有身口護色若無四大說有四大所造色無如此義若汝言如無流護是義不然由有流四大有故於說彼三摩跋提中乃至有撥言謂無色等想若彼有身必定有色根云何許彼有細色若汝執由身量極細故說無色於不可見色水蟲應成無色若汝執彼色極清淨故說無色於中陰及色界亦應立爲無色若汝執由無勝彼清色故說無色則但有頂成無色所餘應非何以故如修三摩跋提生差別亦爾彼定生

色由非下地根所取故於彼有何差別若汝言二界名隨義立第三界名非隨義立此中以何道理爲證由說壽命煖觸相應故如二蘆束互相依持名色及識由說互相依故於十二緣生中說依識名色生依名色識生復有別證離色乃至離行由撥識去來故是故於無色界有色義成是義不然應更思量故此義必定應共思量謂說壽命煖觸相應義此言爲依欲界壽命說爲依一切壽命說名色及識互相依言爲依欲界色界識說爲依一切識說說名色依識生言說識依名色生言此中爲一切識以名色爲依一切名色以識爲依爲不皆爾此中說離色等撥識去來言爲離一切色等撥識去來義爲隨離一若汝言由佛不分別故不可自分別思量是義不然有大過之失故是外煖觸不應成與壽命相離復次外色應依止名由不分別說故由佛說四識住及四食於色無色界應有段食及色識住若汝言說過用段食諸天及說喜食諸天由此言故無大過之失於無色亦應爾不應立有色由佛說無色是一切色出離故如經言是寂靜解脫過一切色是無色復有說有衆生無色復有說由過一切色想及有礙想故知無色界中無色何以故若彼實有色彼必定應生想分別自色若汝執觀下地麤色故說無色是義不然何以故於段食中此義應同四定出離下地故於中應立無色云何不說彼是受等出離由是下地受等出離故彼已過一切種色類不過一切種受等類是故說彼但是色出離非受等由有

不說出離有者由有不得出離有故不能出離一切有及永出離有故復次佛世尊於色定中說言於色定中若有色類乃至識類於無色定中說言於無色定中若有受類乃至識類於無色界若有色類云何不說若有色類言耶是故偈曰

無色定無色

釋曰由此二證應知於無色界必定無色說有色者此是邪言與理相違故若爾於彼中無量劫色相續已斷絕後從彼退時色云何更生偈曰

更生色從心

釋曰色從心更生昔時色報因所熏習故此心有功能生於今色若不依止色心云何得生起云何不得生起此中非所曾見故若爾離段食於色界中不應得生起何以故此中非所曾見故於前已說此依止能令彼心相續生起說此義已復次此義今當說爲空無邊入等必定以空等爲境界故說彼以此名爲不爾非此云何前三者偈曰

空無邊及識　無邊無所有　由加行立名

釋曰空無邊識無邊無所有彼作知此思惟得修觀行因此加行是故彼如次第得此三名偈曰

昧故非想非

釋曰由想輭昧故說名非想非非想何以故彼想不明了非全無想若彼於中修如此觀行想即是病想即是癰想即是刺無想即是癡闇是寂靜是美妙謂非想非非想入雖然不由此加行立名云何彼執如此觀行決定

應釋曰由想微細故此義於前已說偈曰
如此根本定　八物
釋曰根本定若約實法唯有八物謂四色定
四無色定此中偈曰
有三種　七
釋曰除有頂所餘七定各有三種何者爲三
偈曰
有噉清淨　無流
釋曰此七定有與噉味相應有清淨有無流
偈曰
第八二
釋曰第八是有頂此定有二種有與噉味相
應有清淨無無流復次此中偈曰
噉味相應定　有愛
釋曰噉味謂貪愛味是定所有功德緣此起
愛欲心愛欲即是能噉故說貪愛所染汙定
名與噉味相應偈曰
世間淨　清淨
釋曰世間定法若善爲性說名清淨與無貪
等白淨法相應故復次此中何定是噉味相
應所噉偈曰
是堪噉
釋曰是所堪噉即是清淨三摩跋提法此法
是彼所噉必從一剎那等已滅若是所噉則
已出彼能噉即是所修觀偈曰
出世定無流
釋曰出世三摩跋提法是名無流此三摩跋
提法中唯四持訶那有分四無色定無分此
中偈曰
於初有五分

釋曰初持訶那中有五分五者偈曰

覺觀喜樂住

釋曰覺觀喜樂善一類此五於定能引治安依體故說爲五分此五分中第五彼說亦定亦分所餘但分非定若實記如四分軍五分持訶那亦爾偈曰

喜等及內淨　於第二四分

釋曰於第二持訶那有四分一內澄淨二喜三樂四善一類此四應知如前偈曰

第三有五分　捨念慧樂住

釋曰於第三持訶那有五分一捨二念三慧四樂五住住即是善一類何以故住是三摩提別名故如經言何者爲三摩提是心住於正境於正位由此經故知住是三摩提別名偈曰

最後有四分　中受捨念住

釋曰第四持訶那是最後於中有四分謂非苦非樂受捨清淨念清淨善一類若依如此文定分有十八初定三定各有五分二定四定各有四分故如此數由名立若由實物偈曰

實物有十一

釋曰初定分有五於第二內澄淨增於第三捨念慧樂增於第四非苦非樂受增由此義故有十一是故說若分在於初定於第二爲是分不有四句第一句是覺觀第二句是內澄淨第三句是喜樂善一類第四句除前所說是餘法如此一切定分皆應以四句更互相攝云何於第三定中說樂爲別物由此樂於第三定成受樂於前二定中偈曰

輕安樂前二

釋曰於第一第二定是輕安說名樂於前二輕安樂於第三是受樂此義云何成前二持訶那與樂根不相應故何以故於前二定中所說樂不應成身樂入觀人五識不有故不可立爲心樂已說爲喜故喜者謂心踊躍喜樂二種一時俱生無如此義喜樂或於定中遞互生起此不可執由說定有五分故有餘師說於前三定中心地樂根皆悉不有但安立身樂根以爲彼分若爾經中云何說如此經云何者爲樂根緣能起樂觸身心受樂所受勝受類說此名樂根此文不知何人所增加何以故於一切部中唯有身樂文故文言修觀人由身正受樂此義由自名所說故若汝執由心身受者若作此說得何功德於第四定輕安最極不說爲樂故若汝言是輕安隨順樂受故亦得說名樂是義不然第三定中何故不說輕安名樂若汝言由爲捨所損害故是義不然由捨彼增進故品類勝前二故復次由經輕安與樂有差別如經言是時聖弟子從輕安生喜由身證已生起此已於其中住於此經中由別說輕安及樂是故知輕安非樂若汝言正入觀人身識云何生此不相違何以故有風從三摩提生名輕安與樂受相符依內起徧滿身故若汝言由外散亂即便退定是義不然從定生依內身起由此身樂與定相隨故無有退義若汝言身識起時觀行人即出定是義不然由前言所成故若汝言由欲界所生身根色界相應觸識不應得生是義不然自輕安識生故若爾身

根所領觸及身識應成無流勿有一分有流一分無流由説身輕安爲覺分是義可然若汝言由隨順覺分故説爲覺分無流義亦應爾若汝言此執與經相違經云何者名有流法一切眼根乃至觸塵是故相違是義不然由依別觸身識別意説故若汝言於無流法無一分有流一分無流是義不然不俱時起故於中復有何失若汝言樂及喜不並起故初定應無五分是義不然依應有義説故譬如説覺觀若汝言此義未成由譬不成就故是義不然由麤細二心一時相違故由汝不説此義中過失故是故於初定五分中由滅二三四分故安立第二定等由此義故於初定説有五分爲欲滅前安立後定故是故不滅想等若不爾云何唯五爲分若汝言由有益故立別分是義不然覺觀二法於念慧中最有益故有諸部師作如此諍論宿舊諸師不説如此不隨可知所有法立爲定分是故彼執應須思量何法名内澄淨覺觀散動滅離故相續清淨流説名内澄淨何以故如江有浪由覺觀散動故此相續生起不得清淨若爾此非別物云何由實物定分有十一是故偈曰

信根内淨

釋曰有別物謂信根此人由得第二定地故於出離寂靜地中生起決信故此中説信根爲内澄淨有餘師説覺觀三摩提内澄淨悉非別物若彼非實別物云何成心法心位差別有時説爲心法由心成故阿毗達磨悉檀不説如此是汝所説喜者是適心此義云何

可知若不爾欲以何法爲別如別部所許別部云何許彼執有別心法名喜適心是三定中樂若非於定中樂應成適心偈曰

喜　適心由二證

釋曰佛世尊於毗波利多經中說第三定已於中先生適心根滅盡無餘於第四定中樂根滅盡無餘佛復於餘經中說由樂根苦根滅故於前憂根適心根滅故廣說如經由此二證於第三定中必定無有適心根是故喜根即是適心根非樂如清淨定中所說分於染汙定知有不不有何分於彼不有偈曰

染汙無喜樂　內澄淨念慧　及捨念清淨

釋曰若定有染汙初定無寂離生喜樂不能寂離惑故第二定無內澄淨由惑所染濁故第三定無念慧由染汙樂所亂故第四定無捨清淨念清淨由與惑相應故有餘師說唯如此偈曰

餘說無輕捨

釋曰有餘師說初定二定若有染汙則無輕安第三第四定若有染汙則無捨由此二法是善大地故佛世尊說三定有動變由有過失故偈曰

離八過失故　說第四不動

釋曰何者爲八過失偈曰

覺觀及二息　餘樂等四種

釋曰覺觀樂苦喜憂出息入息此八是諸定過失此八過失中隨一過失於第四定中無是故唯說第四定爲不動覺觀喜樂等所不能動變故故經中說第四定爲不動譬如內密室無風燈光餘師說如此於前二定說有

適心受由與喜相應故第三樂第四捨如修
觀定中受於生得定中受爲如此不非此云
何偈曰
喜受樂捨受　捨受及喜受　樂捨及捨受
生得定諸受
釋曰於初生得定中有三受一樂受與三識
俱起二喜受以意識爲地三捨受與四識相
應起於第二生得定中有二受謂喜及捨此
二以意識爲地無樂餘識不有故於第三生
得定中有二受謂樂捨此二以意識爲地於
第四生得定中唯有捨受由如此義生得定
受與修得定受不同於第二定等若無三識
及覺彼衆生云何得見聞觸彼復云何得起
有敎身口業不說於彼受生衆生眼識等不
有雖有不屬二定等地此云何偈曰
眼耳身三識　身口業緣起　二等初定得
釋曰眼等三識及能起有敎業識於第二定
等雖不有彼能令現前譬如變化心彼由此
識能見聞觸及能起有敎業偈曰
此無染無記
釋曰此四識無染汙亦無記第二定等衆生
所引四識令現前此四識應知以初定爲地
非有染汙由彼離欲下地故非善下劣品故
說定事已復次清淨等四色定及四無色定
至得云何偈曰
不得得清淨　由離欲及生
釋曰若人不至得彼此人能得清淨四色定
及四無色定或由離欲下地或由受生下地
除有頂何以故清淨有頂不由受生得故不
得者此言云何若人未曾得及捨至得由加

行能得清淨或得決擇分清淨由退故得退分定是故毗婆沙中說此言爲有如此不或由離欲至得清淨定或由離欲棄捨清淨定由退墮及受生亦爾說有約退墮分初定論此六義何以故由離欲得此故由離欲大梵處棄捨此故由退墮大梵處離欲得此故由退墮離欲欲界棄捨此故由於上大梵處受生得此故由從此退墮受生欲界棄捨此故

偈曰

無流由離欲

釋曰不得得此言流若人已曾得由盡智更得無學無流若由修練根道或得有學或得無學爲不如此耶由入正定聚初得無流次第修觀人不必定由未曾得得此無流定如必定應得是今所說偈曰

染汙退生得

釋曰不得得此言流由退得者若人退此離欲更還得此由受生得者從上地更生下地復次從何定法後幾種定次第得生從無流初定後有六定無間得生於自地清淨定無流定爲二於第二第三定亦各有二從無所有入後次第生有七於自地清淨無流爲二識無邊入空無邊入亦各有二於有頂但有清淨無流從第二定後次第生有八於自地清淨無流爲二於第三第四及初定亦各有二從識無邊入後次第生有九自地有二空無邊入及第四定有四無所有入及有頂有三由如此方所餘色無色定次第十七定法應如此知此中是略攝偈曰

從第三上下　無流後善生

釋曰由說善性清淨及無流皆被攝同是善性故無流定法後次第或依自地二種定法生謂清淨無流或上地下地乃至第三亦爾何以故超修觀人過第三處求超不得成云何如此由過遠故從類智次第能修無色定觀從法智次第不得如此以下地依止爲境界故如說從無流次第生諸定所餘應知亦爾偈曰

從淨生亦爾　長染汙自地

釋曰此中生自地染汙定長於前此從清淨定後次第得生所餘諸義如無流何以故無流定後染汙不得生故偈曰

從汙自地淨　染

釋曰從染汙定後次第於自地清淨及染汙定得生偈曰

一下地淨

釋曰若人爲惑所逼下地若清淨於中亦生尊重若人已了別此定謂此定染汙行於下地定則從善行於善不從染汙若不分別云何得行於下地清淨定由前引心力何以故此人於前有如此欲樂謂寧得下地清淨不用上地染汙是先意欲衆生相續亦能隨逐譬如人先發願方眠如所要期時即覺若無流從染汙後一切種次第不得生此言約修觀時說謂從清淨定及染汙定後次第自地染汙定生非於餘地偈曰

退時從淨染　一切

釋曰死墮時從生得清淨定後次第一切地染汙定生偈曰

染非上

釋曰從染汙四色定四無色定後死墮時次第自地下地染汙定生非上地復次非從一切清淨定後無流定生若爾此義云何偈曰

清淨定有四　退分等

釋曰退墮分安住分增進分決擇分清淨定有此四種有頂有三種除決擇分故此四其相云何偈曰

次第　或至自上地　無流隨得故

釋曰若此定功德隨順煩惱生名退墮分若此定功德隨順自地名安住分若此定功德隨順上地名增進分若此定功德隨順無流名決擇分是故說此定名無流此四種定中幾定從幾定後次第生偈曰

二三三及一　從退等次第

釋曰退墮分定後次第二定得生謂退墮分及安住分安住分定後次第三定得生除決擇分增進分定後次第三定得生除退墮分所餘次第得生決擇分定後次第一定得生謂決擇分定修超定觀云何得成偈曰

去來於二類　八地密超一　修超諸定觀行非等分三

釋曰去者謂次第修觀來者謂逆修觀於二類者謂有流無流八地者謂四色定四無色定密者謂上下次第超一者謂過一一地先於有流八地或順或逆修觀修觀成熟已次於七無流地修觀亦爾修觀成熟已後時爲成就於修自在故從有流初定超入有流第三定從有流第三定超入空無邊入從空無邊入超入無所有入次更如此逆超若此修已成熟後於無流定修順逆超一亦爾應如

此次第修順逆觀爲超定加行是時若從有流初定能入無流第三定從無流第三定能入有流空無邊入從有流空無邊入能入無流無所有入次修逆超亦如此是時非等分第三定中去來成故超修定得成由過遠故第四不可超修此修於三洲中是非時解脫阿羅漢所修得或滅盡故於定有自在故見至聖人彼根雖利於定若有自在彼惑未盡故不得彼時解脫阿羅漢惑雖已盡於定不得自在亦不得修由何依止有幾色定無色定可令現前偈曰

自下地依止　色無色

釋曰有頂定於有頂處可修令現前於下地乃至欲界皆能修令現前如判有頂所餘諸定於自地及下地皆得修令現前云何如此若人生於上地不能令下地諸定現前何以故於此人偈曰

非下

釋曰生上地人下地定於彼無毫釐用由下劣被輕故說通義已此中更說別義偈曰

聖現無所有　入有頂流盡

釋曰若聖人已生有頂由現前修無流無所有入至得流盡云何已生有頂能現前修無流無所有入於自地無故此熟所悉故得現前修復次色定無色定所緣何境偈曰

有愛自有境

釋曰若定與噉味相應說名有愛自地有起有言者顯取有流境不能緣下地已離欲故不能緣上地由諸地貪愛各所隔得故不能緣無流爲境應成清淨故偈曰

善定徧有境
釋曰若定以善爲性謂清淨及無流此定以一切法爲境彼境實有物謂有爲無爲偈曰
本善色無色　非有流下境
釋曰根本清淨色定及無色定下地有流法非彼境界緣自地及上地爲境界故若無流爲境界一切類智種類是彼境界非法智種類非下地滅若近分定及無間道以下地爲境界此三種色定無色定中何定能滅惑偈曰
由無流惑滅
釋曰惑滅不由清淨定何況由染汙定由此下界惑不得滅於下未離欲故自不能對治自故是故不能滅自地惑由最勝故不能滅上地惑但由無流得滅復次偈曰
及諸定近分
釋曰由色無色近分清淨定諸惑亦得滅是下地對治故此近分有幾種偈曰
彼定近分八
釋曰隨一一定近分亦爾依近分得入根本故分爲如根本有三種不近分受爲如根本受不非偈曰
清淨非苦樂
釋曰彼近分定但是清淨一類與捨根相應由功用所引故未離下地厭怖故離欲爲果故是故唯捨受無耽味偈曰
初聖
釋曰最初近分定名非至定此有二種有清淨有無流若由近分心結生即有染汙若入觀必無染汙由前已遮故偈曰

餘說三
釋曰有餘師說非至近分定亦與味相應此中有說名近分定有說名中間定此二名爲一義爲有別義有別義何以故近分者是離欲道偈曰
無覺中間定
釋曰此定與覺不相應說名中間定與二定異故由勝初定故於初定中不立於第二定等中亦非所立由無勝類故復次此中間定有幾種有幾受偈曰
三種無苦樂
釋曰此定或與味相應或清淨或無流是無苦無樂受與捨根相應故不與喜根相應大功用所引故故說爲苦遲速行此中間定果差別云何偈曰
大梵王爲果
釋曰若人修習上品中間定受大梵王報復次攝一切諸定於經中說有三定一有覺有觀三摩提二無覺有觀三摩提三無覺無觀三摩提此中中間定即是無覺有觀三摩提由此經第二言所證但遮覺故從此定偈曰
有覺觀此下
釋曰從此向下所有諸定悉名有覺有觀謂初定及依初定餘定偈曰
此上定無二
釋曰於彼中無二謂過中間定向上餘定無覺觀二從第二定近分乃至有頂皆無二復次經中說三摩提有三種謂空定無願定無相定此中偈曰
無相應靜相

釋曰滅諦行相相應定說名無相定此定有四行相何以故涅槃者由離十相說名無相此定以涅槃爲境故名無相十相者謂五塵男女三有爲相是名十相偈曰

空定無我空

釋曰與無我空二行相相應定說名空定此定有二行相偈曰

無願定所餘　諦相相應故

釋曰與所餘諸諦行相相應定說名無願定此定有十行相何以故於無常苦及彼因生厭背故於道由筏喻義必定應棄捨觀行人於彼生過背意故彼皆不可願以彼爲境故名無願於無我空中無厭背義由與涅槃相似故此三定有二偈曰

彼清淨無垢

釋曰此三定以清淨及無流爲種類屬世出世故若世間定依十一地成若出世定隨無流道地偈曰

淨三解脫門

釋曰此三定若無流說名三解脫門謂空解脫門無願解脫門無相解脫門由彼是解脫門故由別義於彼更說別名偈曰

空空等名定　復有三別定

釋曰有空空定有無願無願定有無相無相定以空定等爲境界故彼名空空定等於中偈曰

二定緣無學　由空無常相

釋曰有二別定緣無學諸定爲境空空定緣無學空定爲境由空行相故無願無願定緣無學無願定爲境由無常行相故不由苦及

因等行相無流法不以彼爲相故不由道諦
行相彼所應厭背故偈曰
無相無相定　靜相非擇滅
釋曰無相無相定緣無學無相定非擇滅爲
境由寂靜行相故不由滅妙離行相何以故
與無常滅同故無記性故非永出離故此三
别定一向偈曰
有流
釋曰由背捨聖道故彼是有流若無流則不
爾此定是何道所得偈曰
人
釋曰於人道中非於天道於何人相續中生
偈曰
不壞
釋曰唯不壞相阿羅漢能得此定由事究竟
故非餘阿羅漢此定依幾地生偈曰
七近分所離
釋曰除七近分定於十一地謂欲界非至定
中間定四色定四無色定復有經說有四三
摩提修經云有三摩提修若修若事若習成
爲得現世安樂住廣說如經此中偈曰
有别修四定　淨初爲現樂
釋曰若初定是善性類或清淨或無流此三
摩提必定能得現世安樂住初定既爾餘定
應知亦然不必定得未來安樂住或退墮或
生上地或入涅槃於中未來安樂住或不成
就故偈曰
爲知見眼通
釋曰第二三摩提修爲得知見三摩提修謂
天眼通慧修偈曰

爲別慧行生

釋曰第三三摩提修爲得差別慧三摩提修一切勝德皆從加行生謂三界無流諸德若定能得此德說此定修爲差別慧三摩提修偈曰

金剛譬後定　能滅有流修

釋曰於第四定有三摩提名金剛譬修此定能得一切流盡彼言佛世尊說四三摩提修依佛自修行說此義云何可知由依第四定約時分別故說諸三摩提已一切德依止三摩提成說時已至是故今說偈曰

無量定有四

釋曰四無量定謂慈悲喜捨無量以無量衆生爲境界故感無量果報故云何立四偈曰

由瞋等對治

釋曰多行殺害瞋逼惱瞋嫉妬瞋愛起憎瞋衆生爲滅此行是故次第應修此四無量定不淨觀及捨無量定若同對治欲界愛欲有何差別毗婆沙師說色欲對治是不淨觀婬欲對治是捨無量觀若執如此則與理相應婬欲對治是不淨觀能除色形貌觸威儀欲故母父及兒親等欲對治是捨此四定性類云何偈曰

慈無瞋及悲

釋曰慈以無瞋善根爲性悲亦如此偈曰

喜定謂適心

釋曰於他歡適事心隨彼歡適說名爲喜偈曰

捨無貪

釋曰捨以無貪善根爲性若爾云何對治瞋

由瞋是貪愛所引故若爾此定應以二善根爲性此義應理此慈等無量定行相云何偈曰

行相　有樂及有苦　得喜及衆生

釋曰若衆生安樂是慈定境界於彼起行相思惟謂衆生安樂由此得修慈無量觀若衆生有苦是悲定境界於彼起行相思惟謂衆生有苦由此得修悲無量觀若衆生得喜是喜定境界於彼起行相思惟謂衆生得喜由此得修喜無量觀若不分別但衆生衆生是捨定境界於彼起行相思惟謂衆生衆生由此得修捨無量觀由是中心故觀若彼無樂於彼樂觀樂云何此觀不成顛倒由願得意故非是顛倒復由意無顛倒故復由是願樂想定故復次若如此顛倒有何過失若汝言非善性爲過失是義不然彼以善根爲性故又能對治瞋等惡法故說彼行相已若彼緣衆生爲境緣何衆生爲境偈曰

彼欲衆生境

釋曰欲界衆生是彼所緣境能對治緣彼爲境瞋恚等故若爾經中所說約一方起慈等心此義云何此言由顯器在器中亦是所顯此四無量依幾地生偈曰

於二定喜

釋曰於前二定修喜無量觀適心爲性故偈曰

餘　六地

釋曰所餘三無量觀於六地中修謂非至定中間定及四定偈曰

餘說五

釋曰有餘師說除非至定但於五地修復有餘師說於十地謂欲界及四近分由攝不定加行根本故是前所說彼能對治瞋恚等爲

由彼惑得滅不偈曰

由彼惑不滅

釋曰根本定爲地故假願思惟爲體故緣衆生爲境故由修彼加行能制伏瞋恚等故說彼是瞋恚等對治已滅能令遠故有慈等觀以欲界及未至定爲地有以根本定爲地由前制伏諸惑已後由滅道滅除諸惑次於離欲位中由得根本無量定故若得定强力緣時非復彼所能逼故初學人云何修慈無量觀如計自身所得勝樂或見聞他得勝樂謂佛菩薩獨覺聲聞於衆生起如此至得勝樂願樂想謂願諸衆生得如此樂若不能等發此心由惑最强盛故先於親屬分爲三品於最上品親起得勝樂願想於彼若已成次於中及下親觀行亦爾於三品若得平等慈觀已次於中人觀行應知皆如前說次於怨人復分爲三品於最下怨願彼得勝次於中怨及上怨亦爾於最上怨願得勝樂想若起不更退失如於最上品親不異次第於處聚落方土中起得勝樂願想乃至緣一方及徧一切世界起願得勝樂想由慈無量心周普無餘若人於一切衆生恒樂取德此人必定速得成就慈觀何以故於斷善根人若取彼德亦可得於犀角喻獨覺若取彼過亦可得由能顯昔福非福果故於悲及喜修觀行亦爾觀彼衆生没多災横流內願彼解脫衆苦願彼衆生恒得歡喜若人作如此願想得入悲

喜定觀捨觀從中境成但以衆生衆生爲行相故四無量定是何道能修偈曰

人道生

釋曰若修彼必定在於人道非於餘道若人與一無量定相應必定與一切相應不不定與一切相應此何爲偈曰

三應定

釋曰若人生第三第四定與喜不相應若人得無量定恒與三相應偈曰

解脫八

釋曰於内有色想於外觀色是第一解脫於内無色想於外觀色是第二解脫淨解脫由身證已於修中住是第三解脫無色定爲四解脫滅受想定爲第八解脫於彼偈曰

前二　不淨觀

釋曰前二解脫不淨觀爲體性以黑爛等想爲行相故是故於此二應知如不淨觀中觀行義此前二偈曰

二定

釋曰於前二定中此二解脫是所修非於餘地次第是欲界及初定地色欲對治故偈曰

三後定無貪

釋曰第三淨解脫但於第四定修此亦以無貪善根爲體性非不淨觀爲體性由淨想爲行相故若攝彼共伴類五陰爲體性無色解脫者偈曰

淨無色定地

釋曰若善若定地四無色觀是四無色解脫非不定地譬如於無有中餘部師說無色定有時非定如目乾連所修復次無色近分定

解脫道彼亦得解脫名若是善及定地非無間道緣下地爲境故何以故背捨義即是解脫偈曰

滅心定解脫

釋曰滅受想定即是第八解脫此定於前已說由背受想故名解脫復由背捨一切有爲法故復有餘師說由此八能解脫一切定障故若人修滅心定偈曰

最後細後成

釋曰有頂者由想最細故此定更修令最細方得入滅心定若人已入滅心定云何得出偈曰

自地淨下聖　心從彼出觀

釋曰或由於有頂清淨心從彼得出或由無所有入爲地清淨心及無流心從彼得出如此依有流心入無心定出心通有流無流於此八解脫中偈曰

欲界中見境　前三

釋曰於前三解脫通以欲界色入爲境或可憎或可愛如次第偈曰

四無色　是類智種類　自上地諦境

釋曰無色解脫緣上地及自地苦苦集苦滅爲境一切類智種類道及非擇滅虛空爲境云何於第三定不立解脫於第二定地色欲不有故復於清淨樂有動故云何彼修淨解脫觀爲安樂先不淨觀損羸自相續故復次爲欲觀察自能不能故謂於前二解脫爲成不成若爾則知前二成若更由淨相觀淨境先惑不起何以故修觀人由二種因故修解脫等觀一爲令諸惑極遠相離二爲於定中

得自在爲能引取無諍等諸德及能引取聖
通慧此通慧能變異物類成就所願延促壽
等事云何於第三第八說身證於餘不說由
二勝故復由在界地窮際故偈曰
制入有八種
釋曰於內有色想於外觀色小量或好或惡
制修此色我見我知作如此想是第一制入
無量亦爾於內無色想於外觀色此二如前
二合此成四通無內色想觀青黃赤白色我
見我知作如此想合此成八偈曰
二如初解脫
釋曰如初解脫應知二制入亦爾偈曰
後二如第二
釋曰如第二解脫應知第三第四制入亦爾
偈曰
餘如淨解脫
釋曰如淨解脫應知後四制入亦爾若爾此
彼有何異由前八但背捨由後八制修境界
令隨自意樂顯現及令惑不起偈曰
十徧入
釋曰能普覆起一類無間隙故名無邊何法
爲無邊謂地水火風青黃赤白此色相普覆
空無邊入識無邊入此二亦普覆於中偈曰
無貪　八
釋曰前八以無貪爲性偈曰
後定
釋曰第四定是彼所依地偈曰
彼境　欲
釋曰欲界色入是彼境有餘師說風無邊入
觸爲境界復有餘師說前四觸爲境界後四

色爲境界偈曰
二淨無色
釋曰最後二無邊入以清淨無色定爲性偈曰
自地四陰境
釋曰自地四陰是後二無邊入境界八制入是入解脱法門十無邊入是入制入法門前前於後後勝故此解脱等以一切凡夫聖人相續爲依止唯除滅心解脱偈曰
滅心定已説
釋曰滅心定解脱於前已説由一切義差別偈曰
餘離欲行得
釋曰異滅心定所餘解脱等或離欲所得或加行所得由前悉前未悉故偈曰
三界依無色　餘人道修得
釋曰無色解脱無色無邊入此法以三界身爲依止三界人所修得故所餘諸解脱及諸制入無邊入依止人道相續得成由正教力緣所生故云何於色無色界修得色定無色定差別由三種因緣四持訶那無色三摩跋提得生由因業法爾力故此中偈曰
因業力二界　生色無色定
釋曰於二界謂色無色界生無色界定或由因力謂近修及數修或由業力謂上界分後報業果報欲至故何以故若人於下界不生欲於上界不能得生偈曰
於色界色定　由二法爾得
釋曰於色界中生差別定必由二力謂因力業力或由法爾力世界欲壞時一切衆生是

時來下地生四色定是時善法最成就豐饒起故是佛世尊正法應更幾時住於中如此等諸法品類明了可知可見偈曰

世尊正法二　教修得爲體

釋曰此中正教者即是諸阿含謂修多羅毗那耶阿毗達磨正修得者謂阿地伽摩此是三乘人所修菩提助法及三乘果如此名二種正法此中有幾人偈曰

於中有能持　能說及能行

釋曰於阿含有二人一能正持二能正說於阿地伽摩但有一人謂能正修得隨此三人相傳住時正法亦隨此時得住何以故有二因緣能令正法久住謂正說正受有餘師說佛般涅槃後一千年正法得住此說約正修得不約阿含若約阿含則有多時何以故於末世中若能此正法諸人有二種諸天一隨聞得信二隨正解得信皆擁護彼人令阿含及正修得於世不速隱没是故於中如文如義應急修正行此論中佛世尊阿毗達磨是我所說爲如經部中所顯爲如毗婆沙中所顯偈曰

罽賓毗婆沙理成　我多隨彼說此論

正法偏執是我失　判法正理佛爲量

釋曰罽賓國毗婆沙師二證所成就此阿毗達磨我今多隨彼義說於中若有偏執是我過失離證能正判正法唯佛世尊爲最勝量何以故由證見一切法故若佛聖弟子離阿含及道理判正法亦非中量

阿毗達磨俱舍釋論卷第二十一

音釋

煗（乃管切與煖同）輭（乳兗切柔也）癰（於容切腫也）練（郎甸切精熟也）

筏（房越切簰也）隟（乞逆切罅也）罽賓（梵語也此云賤種罽居例切）

阿毗達磨俱舍釋論卷第二十二

婆藪盤豆造
陳三藏眞諦譯

釋破執我品第九

大師世間眼已閉　又證教人稍滅散
不見實義無制人　由不如思動亂法
自覺已入最妙靜　荷負教人隨入滅
世間無生能壞德　無鈎制惑隨意行
若知佛法壽　將盡已至喉　是惑力盛時
求脫勿放逸

離此法於餘法爲無得解脫耶無云何如此非如我見誑於心故何以故彼人不於五陰相續中假立我言故何爲由彼分別有別實物名我一切或以我執爲生本故於餘法無解脫義云何得知如此但於五陰相續中假起我言非於餘義由我非證比二量所知故餘法若實有若無障礙必定由證量得知譬如六塵及心或由比量得知譬如五根此中如此比知若有因緣餘因緣不有故不見事生若有則見事生色塵等緣若具有能障礙法若悉不有盲聾等人及非盲聾等人於色等塵眼等識不生生故可得比量別因不有有義別因即是眼等根如此證量及比量於我不有故是故說決定無我是跋私弗多羅部所說必定有我與五陰不一不異此言宜應簡擇爲彼執由實物故有由假名故有實有相云何假有相云何若如色等別有名實有物若如乳等但聚集有名假名有若由實物有與陰別性故應說與陰有異譬如別陰必定須說此我因若無因即是無爲則同外

論師說亦無別用若汝執由假名有故有此說最精我等亦說如此我等立我有不由實有說不亦不由假名有說有此何爲約內所取現世諸陰執說爲我今此別言於義復不開顯非我等所解此約言顯何義若義如此謂緣諸陰於諸陰中假名說我此義應成譬如緣色等物假名說乳復次若義如此謂因諸陰故我言成諸陰是說我言因故此執亦同前失我等說我不如此若不爾云何如約薪執說火約陰執說人亦爾云何約薪執說火若離薪火不可執說不可立火與薪有異與薪無異若火異薪薪應不熱若火不異薪所燒應即是能燒如此離諸陰不可執說人亦不可說人異諸陰由有常過失故亦不可說人與諸陰不異由有斷過失故善友願汝爲我說何物爲薪何物爲火後我當得知約薪執說火義此中何所應說所燒是薪能燒是火若有應說必如此說此中汝須更決說何物是所燒何物是能燒於世間中可然物說名薪亦名所燒若然能燒光最執說名火何以故此物能然彼能燒彼由能變異彼相續後不如本故此二各有八物所成緣薪火得生譬如緣乳酪生緣摩偷酢生是故言約薪執說火若爾則知火與薪異由不同時故若人如火必定緣陰生異於陰則成無常復次若於然薪中是執觸說名火所餘三火與此共生許此名薪此二互有差別明了易知由相有異故約薪有火義汝今應說云何約薪執說火何以故此薪非是火因亦非執說火因何以故但火是執說火因若汝說約言

是依止義或共有義若爾諸陰於人應成依止應成共生彼互差別亦明了易知復次若陰滅人應即滅譬如薪滅火即滅是汝所說若火異薪薪應不熱此中何物名熱若汝說熱性名熱薪應不熱別火性故復次若汝說若有熱性名熱此物雖與熱性火異此復成熱與熱性相應故是故於別異無過失復次若汝言正然物說名薪亦說名火是故約義汝今應說若是陰即是人此不異義即至不可遮是故此譬不成如前云約薪執說火約陰執說人亦爾復次若不可說人與陰異所知有五種謂過去未來現在無為不可言此應不可說何以故此所知於過去等不可說為第五及非第五故是時汝等執說人為觀諸陰執說人為觀人執說人若觀諸陰執說人名但約陰中執說人名由人不可得故但觀人執說人云何言約陰執說人何以故此執說但人是所緣境故若汝言諸陰若有人則可知是故言約陰執說有人若爾眼根思惟光明等若有是時此色方可知亦應約眼根等執說色是有此義汝應說人於六識中是何識所知彼說由六識所知此義云何若緣眼所知色分別觀人應說此人是眼所知不可說即色非即色乃至若緣意所知法分別觀人應說此人是意所知不可說即法非即法若爾此人應成與乳等同若緣眼所知色分別觀乳或觀水等應說乳水是眼所知不可說即色非即色如此應說鼻舌身所知亦爾乃至不可說即觸非即觸勿乳水等非四物所成此非所許義是故如色等具物假

說名乳及水等如此亦應具諸陰假說名人此義應成是汝所說緣眼所知色分別觀人此言有何義爲色是觀察人智因爲正證知色即證知人若色是人智因不可說人異於彼若爾色與光明眼根學觀等亦應不可說異彼是色智因故若正證知色即證知人爲即由色證智證知人爲由別智若即由色證智證知人人與色不應成異性或於色但假說人若不爾若由一智所證知此人非色此色非人此二云何分別若不能如此分別云何強立此言謂色是有人亦是有何以故由隨證知可說彼有如色乃至於法亦應說如此若由別智分別此二別時所得故人應成異色譬如黃色異青等又如前後刹那乃至於法亦應說如此若汝言如色及人一異不可說能證知此二智一異亦不可說是故此智亦不可說是有爲則破自悉檀若說人是有但不可說即色非即色云何佛世尊說色無我乃至識亦無我是汝所說眼識能證見人此識爲緣色生爲緣人生爲緣二生若爾何有若緣色生則不能緣人生譬如聲等何以故若緣此塵此識得生唯此塵是此識緣緣若緣人及二此執與經不相應故則爲佛經所違何以故經中已決判此義唯依緣二法諸識得生復有別經亦違此執經云此丘眼是因色是緣能生眼識何以故一切所有眼識唯因眼緣色生若如汝所執此人應成無常何以故是因是緣能生眼識彼皆無常由此經言故若汝執人非眼識境人則非眼識所知復次若汝立義人是六識所知此人

由耳識所知故應成異色譬如聲由眼識所知故應成異聲譬如色於餘塵應知亦如此復次此經文句違汝所執經云婆羅門是五根各別行處各別境界是因自行處境界彼各各受用非別根能受用別根行處境界謂眼根耳根鼻根舌根身根心能受用五根行處境界是故心是彼所依止人非境界若非境界不應是六識所知若爾意根應成別不通經云有六種根各別行處各別境界樂欲自自行處境界此言於六衆生我譬中說是義不然於此經中不定說六根爲根是五根樂欲見等事不有故彼識亦爾彼增上處所引意識立此爲根故說名根是獨類心增上緣所引意識此識非能樂欲受用餘根行處境界是故無失復次佛世尊說比丘我今爲汝等說一切所應知一切所應識法門眼根是所應知是所應識色眼識眼觸由眼觸因緣於內生受謂苦樂不苦不樂等乃至由意觸因緣於內生受謂苦樂不苦不樂等是名一切所應知一切所應識法門由此經若有所應知及所應識決唯此量不出於此於中不說人是故人決定非所應知智及識境界同故執我諸人說云我等由眼見人於非我所見有我故彼則墮我見處深坑於經中佛世尊自了義說云但於五陰說假名人於人經中說依眼緣色生眼識由三和合生觸共生受想作意等是四種無色陰及眼根并色唯如此量說名人於此中立諸名謂薩埵那羅摩兔闍摩那婆弗伽羅時婆布灑善升於中立言我由眼見色於中有世傳云此命者

如此名如此姓如此種類如此食如此受苦樂如此長壽如此久住如此壽際比丘如此事唯名爲量唯言爲量唯傳爲量如此等一切法無常有爲故意所造由因緣生如此了義經於此執中佛世尊說爲依爲量此經不可更別思量復次有別經說婆羅門若說一切有唯是十二入若人非入所攝此人必定不有此義則成若人入攝非不可言於彼部中有如此經經言比丘若所有眼若所有色廣說如經由唯此量比丘諸佛如來說一切有窮顯一切說又佛毘婆羅經中說比丘嬰兒無聞凡夫隨逐假名我言此中無我無我所唯苦欲生得生廣說如經有阿羅漢比丘尼名世羅對魔王說此偈言

如從和合分　於中說車名　如此依諸陰
假名說衆生

於少分阿含中爲波遮利婆羅門說此偈言

波遮利汝聽　能解諸結法　由此心有染
復由此心淨　我者無我體　顛倒故分別
無我無衆生　唯法謂因果　有分唯十二
唯有陰入界　熟思尋此法　人實不可得
如觀內是空　觀外亦如是　此二不可得
能修及空義

復有經說我執中有五種過失謂起我見衆生見墮於見處與外道不異僻行邪道心不入空義不生淨信心於中不住於此人聖法不得清淨彼不以此文爲依量何以故此文於我部中非不誦說爲以部爲依量爲以佛言爲依量若取部爲依量佛世尊於彼則非正教師彼便非釋迦種子若取佛言爲依量

如此等文句云何不取爲依量彼云如此等文句非是佛言於我部中非昔所誦故於今非理事起此中有何非理此文句是一切餘部所讀誦此文句不違佛經及法爾由我等不讀誦故此非佛言此言一向非正思量但由强作於彼爲無此經耶謂一切法無我若汝言不說人是法不說人異法若爾此人應成非意識所知緣二識得生由經文決故於此文中汝云何分别救難經云於無我我執是想倒心倒見倒於無我我執是顛倒非於我何者非我諸陰入界汝於前云不可說我是色非色此言最不可忍何以故於餘經說比丘若有沙門婆羅門觀執有我彼一切但依五取陰起此觀執是故一切不於我起我執復有經說若有諸人能憶種種宿住已憶正憶當憶彼一切唯依五陰若爾此經云何說此言我如此色等於宿世已生此言爲顯能憶宿住人能憶多種宿住若見人有色應墮身見過失若不說我一切色等則無屬處故說此言不爲顯我是故人是假名有譬如聚流等若爾佛世尊不應成一切智人何以故無有心及心法能知一切法剎那剎那生滅故是故人能知若爾心滅時由執人不滅故汝則已信許人是常住我等不說於一切境由智一時現前佛世尊是一切智若不爾此云何是相續稱爲佛有如此勝能於隨所欲知境中唯有迴心生智無倒故稱一切智

此中說偈

由相續有能　稱火食一切　說徧知亦然
不由俱悉解

此義云何可知由說過去等世故如偈言
是過去諸佛　是未來諸佛　是現在諸佛
能除衆生憂
汝等但許五陰有三世非許人若唯五陰名人云何說此經經云我今爲汝說重擔取重擔捨重擔荷負重擔云何此言不可說重擔不能自荷負重擔故云何不能此事非所曾見故不可言亦不可言此事非所曾見故復次應立取重擔非陰所攝爲成此義故佛世尊分別荷負重擔人是命者如此名如此姓乃至如此久住及壽際應知是名荷負重擔勿作別物意知或執爲常住或執爲不可言諸陰自能滅諸陰謂前陰於後陰爲顯荷負荷負重擔義故說此文必定有人何以故由此經言無自然生衆生此執是邪見何人說無自然生衆生如佛世尊分別衆生我說亦爾是故若人撥無於餘生中自然生五陰相續世間立名自然生衆生說此人起邪見謂無自然生衆生由有諸陰自然生故是汝所說撥無邪見見何諦所滅此邪見不應由見諦滅亦不應由修道滅何以故人不屬四諦攝故若汝言有別經爲證顯人非陰經言一人於世間向生生爲利益安樂多人廣說如經由此經言故人非陰是義不然由於聚中假說一故譬如說一麻一米或於一聚說一言如說一山一屋應說人即是有爲由汝許有生故如陰先未有後有人生不爾不爾云何生由取別陰故譬如延若師生毗伽羅論師生由取明處故說名生又如比丘生道人生由取相故說名生又如老者已生病者已

生由取別住故說名生是義不然由被撥故於經中佛世尊已撥此義何經於真實空經經云比丘如此有業有果報作者不可得實無有故是能棄捨此陰往取彼陰唯除於法世流布論所立人又於頗求那經中說我亦不說衆生能取陰唯諸法相續起由此經是故知無有一人能取諸陰能捨諸陰汝今信執何延若師生乃至病者生立爲人譬若執我此不成就非有故若執心及心法彼刹那刹那未曾有有故不可爲譬若執身亦如心如身明相陰及人應成差別老病此二是別身是僧佉所立變異義於前已破是故延若師等不成譬若汝執諸陰有未有有義人則不爾若爾人應異陰亦是常住此義分明所顯汝說陰五人一云何不說人與陰異汝云何說大四色一色不異四大如此是立義過失何者立義立唯有大義雖然如唯四大是色如此唯五陰是人此義已許若唯陰名人云何佛世尊不記命者即是身命者異身由觀問人意是故不記此問人執有一別實物名命者於內是作者彼人依此爲問此物必定實無云何可記是一身異譬如龜毛強澀輭滑此結宿舊諸師先已解釋有大德那伽斯那阿羅漢旻隣陀王至大德所說云我今欲問大德沙門多漫言如我所問若大德直答我當問大德大德言王但問王即問命者爲即是身爲命者異身異大德言此義非所說王言大德我先爲不令大德立誓耶謂不應說別語我有別語此義非可語大德言我今欲問大王諸王多漫言如我所問王若直

答我當問王王言大德但問大德即問於王内中菴羅樹此子爲酸爲甜王言我内中無菴羅樹大德言大王我先爲不令王立誓耶謂不應說別語王言我說何別語菴羅樹旣無若樹無云何記子味酸甜大王如此命者旣無我云何能記異身不異身云何佛世尊不直記無我由佛觀問人意故不直說何以故是諸陰相續立名命者勿問人由執此不有墮於邪見是故不說由彼未通達十二緣生理故是故彼非受此正說器復次由此道理應決此義爲是由世尊說此言阿難跋娑同姓外道問我我爲有爲不有我不答若說此言爲非相應耶謂一切法無我阿難若我答跋娑同姓外道問說一切法無我此外道於先已在癡闇爲不更過前量人癡闇耶昔時我有我今時永無我若執有我則墮常見若執無我則墮斷見廣說如經此中說偈

觀見牙傷身　及棄捨善業　諸佛說正法
如雌虎銜子　若信說有我　見牙傷徹身
若棄假名我　善子即墮落

復說偈言

由人實無故　佛不說一異　亦不得說無
勿執無假我　是陰相續中　有善惡果理
說命者撥無　由說無命者　彼人未堪受
正說眞空理　問有我無我　故不答我無
若由觀問意　於有何不記　同前無涅槃
墮難故不記

世間常住等問佛亦不記由觀問人意故若彼執我爲世間此無故四答不應理若彼執一切生死名世間答此亦不應理何以故若

世間常住無一人得般涅槃若非常住則一切皆斷滅自然般涅槃若具二必定一分不得涅槃一分自得若非二應成非得涅槃非非得涅槃由涅槃至得隨屬道故是故不可定為四答譬如不記尼乾弟子握中之雀由此義世間有邊等四問佛亦不記　四問同前四義故何以知然有外道名郁胝柯以此四問佛復問為一切世間由此道得出離為世間一分大德阿難言郁胝柯是義汝於初已問世尊今何故復以方便更問此義如來有異死等四問由觀問人意故佛亦不記何以故彼人執已解脫我名如來故為此問於執有我人應作如此問云何世尊記生存人有不記於異死人有為離墮常過失故此事云何記佛言彌底履也今汝於未來當成如來阿羅訶三藐三佛陀復云何聲聞過世已死於後生記彼言其甲其處受生如此亦應墮常過夫若世尊先時見衆生存在般涅槃已則不復見故不記者此應由無明故不記則撥大師一切智德汝或應信受此義謂由我不有故佛不記若佛見人不記雖不記此人是有亦是常住此義自成若汝說此義亦不可言謂佛見及不見若爾汝應漸漸成此義令皆不可言佛世尊是一切智不可言非一切智亦不可言我必定有由此言依實依住撥我無我說名見處說有亦是見處是故此言不可以為證阿毗達磨師說此二皆是邊見斷常二邊見所攝故此言是理如跋娑經中言阿難若說有我此人則墮常見若說無我此人則墮斷見若汝言人無何物往還

生死何以故生死自往還此義不可言佛世尊説諸衆生以無明爲蓋貪愛爲縛往還此彼或於地獄或於畜生餓鬼人天道中如此長夜受於衆苦增益貪愛常聚血滴若爾此人云何往還生死由捨此陰愛彼别陰汝今所立義於前已破若爾離人生死云何自往還譬如火剎那剎那滅由相續故説行如此陰聚説名衆生以貪愛爲取約相續説名往還若世間唯是陰聚云何佛世尊説今我於昔時曾作世師名曰善自云何不應説如此由諸陰異故若爾何者有人若昔人即是今人人則常住是故今我是昔世師此言顯一相續譬如有言是於彼火燒然至此若我實有唯諸佛如來能明了見見已世尊即立我執令成堅實我既是有我所亦成由佛説經爲顯此義衆生於五陰中生我所執則成堅實是彼於五陰則成身見我所見有已彼我所愛復成堅實彼以我所愛爲堅實繫縛則於解脱轉成極遠若汝言於我不生我愛此言應何道理謂於無我由信有我起我愛於實我不起我愛是故於如來正法中無因縁起見瘡疱謂有諸人撥無我起有我執復有諸人撥有執一切無是諸外道計執我實有别物正法内人起有我執及執一切無如此等人同不得解脱由無差别故若由一切種我實不有心既剎那剎那生滅久遠時所曾更事今云何憶云何更知從憶念境界想類差别心念及更知生從此想類差别心無間念得生其相云何由與於彼迴向覺觀同有相應及想等無依止差别憂悲散亂等損其

勢力何以故此想類差別心若同境非同類不能生此念若同類非同境亦不能生此念若二同但一剎那亦不能生此念若異此三則能生此念若念生必由此生不見餘物於念有功能故今云何別心所見餘心得憶何以故天與心所見祠與心不應得憶是義不然不相應故天與心祠與心此二不相應非因果故如一相續心有相應彼則不爾我等不說別心所見別心能憶此云何從見心有別憶念心生由相續變異故如前所說若爾有何失從憶念心更知心生若無我孰能憶能憶是何義由念能取境此取境爲異念不異此念能作取故是我前所說因緣能生此念謂想類差別心復次是汝所說及多憶念從此相續稱名及多見憶念生說名憶念若

無我此念是誰念又第六別言是何義主爲義譬如人問此以何爲主譬如婆羅門牛云何婆羅門爲此牛主由乘將使等事屬婆羅門故若爾此念於何處可使由此以我爲彼主於應憶境中於中何用使彼爲憶境故希有樂自在人作此言說謂使此爲生此云何此可使爲生彼名使爲遣彼名使由念無行故因生說使若爾主應成財因財應成主果何以故由因於果果有增上由果因有所得是因能生念此念屬此因是故主以因爲義諸行聚相續攝在一處立名天與立名牛主此假名人於餘處牛變異生中思量爲因緣故說名牛主於中無一人名天與無一物名牛是故於中若離因義不可立爲主何物能識此識是誰識應如念釋此識因緣謂根塵

覺觀思惟如理應知是此差別若有人說我有由有觀有者故一切有等事必定觀有者等譬如天與行此中有事名行必定觀行者天與識事亦爾是物能識此識必應依彼生應問此人汝所說天與是何物若說我爲天與此我於前已破不可成立若汝說世流布所顯此人不成一物諸行聚得如此名此中如說天與行說天與識亦爾云何說天與行諸行刹那刹那生滅相應無別異說名天與諸凡夫執彼許爲一衆生彼於別處作自相續因世間於彼說天與行於餘處生說名行譬如光聲相續於別處生說名行是彼正作識因說名天與識聖人由世流布所立亦說彼事爲與言說相應故於經中說識識境此中識何所作悉無所作如識異隨似因悉無所作但由得相似體故說如此說識識境亦爾悉無所作但由得相似體識相似有何義體生似彼是故此識雖從根生但說識塵不說識根復次此中識相續由於後識是因故說識識境此言無失由於因中立作者名故譬如說鈴正鳴復次譬如燈行識識境亦爾云何燈行於光相續假名說燈此相續正生於餘處說燈行餘處如此於心相續假名說識此心相續於餘塵中生識此識彼塵復次譬如世間說色有色生色住此中能有等不異有等亦有二言於識二言亦爾若從識識生不從我生云何生不恒似本又不由決定次第生譬如芽節葉等由住異諸行相故一切有爲法性皆如此必定相續不同若不爾入如意得定觀人身心相似生故一切相續

與初刹那不異故後時不應自然出定亦有決定次第心生若心應從此心生從此彼必定生故亦有別心同相有功能生同相心由性差別故譬如從女人心次第若穢汙身心生或此夫及子等心生復於後時由相續變異故更生女人心此心於穢汙身心生中或於此夫及子等心生中有功能由同性故若異此則無功能復次從此女人心由別因緣生無量別心於此衆心中若心多生明了生最近生從此心次第先生是彼修習力最强故除現時身外因緣差別此心修習力强云何不恒受果由此心有異相故此住異相於別修習果生中隨順功德故此法相於一切心種類中是方無間因智中諸佛世尊有自在此中說偈

於孔雀一尾　具一切相因　餘人不能知
此智是佛力

何況無色諸心差別我等能知有餘外道執從我心生此二難於彼外道最明了成云何心不恒生同一相云何不決定次第生譬如芽節葉等若汝執由觀心和合差別故異是義不然由別和合不成就故由二和合物有定量故彼說和合相者非至爲先後至說名和合由彼所執和合相則應立我有定量徧義則不成是故由心有行亦應說我有行及滅若汝執由於一分和合是義不然此一物無分故我亦許汝有和合雖然若心恒不異云何和合有差別若汝說由觀智有差別是故心有差別是義不然智與心同難故我旣無差別智云何有差別若汝執觀功用差別

從我和合智差別生是義不然云何不執但從功用差別相應心智差別生何以故此中無有我功能隨一可知得故譬如藥事成時有誑惑醫說部　莎訶言若汝說由我有此二得成此執但有語言若汝言此我是彼依止若爾於中何者是所依何者是能依何以故此二非所持譬如畫色及婆陀羅子亦非能持譬如壁及餅由相礙俱有二過失故若我爲彼依止不如此若不爾云何如地大是香等依止我今大喜此譬乃證我義謂我無如離香等別地大不可得於香等假名說地大如此於功用及心無有別我但於此二假名說我何人能決了有地異於香等汝今應知譬如無自在人有第二頭異色等五塵若離香等無別地云何說於地有四德爲各分別

彼令他得知香等得名無別地等譬如說木像身形雖然若由觀功用差別故智有差別云何不一時生一切智若功用最强是功用遮餘功用若爾是最强功用云何不恒生果是彼道理即是彼修分別我則無復用必定應信受有我念等由求那性故此求那必定依止物故是故念依我是我德若執彼依止餘物則不相應離我餘物無覺故是義不然彼求那性不成就故是汝所立念等是求那性於我不成就我等執一切所有皆名陀蠟脾由經言沙門果者唯有六物是故彼依止陀蠟脾爲性不成何以故是依止義前已簡擇不成就故是故此言但是謾說若我實無造業何用我當受樂我當受苦爲此故造業我是何物我計執境界我計執何法爲境界

諸聚爲境界汝云何知由於彼生愛故與白黑等智同依止故如說我白我黑我肥我瘦我老我少等見此計執我與白黑等智悉同依止汝不計於我有如此等差別是故此我計執但約陰起於我有恩故於身假名說我譬如世言彼臣即是我此於我有恩假立我言我計則不爾若但緣身爲境界云何不緣他身爲境界是義不然不相應故此我計執隨所有法共相應或身或心於中起我計執非於餘處於無始生死所數習故何者爲相應謂因果道理若無我此我計執是誰計執又第六別言是何義此問已去今復更來答亦如此乃至若法是此計執因此計執屬此法若爾何法爲計執因昔我計執所熏習緣自相續爲地界有垢穢心若無我誰受苦誰受樂是依止中或苦生或樂生譬如樹有華林有果此苦樂以何法爲依止内六入隨一如前所說應知如此若執我無誰造作業誰受用果造作及受用此言有何義先未有能令有名作止得先業果名受用此言記別名非顯別義解判法相師說於事有自在名作者見世間有人於餘事中有自在能譬如天與於住食行等事中汝今說何法爲天與若汝說我爲名天與我前已破此不成有若說五陰是作者則無自在業有三種謂身口意此中於身業者是身爲作事必繫屬心是心事於身亦繫屬自因緣心於自事亦爾是故隨一無自在一切有法皆繫屬因緣故生起悉無自在汝法中是所執我若不觀餘因緣不許爲作者故是故此自在不成由無此相

是故隨立一爲作者皆不得成於事中若因由功能勝假名說爲作者於餘事不見我有一切能故不可立我爲作者何以故意欲從憶念生覺觀從意欲生功用從覺觀生風從功用生從風起業於中我作何功能受用果何相若我正用此事說我爲受者是受用果相此言何義若汝說覺知爲受是義不然我於覺知無功能由已破於識我功能故若我無云何不以非衆生爲依止所有善惡業生長非受等依止故以何爲依止六入爲依止非我此義前已說我既無從已謝滅業於未來果云何生若我有從已謝滅業於未來果云何生從能依法非法生如汝所言有何能依及所依此語前已破是故法非法無所依止復次我等不說從已謝滅業於未來中果報得生若爾云何從業相續轉異勝類果生譬如種子果如世間說從種子果生此果不從已謝滅種子生非無間生云何生從種子相續轉異勝類生謂芽節葉等次第所生及華後此果既從華生云何說爲種子果由轉轉於華中生果功能是種子所作故是最後華功能若不以種子功能爲先此華無功能得生如此等流果如此從業說果報生不異報不從已謝滅業生亦非無間生若爾云何從業相續轉異勝類果生此中相續是何法轉異是何法勝類是何法以業爲先後後心生說名相續此相續後後異前說名轉異於此轉異中若有轉異無間最能生果說名勝類此於餘轉異最勝故譬如有取死心於後有生有功能雖以種種業爲先若業重最近

數習是三所生功能此中明了顯現非餘業如偈言

若重近數習　及昔作諸業　先先先後熟
於輪轉有續

此中果報因所立於果報果中功能生果報巳即便謝滅同類因所立於等流果中功能若有染汙法對治生時即便謝滅若無染汙法由心相續永謝滅故此功能即滅謂般涅槃時復次云何從果報別果報不更生譬如從種子果更生種子果此中一切所立義與譬義不必悉同此中不從果更生別果若爾云何生從濕脹轉異勝類所生此中四大種類能生芽等是果種子非餘復次是前相續由當有名說爲種子以相似故此中亦爾從此果報聽聞正邪二法等因緣差別所生或有流善或不善心轉異若生從此更生別果報不由別理故此譬與立義同復次由此譬更應知此義譬如從勒荷汁所點摩東籠伽華相續轉異所生於果內赤色瓤得生從餘不生如此從業所生果報別果報不得生若由如前所說道理此則得生隨麤如我智慧所知此理巳顯由種種勝能有差別諸業所熏習相續至如此位能生如此如此果報此義唯諸佛世尊境界此中說偈

業熏習勝類　果報位及淨　由一切種理
離佛餘不知　佛經理互應　解眞義勝量
從二說無傷　何用難懎身

如此善立理清淨　巳見諸佛教法爾
盲闇種種邪見行　願捨外執得明行
此涅槃土一廣道　諸佛日言光所照

衆聖行熟無我理　雖開眛眼人不見
佛世尊告富樓那　汝等正勤持此法
若人依此修觀行　必定皆得五五德
如此已顯正義方　爲開智人智毒門
願彼捨離外邪執　爲自及他得實義

阿毗達磨俱舍釋論卷第二十二

音釋

酢 倉故切與醋同 甯 奴佞切 澀 色立切不滑也 酸 蘇官切醋味也 甜 徒兼切甘也 銜 乎監切口含也 瘡疱 瘡初良切痏也疱披教切氣疱也 脾 頻彌切 脹 知亮切 瓤 如陽切瓜中犀也

阿毗達磨俱舍論本頌

唐三藏法師玄奘奉 詔譯



清刻龍藏佛說法變相圖

阿毗達磨俱舍論本頌卷上

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

分別界品第一 四十四頌

諸一切種諸冥滅　拔衆生出生死泥
敬禮如是如理師　對法藏論我當說
淨慧隨行名對法　及能得此諸慧論
攝彼勝義依彼故　此立對法俱舍名
若離擇法定無餘　能滅諸惑勝方便
由惑世間漂有海　因此傳佛說對法
有漏無漏法　除道餘有爲　於彼漏隨增
故說名有漏　無漏謂道諦　及三種無爲
謂虛空二滅　此中空無礙　擇滅謂離繫
隨繫事各別　畢竟礙當生　別得非擇滅
又諸有爲法　謂色等五蘊　亦世路言依

有離有事等　有漏名取蘊　亦說爲有諍
及苦集世間　見處三有等　色者唯五根
五境及無表　彼識依淨色　名眼等五根
色二或二十　聲唯有八種　味六香四種
觸十一爲性　亂心無心等　隨流淨不淨
大種所造性　由此說無表　大種謂四界
即地水火風　能成持等業　堅濕煖動性
地謂顯形色　隨世想立名　水火亦復然
風即界亦爾　此中根與境　即說十處界
受領納隨觸　想取像爲體　四餘名行蘊
如是受等三　及無表無爲　名法處法界
識謂各了別　此即名意處　及七界應知
六識轉爲意　由即六識身　無間滅爲意
成第六依故　十八界應知　總攝一切法
由一蘊處界　攝自性非餘　以離他性故
類境識同故　雖二界體一　然爲令端嚴
眼等各生二　聚生門種族　是蘊處界義
愚根樂三故　說蘊處界三　諍根生死因
及次第因故　於諸心所法　受想別爲蘊
蘊不說無爲　義不相應故　隨麤染器等
界別次第立　前五境唯現　四境唯所造
餘用遠速明　或隨處次第　爲差別最勝
攝多增上法　故一處名色　一名爲法處
牟尼說法蘊　數有八十千　彼體語或名
此色行蘊攝　有言諸法蘊　量如彼論說
或隨蘊等言　如實行對治　如是餘蘊等
各隨其所應　攝在前說中　應審觀自相
空界謂竅隙　傳說是光闇　識界有漏識
有情生所依　一有見謂色　十有色有對
此除色聲八　無記餘三種　欲界繫十八

色界繫十四　除香味二識　無色繫後三
意法意識通　所餘唯有漏　五識有尋伺
後三三餘無　說五無分別　由計度隨念
以意地散慧　意識念爲體　七心法界半
有所緣餘無　前八界及聲　無執受餘二
觸界中有二　餘九色所造　法一分亦然
十色可積集　謂唯外四界　能斫及所斫
亦所燒能稱　能燒所稱諍　內五有熟養
聲無異熟生　八無礙等流　亦異熟生性
餘三實唯法　剎那唯後三　眼與眼識界
獨俱得非等　內十二眼等　色等六爲外
法同分餘二　作不作自業　十五唯修斷
後三界通三　不染非六生　色定非見斷
眼法界一分　八種說名見　五識俱生慧
非見不度故　眼見色同分　非彼能依識
傳說不能觀　被障諸色故　或二眼俱時
見色分明故　眼耳意根境　不至三相違
應知鼻等三　唯取等量境　後依唯過去
五識依或俱　隨根變識異　故眼等名依
彼及不共因　故隨根說識　眼不下於身
色識非上眼　色於識一切　二於身亦然
如眼耳亦然　次三皆自地　身識自下地
意不定應知　五外二所識　常法界無爲
法一分是根　并內界十二

分別根品第二 七十四頌

傳說五於四　四根於二種　五八染淨中
各別爲增上　了自境增上　總立於六根
從身立二根　女男性增上　於同住雜染
清淨增上故　應知命五受　信等立爲根
未當知已知　具知根亦爾　於得後後道

涅槃等增上　心所依此別　此住此雜染
此資糧此淨　由此量立根　或流轉所依
及生住受用　建立前十四　還滅後亦然
身不悅名苦　即此悅名樂　及三定心悅
餘處此名喜　心不悅名憂　中捨二無別
見修無學道　依九立三根　唯無漏後三
有色命憂苦　當知唯有漏　通二餘九根
命唯是異熟　憂及後八非　色意餘四受
一一皆通二　憂定有異熟　前八後三無
意餘受信等　一一皆通一　唯善後八根
憂通善不善　意餘受三種　前八唯無記
欲色無色繫　如次除後三　兼女男憂苦
并餘色喜樂　意三受通三　憂見修所斷
九唯修所斷　五修非三非　欲胎卵濕生
初得二異熟　化生六七八　色六上唯命

正死滅諸根　無色三色八　欲頓十九八
漸四善增五　九得邊二果　七八九中二
十一阿羅漢　依一容有說　成就命意捨
各定成就三　若成就樂根　各定成就四
成眼等及喜　各定成五根　若成就苦根
彼定成就七　若成女男憂　信等各成八
二無漏十一　初無漏十三　極少八無善
成受身命意　愚生無色界　成善命意捨
極多成十九　二形除三淨　聖者未離欲
除二淨一形　欲微聚無聲　無根有八事
有身根九事　十事有餘根　心心所必俱
諸行相或得　心所且有五　大地法等異
受想思觸欲　慧念與作意　勝解三摩地
徧於一切心　信及不放逸　輕安捨慚愧
二根及不害　懃唯徧善心　癡逸怠不信

惛掉恒唯染　唯徧不善心　無慚及無愧
忿覆慳嫉惱　害恨諂誑憍　如是類名為
小煩惱地法　欲有尋伺故　於善心品中
二十二心所　有時增惡作　於不善不共
見俱唯二十　四煩惱忿等　惡作二十一
有覆有十八　無覆許十二　睡眠徧不違
若有皆增一　初定除不善　及惡作睡眠
中定又除尋　上兼除伺等　無慚愧不重
於罪不見怖　愛敬謂信慚　唯於欲色有
尋伺心麤細　慢對他心舉　憍由染自法
心高無所顧　心意識體一　心心所有依
有緣有行相　相應義有五　心不相應行
得非得同分　無想二定命　相名身等類
得謂獲成就　非得此相違　得非得唯於
自相續二滅　三世法各三　善等唯善等
有繫自界得　無繫得通四　非學無學三
非所斷二種　無記得俱起　除二通變化
有覆色亦俱　欲色無前起　非得淨無記
去來世各三　三界不繫三　許聖道非得
說名異生性　得法易地捨　同分有情等
無想無想中　心心所法滅　異熟居廣果
如是無想定　從靜慮求脫　善唯順生受
非聖得一世　滅盡定亦然　為靜住有頂
善二受不定　聖由加行得　成佛得非前
三十四念故　二定依欲色　滅定初人中
命根體即壽　能持煖及識　相謂諸有為
生住異滅性　此有生生等　於八一有能
生能生所生　非離因緣合　名身等所謂
想章字總說　欲色有情攝　等流無記性
同分亦如是　并無色異熟　得相通三類

非得定等流 能作及俱有 同類與相應
徧行并異熟 許因唯六種 除自餘能作
俱有互爲果 如大相所相 心於心隨轉
心所二律儀 彼及心諸相 是心隨轉法
由時果善等 同類因相似 自部地前生
道展轉九地 唯等勝爲果 加行生亦然
聞思所成等 相應因決定 心心所同依
徧行謂前徧 爲同地染因 異熟因不善
及善唯有漏 徧行與同類 二世三世三
果有爲離繫 無爲無因果 後因果異熟
前因增上果 同類徧等流 俱相應士用
異熟無記法 有情有記生 等流似自因
離繫由慧盡 若因彼力生 是果名士用
除前有爲法 有爲增上果 五取果唯現
二與果亦然 過現與二因 一與唯過去

染汙異熟生 餘初聖如次 除異熟徧二
及同類餘生 此謂心心所 餘及除相應
說有四種緣 因緣五因性 等無間非後
心心所已生 所緣一切法 增上即能作
二因於正滅 三因於正生 餘二緣相違
而與於作用 心心所由四 二定但由三
餘由二緣生 非無次等故 大爲大二因
爲所造五種 造爲造三種 爲大唯一因
欲界有四心 善惡覆無覆 色無色除惡
無漏有二心 欲界善生九 此復從八生
染從十生四 餘從五生七 色善生十一
此復從九生 有覆從八生 此復生於六
無覆從三生 此復能生六 無色善生九
此復從六生 有覆從七生 無覆如色辯
學從四生五 餘從五生四 十二爲二十

謂三界善心　分加行生得　欲無覆分四
異熟威儀路　工巧處通果　色界除工巧
餘數如前說　三界染心中　得六六二種
色善三學四　餘皆自可得

分別世界品第三　九十九頌

地獄傍生鬼　人及六欲天　名欲界二十
由地獄洲異　比上十七處　名色界於中
三靜慮各三　第四靜慮八　無色界無處
由生有四種　依同分及命　令心等相續
於中地獄等　自名說五趣　唯無覆無記
有情非中有　身異及想異　身異同一想
翻此身想一　并無色下三　故識住有七
餘非有損壞　應知兼有頂　及無想有情
是九有情居　餘非不樂住　四識住當知
四蘊唯自地　說獨識非住　有漏四句攝
於中有四生　有情謂卵等　人傍生具四
地獄及諸天　中有唯化生　鬼通胎化二
死生二有中　五蘊名中有　未至應至處
故中有非生　如穀等相續　處無間續生
像實有不成　不等故非譬　一處無二並
非相續二生　說有健達縛　及五七經故
此一業引故　如當本有形　本有謂死前
居生刹那後　同淨天眼見　業通疾具根
無對不可轉　食香非久住　倒心趣欲境
濕化染香處　天首上三横　地獄頭歸下
一於入正知　二三兼住出　四於一切位
及卵恒無知　前三種入胎　謂輪王二佛
業智俱勝故　如次四餘生　無我唯諸蘊
煩惱業所爲　由中有相續　入胎如燈焰
如引次第增　相續由惑業　更趣於餘世

故有輪無初　如是諸緣起　十二支三際
前後際各二　中八據圓滿　宿惑位無明
宿諸業名行　識正結生蘊　六處前名色
從生眼等根　三和前六處　於三受因異
未了知名觸　在婬愛前受　貪資具婬愛
爲得諸境界　徧馳求名取　有謂正能造
牽當有果業　結當有名生　至當受老死
傳許約位說　從勝立支名　於前後中際
爲遣他愚惑　三煩惱二業　七事亦名果
略果及略因　由中可比二　從惑生惑業
從業生於事　從事事惑生　有支理唯此
此中意正說　因起果已生　明所治無明
如非親實等　說爲結等故　非惡慧見故
與見相應故　說能染慧故　名無色四蘊
觸六三和生　五相應有對　第六俱增語

明無明非二　無漏染汙餘　愛恚二相應
樂等順三受　從此生六受　五屬身餘心
此復成十八　由意近行異　欲緣欲十八
色十二上三　二緣欲十二　八自二無色
後二緣欲六　四自一上緣　初無色近分
緣色四自一　四本及三邊　唯一緣自境
十八唯有漏　餘已說當說　此中說煩惱
如種復如龍　如草根樹莖　及如糠裹米
業如有糠米　如草藥如華　諸異熟果事
如成熟飲食　於四種有中　生有唯染汙
由自地煩惱　餘三無色三　有情由食住
段欲體唯三　非色不能益　自根解脫故
觸思識三食　有漏通三界　意成及求生
食香中有起　前二益此世　所依及能依
後二於當有　引及起如次　斷善根與續

離染退死生　許唯意識中　死生唯捨受
非定無心二　二無記涅槃　漸死足齊心
最後意識滅　下人天不生　斷末摩水等
正邪不定聚　聖造無間餘　安立器世界
風輪最居下　其量廣無數　厚十六洛叉
次上水輪深　十一億二萬　下八洛叉水
餘凝結成金　此水金輪廣　徑十二洛叉
三千四百半　周圍此三倍　蘇迷盧處中
次踰健達羅　伊沙馱羅山　朅地洛迦山
蘇達梨舍那　頞濕縛羯拏　毗那怛迦山
尼民達羅山　於大洲等外　有鐵輪圍山
前七金所成　蘇迷盧四寶　入水皆八萬
妙高出亦然　餘八半半下　廣皆等高量
山間有八海　前七名爲內　最初廣八萬
四邊各三倍　餘六半半陿　第八名爲外

二洛叉二萬　二千踰繕那　於中大洲相
南贍部如車　三邊各二千　南邊有三半
東毗提訶洲　其相如半月　三邊如贍部
東邊三百半　西瞿陀尼洲　其相圓無缺
徑二千五百　周圍此三倍　北俱盧畟方
面各二千等　中洲復有八　四洲邊各二
此北九黑山　雪香醉山內　無熱池縱廣
五十踰繕那　此下過二萬　無間深廣同
上七捺落迦　八增皆十六　謂煻煨屍糞
鋒刃烈河增　各住彼四方　餘八寒地獄
日月迷盧半　五十一五十　夜半日没中
日出四洲等　雨際第二月　後九夜漸增
寒第四亦然　夜減晝翻此　晝夜增臘縛
行南北路時　近日自影覆　故見月輪缺
妙高層有四　相去各十千　傍出十六千

八四二千量　堅手及持鬘　恒憍大王衆
如次居四級　亦住餘七山　妙高頂八萬
三十三天居　四角有四峯　金剛手所住
中宮名善見　周萬踰繕那　高一半金城
雜飾地柔輭　中有殊勝殿　周千踰繕那
外四苑莊嚴　衆車麤雜喜　妙地居四方
相去各二十　東北圓生樹　西南善法堂
此上有色天　住依空宮殿　六受欲交抱
執手笑視婬　初如五至十　色圓滿有衣
欲生二人天　樂生三九處　如彼去下量
去上數亦然　離通力依地　下無升見上
四大洲日月　蘇迷盧欲天　梵世各一千
名一小千界　此小千千倍　說名一中千
此千倍大千　皆同一成壞　贍部洲人量
三肘半四肘　東西北洲人　倍倍增如次

欲天俱盧舍　四分一一增　色天踰繕那
初四增半半　此上增倍倍　唯無雲減三
北洲定千歲　西東半半減　此洲壽不定
後十初叵量　人間五十年　下天一晝夜
乘斯壽五百　上五倍倍增　色無晝夜殊
劫數等身量　無色初二萬　後後二二增
少光上下天　大全半爲劫　等活等上六
如次以欲天　壽爲一晝夜　壽量亦同彼
極熱半中劫　無間中劫全　傍生極一中
鬼日月五百　頞部陀壽量　如一婆訶麻
百年除一盡　後後倍二十　諸處有中天
除北俱盧洲　極微字剎那　色名時極少
極微微金水　兔羊牛隙塵　蟣蝨麥指節
後後增七倍　二十四指肘　四肘爲弓量
五百俱盧舍　此八踰繕那　百二十剎那

爲怛刹那量　臘縛此六十　此三十須臾
此三十晝夜　三十晝夜日　十二月爲年
於中半減夜　寒熱雨際中　一月半已度
於所餘半月　智者知夜減　應知有四劫
謂壞成中大　壞從獄不生　至外器都盡
成劫從風起　至地獄初生　中劫從無量
減至壽唯十　次增減十八　後增至八萬
如是成已住　名中二十劫　成壞壞已空
時皆等住劫　八十中大劫　大劫三無數
減八萬至百　諸佛現世間　獨覺增減時
麟角喻百劫　輪王八萬上　金銀銅鐵輪
一二三四洲　逆次獨如佛　他迎自往伏
諍陣勝無害　相不正圓明　故與佛非等
劫初如色天　後漸增貪味　由墮貯賊起
爲防雇守田　業道增壽減　至十三災現
刀疾飢如次　七日月年止　三災水火風
上三定爲頂　如次內災等　四無不動故
然彼器非常　情俱生滅故　要七火一水
七水火後風

分別業品第四 一百三十一頌

世別由業生　思及思所作　思即是意業
所作謂身語　此身語二業　俱表無表性
身表許別形　非行動爲體　以諸有爲法
有刹那盡故　應無無因故　生因應能滅
形亦非實有　應二根取故　無別極微故
語表許言聲　說三無漏色　增非作等故
此能造大種　異於表所依　欲後念無表
依過大種生　有漏自地依　無漏隨生處
無表無執受　亦等流情數　散依等流性
有受異大生　定生依長養　無受無異大

表唯等流性　屬身有執受　無表記餘三
不善唯在欲　無表通欲色　表唯有伺二
欲無有覆表　以無等起故　勝義善解脫
自性慚愧根　相應彼相應　等起色業等
翻此名不善　勝無記二常　等起有二種
因及彼剎那　如次第應知　名轉名隨轉
見斷識唯轉　唯隨轉五識　修斷意通二
俱非修所成　於轉善等性　隨轉各容三
牟尼善必同　無記隨或善　無表三律儀
不律儀非二　律儀別解脫　靜慮及道生
初律儀八種　實體唯有四　形轉名異故
各別不相違　受離五八十　一切所應離
立近事近住　勤策及苾芻　俱得名尸羅
妙行業律儀　唯初表無表　名別解業道
八成別解脫　得靜慮聖者　成靜慮道生
後二隨心轉　未至九無間　俱生二名斷
正知正念合　名意根律儀　住別解無表
未捨恒成現　剎那後成過　不律儀亦然
得靜慮律儀　恒成就過未　聖初除過去
住定道成中　住中有無表　初成中後二
住律不律儀　起染淨無表　初成中後二
至染淨勢終　表正作成中　後成過非未
有覆及無覆　唯成就現在　惡行惡戒業
業道不律儀　成表非無表　住中劣思作
捨未生表聖　成無表非表　定生得定地
彼聖得道生　別解脫律儀　得由他教等
別解脫律儀　盡壽或晝夜　惡戒無晝夜
謂非如善受　近住於晨旦　下座從師受
隨教說具支　離嚴飾晝夜　戒不逸禁支
四一三如次　為防諸性罪　失念及憍逸

近住餘亦有　不受三歸無　稱近事發戒
說如苾芻等　若皆具律儀　何言一分等
謂約能持說　下中上隨心　歸依成佛僧
無學二種法　及涅槃擇滅　是說具三歸
邪行最可呵　易離得不作　得律儀如誓
非總有相續　以開虛誑語　便越諸學處
遮中唯離酒　爲護餘律儀　從一切二現
得欲界律儀　從根本恒時　得靜慮無漏
律從諸有情　支因說不定　不律從一切
有情支非因　諸得不律儀　由作及誓受
得所餘無表　由田受重行　捨別解調伏
由故捨命終　及二形俱生　斷善根夜盡
有說由犯重　餘說由法滅　迦濕彌羅說
犯二如負財　捨定生善法　由易地退等
捨聖由得果　練根及退失　捨惡戒由死

得戒二形生　捨中由受勢　作事壽根斷
捨欲非色善　由根斷上生　由對治道生
捨諸非色染　惡戒人除北　二黃門二形
律儀亦在天　唯人俱三種　生欲天色界
有靜慮律儀　無漏并無色　除中定無想
安不安非業　名善惡無記　福非福不動
欲善業名福　不善名非福　上界善不動
約自地處所　業果無動故　順樂苦非二
善至三順樂　諸不善順苦　上善順非二
餘說下亦有　由中招異熟　又許此三業
非前後熟故　順受總有五　謂自性相應
及所緣異熟　現前差別故　此有定不定
定三順現等　或說業有五　餘師說四句
四善容俱作　引同分唯三　諸處造四種
地獄善除現　堅於離染地　異生不造生

聖不造生後　并欲有頂退　欲中有能造
二十二種業　皆順現受攝　類同分一故
由重惑淨心　及是恒所造　於功德田起
害父母業定　由田意殊勝　及定招異熟
得永離地業　定招現法果　於佛上首僧
及滅定無諍　慈見修道出　損益業即受
諸善無尋業　許唯感心受　惡唯感身受
是感受業異　心狂唯意識　由業異熟生
及怖害違憂　除北洲在欲　說曲穢濁業
依諂瞋貪生　依黑黑等殊　所說四種業
惡色欲界善　能盡彼無漏　應知如次第
名黑白俱非　四法忍離欲　前八無間俱
十二無漏思　唯盡純黑業　離欲四靜慮
第九無間思　一盡雜純黑　四令純白盡
有說地獄受　餘欲業黑雜　有說欲見滅

餘欲業黑俱　無學身語業　即意三牟尼
三清淨應知　即諸三妙行　惡身語意業
說名三惡行　及貪瞋邪見　三妙行翻此
所說十業道　攝惡妙行中　麤品爲其性
如應成善惡　惡六定無表　彼自作婬二
善七受生二　定生唯無表　加行定有表
無表或有無　後起此相違　加行三根起
彼無間生故　貪等三根生　善於三位中
皆三善根起　殺麤語瞋恚　究竟皆由瞋
盜邪行及貪　皆由貪究竟　邪見癡究竟
許所餘由三　有情具名色　名身等處起
俱死及前死　無根依別故　軍等若同事
皆成如作者　殺生由故思　他想不誤殺
不與取他物　力竊取屬已　欲邪行四種
行所不應行　染異想發言　解義虛誑語

由眼耳意識　并餘三所證　如次第名爲
所見聞知覺　染心壞他語　説名離間語
非愛麤惡語　諸染雜穢語　餘説異三染
佞歌邪論等　惡欲他財貪　憎有情瞋恚
撥善惡等見　名邪見業道　此中三唯道
七業亦道故　唯邪見斷善　所斷欲生得
撥因果一切　漸斷二俱捨　人三洲男女
見行斷非得　續善疑有見　頓現除逆者
業道思俱轉　不善一至八　善總開至十
别遮一八五　不善地獄中　麤雜瞋通二
貪邪見成就　北洲成後三　雜語通現成
餘欲十通二　善於一切處　後三通現成
無色無想天　前七唯成就　餘處通成現
除地獄北洲　皆能招異熟　等流增上果
此令他受苦　斷命壞威故　貪生身語業
邪命難除故　執命資貪生　違經故非理
斷道有漏業　具足有五果　無漏業有四
謂唯除異熟　餘有漏善惡　亦四除離繫
餘無漏無記　三除前所除　善等於善等
初有四二三　中有二三四　後二三三果
過於三各四　現於未亦爾　現於現二果
未於未果三　同地有四果　異地二或三
學於三各三　無學一三二　非學非無學
有二二五果　見所斷業等　一一各於三
初有三四一　中二四三果　後有一二四
皆如次應知　染業不應作　有説亦壞軌
應作業翻此　俱相違第三　一業引一生
多業能圓滿　二無心定得　不能引餘通
三障無間業　及數行煩惱　并一切惡趣
北洲無想天　三洲有無間　非餘扇搋等

少恩少羞恥　餘障通五趣　此五無間中
四身一語業　三殺一誑語　一殺生加行
僧破不和合　心不相應行　無覆無記性
所破僧所成　能破者唯成　此虛誑語罪
無間一劫熟　隨罪增苦增　苾芻見淨行
破異處愚夫　忍異師道時　名破不經宿
贍部洲九等　方破法輪僧　唯破羯磨僧
通三洲八等　初後皰雙前　佛滅未結界
於如是六位　無破法輪僧　棄壞恩德田
轉形亦成逆　母謂因彼血　誤等無或有
打心出佛血　害後無學無　造逆定加行
無離染得果　破僧虛誑語　於罪中最大
感第一有思　世善中大果　汙母無學尼
殺住定菩薩　及有學聖者　奪僧和合緣
破壞窣堵波　是無間同類　將得忍不還

無學業爲障　從修妙相業　菩薩得定名
生善趣貴家　具男命堅固　贍部男對佛
佛思思所成　餘百劫方修　各百福嚴飾
於三無數劫　各供養七萬　又如次供養
五六七千佛　三無數劫滿　逆次逢勝觀
然燈寶髻佛　初釋迦牟尼　但由悲普施
被折身無忿　讚歎底沙佛　次無上菩提
六波羅蜜多　於如是四位　一二又一二
如次修圓滿　施戒修三類　各隨其所應
受福業事名　差別如業道　由此捨名施
謂爲供爲益　身語及能發　此招大福果
爲益自他俱　不爲二行施　由主財田異
故施果差別　主異由信等　行敬重等施
得尊重廣愛　應時難奪果　財異由色等
得妙色好名　衆愛柔輭身　有隨時樂觸

田異由趣苦　恩得有差別　脫於脫菩薩
第八施最勝　父母病法師　最後生菩薩
設非證聖者　施果亦無量　從起田根本
加行思意樂　由此下上故　業成下上品
由審思圓滿　無惡作對治　有伴異熟故
此業名增長　制多捨類福　如慈等無受
惡田有愛果　種果無倒故　離犯戒及遮
名戒各有二　非犯戒因壞　依治滅淨等
等引善名修　極能熏心故　戒修勝如次
感生天解脫　感劫生天等　爲一梵福量
法施謂如實　無染辯經等　順福順解脫
順決擇分三　感愛果涅槃　聖道善如次
諸如理所起　三業并能發　如次爲書印
筭文數自體　善無漏名妙　染有罪覆劣
善有爲應習　解脫名無上

阿毗達磨俱舍論本頌卷上

音釋

竅　詰弔切空也
惛掉　惛呼昆切不明也掉徒弔切搖動也
頞　阿葛切
陿　轄夾切
踰繕那　梵語也此云限量繕時戰切
煻　徒郎切
煨　音限煻煨灰火也
鬘　莫班切
級　訖立切層級也
扇搋　梵語也此云生謂生來男根不滿也搋丑皆切
皰　匹貌切
窣堵波　梵語也此云方墳亦云圓塚窣蘇沒切

阿毗達磨俱舍論本頌卷下

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別隨眠品第五 六十九頌

隨眠諸有本　此差別有六　謂貪瞋亦慢
無明見及疑　六由貪異七　有貪上二界
於內門轉故　爲遮解脫想　六由見異十
異謂有身見　邊執見邪見　見取戒禁取
六行部界異　故成九十八　欲見苦等斷
十七七八四　謂如次具離　三二見見疑
色無色除瞋　餘等如欲說　忍所害隨眠
有頂唯見斷　餘通見修斷　智所害唯修
我我所斷常　撥無劣謂勝　非因道妄謂
是五見自體　於大自在等　非因妄執因
從常我倒生　故唯見苦斷　四顛倒自體
謂從於三見　唯倒推增故　想心隨見力
慢七九從三　皆通見修斷　聖如殺纏等
有修斷不行　慢類等我慢　惡作中不善
聖者而不起　見疑所增故　見苦集所斷
諸見疑相應　及不共無明　徧行自界地
於中除二見　餘九能上緣　除得餘隨行
亦是徧行攝　見滅道所斷　邪見疑相應
及不共無明　六能緣無漏　於中緣滅者
唯緣自地滅　緣道六九地　由別治相因
貪瞋慢二取　並非無漏緣　應離境非怨
靜淨勝性故　未斷徧隨眠　於自地一切
非徧於自部　所緣故隨增　非無漏上緣
無攝有違故　隨於相應法　相應故隨增
上二界隨眠　及欲身邊見　彼俱癡無記
此餘皆不善　不善根欲界　貪瞋不善癡

無記根有三　無記愛癡恚　非餘二高故
外方立四種　中愛見慢癡　三定皆癡故
應一向分別　反詰捨置記　如死生殊勝
我蘊一異等　若於此中事　未斷貪瞋慢
過現若已起　未來意偏行　五可生自世
不生亦偏行　餘過未偏行　現正緣能繫
三世有由說　二有境果故　說三世有故
許說一切有　此中有四種　類相位待異
第三約作用　立世最爲善　何礙用云何
無異世便壞　有誰未生滅　此法性甚深
於見苦已斷　餘偏行隨眠　及前品已斷
餘緣此猶繫　見苦集修斷　若欲界所繫
自界三色一　無漏識所行　色自下各三
上一淨識境　無色通三界　各三淨識緣
見滅道所斷　皆增自識行　無漏三界中

後三淨識境　有隨眠心二　謂有染無染
有染心通二　無染局隨增　無明疑邪見
邊見戒見取　貪慢瞋如次　由前引後生
由未斷隨眠　及隨應境現　非理作意起
說惑具因緣　欲煩惱并纏　除癡名欲漏
有漏上二界　唯煩惱除癡　同無記對治
定地故合一　無明諸有本　故別爲一漏
瀑流軛亦然　別立見利故　見不順住故
非於漏獨立　欲有軛并癡　見分二名取
無明不別立　以非能取故　微細二隨增
隨逐與隨縛　住流漂合執　是隨眠等義
由結等差別　復說有五種　結九物取等
立見取二結　由二唯不善　及自在起故
纏中唯嫉慳　建立爲二結　惑二數行故
爲賤貧因故　偏顯隨惑故　惱亂二部故

又五順下分　由二不超欲　由三復還下
攝門根故三　惑不欲發趣　迷道及疑道
能障趣解脫　故唯說斷三　順上分亦五
色無色二貪　掉舉慢無明　令不超上故
縛三由三受　隨眠前已說　隨煩惱此餘
染心所行蘊　纏八無慚愧　嫉慳并悔眠
及掉舉惛沉　或十加忿覆　無慚慳掉舉
皆從貪所生　無愧眠惛沉　從無明所起
嫉忿從瞋起　悔從疑覆諍　煩惱垢六惱
害恨諂誑憍　誑憍從貪生　害恨從瞋起
惱從見取起　諂從諸見生　纏無慚愧眠
惛掉見修斷　餘及煩惱垢　自在故唯修
欲三二餘惡　上界皆無記　諂誑欲初定
三三界餘欲　見所斷慢眠　自在隨煩惱
皆唯意地生　餘通依六識　欲界諸煩惱

貪喜樂相應　瞋憂苦癡徧　邪見憂及喜
疑憂餘五喜　一切捨相應　上地皆隨應
徧自識諸受　諸隨煩惱中　嫉悔忿及惱
害恨憂俱起　慳喜愛相應　諂誑及眠覆
通憂喜俱起　憍喜樂皆捨　餘四徧相應
蓋五唯在欲　貪治用同故　雖二立一蓋
障蘊故唯五　徧知所緣故　斷彼能緣故
斷彼所緣故　對治起故斷　對治有四種
謂斷持遠厭　應知從所緣　可令諸惑斷
遠性有四種　謂相治處時　如大種尸羅
異方二世等　諸惑無再斷　離繫有重得
謂治生得果　練根六時中　斷徧知有九
欲初二斷一　二各一合三　上界三亦爾
餘五順下分　色一切斷三　於中忍果六
餘三是智果　未至果一切　根本五或八

無色邊果一 三根本亦爾 俗果二聖九
法智三類二 法智品果六 類智品果五
得無漏斷得 及缺第一有 滅雙因越界
故立九徧知 住見諦位無 或成一至五
修成六一二 無學唯成一 越界得果故
二處集徧知 捨一二五六 得亦然除五

分別賢聖品第六 八十三頌

已說煩惱斷 由見修道故 見道見聖諦
修道修九品 諦四名已說 謂苦集滅道
彼自體亦然 次第隨現觀 苦由三苦合
如所應一切 可意非可意 餘有漏行法
彼覺破便無 慧析餘亦爾 如瓶水世俗
異此名勝義 將趣見諦道 應住戒勤修
聞思修所成 謂名俱義境 具身心遠離
無不足大欲 謂已得未得 多求名所無
治相違界三 無漏無貪性 四聖種亦爾
前三唯喜足 三生具後業 爲治四愛生
我所我事欲 暫息永除故 入修要二門
不淨觀息念 貪尋增上者 如次第應修
爲通治四貪 且辨觀骨瑣 廣至海復略
名初習業位 除足至頭半 名爲已熟修
繫心在眉間 名超作意位 無貪性十地
緣欲色人生 不淨自世緣 有漏通二得
息念慧五地 緣風依欲身 二得實外無
有六謂數等 入出息隨身 依二差別轉
情數非執受 等流非下緣 依已修成止
爲觀修念住 以自相共相 觀身受心法
自性聞等慧 餘相雜所緣 說次第隨生
治倒故唯四 彼居法念住 總觀四所緣
修非常及苦 空非我行相 從此生煖法

具觀四聖諦　修十六行相　次生頂亦然
如是二善根　皆初法後四　次忍唯法念
下中品同頂　上唯觀欲苦　一行一刹那
世第一亦然　皆慧五除得　此順決擇分
四皆修所成　六地二或七　依欲界身九
三女男得二　第四女亦爾　聖由失地捨
異生由命終　初二亦退捨　依本必見諦
捨已得非先　二捨性非得　煗必至涅槃
頂終不斷善　忍不墮惡趣　第一入離生
轉聲聞種性　二成佛三餘　麟角佛無轉
一坐成覺故　前順解脫分　速三生解脫
聞思成三業　殖在人三洲　世第一無間
即緣欲界苦　生無漏法忍　忍次生法智
次緣餘界苦　生類忍類智　緣集滅道諦
各生四亦然　如是十六心　名聖諦現觀

此總有三種　謂見緣事別　皆與世第一
同依於一地　忍智如次第　無間解脫道
前十五見道　見未曾見故　名隨信法行
由根鈍利別　具修惑斷一　至五向初果
斷次三向二　離八地向三　至第十六心
隨三向住果　名信解見至　亦由鈍利別
諸得果位中　未得勝果道　故未起勝道
名住果非向　地地失得九　下中上各三
未斷修斷失　住果極七返　斷欲三四品
三二生家家　斷至五二向　斷六一來果
斷七或八品　一生名一間　此即第三向
斷九不還果　此中生有行　無行般涅槃
上流若雜修　能往色究竟　超半超徧沒
餘能往有頂　行無色有四　住此般涅槃
行色界有九　謂三各分三　業惑根有殊

故成三九別　立七善士趣　由上流無別
善惡行不行　有往無還故　經欲界生聖
不往餘界生　此及往上生　無練根并退
先雜修第四　成由一念雜　爲受生現樂
及遮煩惱退　由雜修五品　生有五淨居
得滅定不還　轉名爲身證　上界修惑中
斷初定一品　至有頂八品　皆阿羅漢向
第九無間道　名金剛喻定　盡得俱盡智
成無學應果　有頂由無漏　餘由二離染
聖二離八修　各二離繫得　無漏未至道
能離一切地　餘八離自上　有漏離次下
近分離下染　初三後解脱　根本或近分
上地唯根本　世無間解脫　如次緣下上
作麤苦障行　及靜妙離三　不動盡智後
必起無生智　餘盡或正見　此應果皆有

淨道沙門性　有爲無爲果　此有八十九
解脱道及滅　五因立四果　捨曾得勝道
集斷得八智　頓修十六行　世道所得斷
聖所得離故　無漏得持故　亦名沙門果
所說沙門性　亦名婆羅門　亦名爲梵輪
眞梵所轉故　於中唯見道　說名爲法輪
白速等似輪　或具輻等故　三依欲後三
由上無見道　無間無緣下　無厭及經故
阿羅漢有六　謂退至不動　前五信解生
總名時解脱　後不時解脫　從前見至生
有是先種性　有後練根得　四從種性退
五從果非先　學異生亦六　練根非見道
應知退有三　已未得受用　佛唯有最後
利中後鈍三　一切從果退　必得不命終
住果所不爲　慚增故不作　練根無學位

九無間解脫　久習故學一　無漏依人三
無學依九地　有學但依六　捨果勝果道
唯得果道故　七聲聞二佛　差別由九根
加行根滅定　解脫故成七　此事別唯六
三道各二故　俱由得滅定　餘名慧解脫
有學名爲滿　由根果定三　無學得滿名
但由根定二　應知一切道　略說唯有四
謂加行無間　解脫勝進道　通行有四種
樂依四靜慮　苦依所餘地　遲速鈍利根
覺分三十七　謂四念住等　覺謂盡無生
順此故名分　此實事唯十　謂慧勤定信
念喜捨輕安　及戒尋爲體　四念住正斷
神足隨增上　說爲慧勤定　實諸加行善
初業順決擇　及修見道位　念住等七品
應知次第增　七覺八道支　一向是無漏
三四五根力　皆通於二種　初靜慮一切
未至除喜根　二靜慮除尋　三四中除二
前三無色地　除戒前二種　於欲界有頂
除覺及道支　證淨有四種　謂佛法僧戒
見三得法戒　見道兼佛僧　法謂三諦全
菩薩獨覺道　信戒二爲體　四皆唯無漏
學有餘縛故　無正脫智支　解脫爲無學
謂勝解惑滅　有爲無學支　即二解脫蘊
正智如覺說　謂盡無生智　無學心生時
正從障解脫　道唯正滅位　能令彼障斷
無爲說三界　離界謂離貪　斷界斷餘結
滅界滅彼事　厭緣苦集慧　離緣由能斷
相對互廣陿　故應成四句

分別智品第七 六十一頌

聖慧忍非智　盡無生非見　餘二有漏慧

皆智六見性　智十總有二　有漏無漏別
有漏稱世俗　無漏名法類　世俗徧爲境
法智及類智　如次欲上界　苦等諦爲境
法類由境別　立苦等四名　皆通盡無生
初唯苦集類　法類道世俗　有成他心智
於勝地根位　去來世不知　法類不相知
聲聞麟喻佛　如次知見道　二三念一切
智於四聖諦　知我已知等　不應更知等
如次盡無生　由自性對治　行相行相境
加行辦因緣　故建立十智　緣滅道法智
於修道位中　兼治上修斷　類無能治欲
法智及類智　行相俱十六　世俗此及餘
四諦智各四　他心智無漏　唯四謂緣道
有漏自相緣　俱但緣一事　盡無生十四
謂離空非我　淨無越十六　餘說有論故
行相實十六　此體唯是慧　能行有所緣
所行諸有法　性俗三九善　依地俗一切
他心智唯四　法六餘七九　現起所依身
他心依欲色　法智但依欲　餘八通三界
諸智念住攝　滅智唯最後　他心智後三
餘八智通四　諸智互相緣　法類道各九
苦集智各二　四皆十滅罪　所緣總有十
謂三界無漏　無爲各有二　俗緣十法五
類七苦集六　滅緣一道二　他心智緣三
盡無生各九　俗智除自品　總緣一切法
爲非我行相　唯聞思所成　異生聖見道
初念定成一　二定成三智　後四一一增
修道定成七　離欲增他心　無學鈍利根
定成九成十　見道忍智起　即彼未來修
三類智兼修　現觀邊俗智　不生自下地

苦集四滅後　自諦行相境　唯加行所得
修道初剎那　修六或七智　斷八地無間
及有欲餘道　有頂八解脫　各修於七智
上無間餘道　如次修六八　無學初剎那
修九或修十　鈍利根別故　勝進道亦然
練根無間道　學六無學七　餘學六七八
應八九一切　雜修通無間　學七應八九
餘道學修八　應九或一切　聖起餘功德
及異生諸位　所修智多少　皆如理應思
諸道依得此　修此地有漏　爲離得起此
修此下無漏　唯初盡徧修　九地有漏德
生上不修下　曾所得非修　立得修習修
依善有爲法　依諸有漏法　立治修遣修
十八不共法　謂佛十力等　力處非處十
業八除滅道　定根解界九　徧趣九或十
宿住死生俗　盡六或十智　宿住死生智
依靜慮餘通　贍部男佛身　於境無礙故
身那羅延力　或節節皆然　象等七十增
此觸處爲性　四無畏如次　初十二七力
三念住念慧　緣順違俱境　大悲唯俗智
資糧行相境　平等上品故　異悲由八因
由資糧法身　利他佛相似　壽種姓量等
諸佛有差別　復有餘佛法　共餘聖異生
謂無諍願智　無礙解等德　無諍世俗智
後靜慮不動　三洲緣未生　欲界有事惑
願智能徧緣　餘如無諍說　無礙解有四
謂法義詞辯　名義言說道　無退智爲性
法詞唯俗智　五二地爲依　義十六辯九
皆依一切地　但得必具四　餘如無諍說
六依邊際得　邊際六後定　徧順至究竟

佛餘加行得　通六謂神境　天眼耳他心
宿住漏盡通　解脫道慧攝　四俗他心五
漏盡通如力　五依四靜慮　自下地爲境
聲聞麟喻佛　二三千無數　未曾由加行
曾修離染得　念住初三身　他心三餘四
天眼耳無記　餘四通唯善　第五二六明
治三際愚故　後眞二假說　學有闇非明
第一四六導　敎誡導爲尊　定由通所成
引利樂果故　神體謂等持　境二謂行化
行三意勢佛　運身勝解通　化二謂欲色
四二外處性　此各有二種　謂似自他身
能化心十四　定果二至五　如所依定得
從淨自生二　化事由自地　語通由自下
化身與化主　語必俱非佛　先立願留身
後起餘心語　有死留堅體　餘說無留義

初多心一化　成漏此相違　修得無記攝
餘得通三性　天眼耳謂根　即定地淨色
恒同分無缺　取障細遠等　神境五修生
呪藥業成故　他心修生呪　又加占相成
三修生業成　除修皆三性　人唯無生得
地獄初能知

分別定品第八 三十九頌

靜慮四各二　於中生已說　定謂善一境
并伴五蘊性　初具伺喜樂　後漸離前支
無色亦如是　四蘊離下地　并上三近分
總名除色想　無色謂無色　後色起從心
空無邊等三　名從加行立　非想非非想
昧劣故立名　此本等至八　前七各有三
謂味淨無漏　後味淨二種　味謂愛相應
淨謂世間善　此即所味著　無漏謂出世

靜慮初五支　尋伺喜樂定　第二有四支
內淨喜樂定　第三具五支　捨念慧樂定
第四有四支　捨念中受定　此實事十一
初二樂輕安　內淨即信根　喜即是喜受
染如次從初　無喜樂內淨　正念慧捨念
餘說無安捨　第四名不動　離八災患故
八者爲尋伺　四受入出息　生靜慮從初
有喜樂捨受　及喜捨樂捨　唯捨受如次
生上三靜慮　起三識表心　皆初靜慮攝
唯無覆無記　全不成而得　淨由離染生
無漏由離染　染由生及退　無漏次生善
上下至第三　淨次生亦然　兼生自地染
染生自淨染　并下一地淨　死淨生一切
染生自下染　淨定有四種　謂即順退分
順住順勝進　順決擇分攝　如次順煩惱
自上地無漏　互相望如次　生二三三一
二類定順逆　均間次及超　至間超爲成
三洲利無學　諸定依自下　非上無用故
唯生有頂聖　起下盡餘惑　味定緣自繫
淨無漏徧緣　根本善無色　不緣下有漏
無漏能斷惑　及諸淨近分　近分八捨淨
初亦聖或三　中靜慮無尋　具三唯捨受
初下有尋伺　中唯伺上無　空謂空非我
無相謂滅四　無願謂餘十　諦行相相應
此通淨無漏　無漏三脫門　重二緣無學
取空非常相　後緣無相定　非擇滅爲靜
有漏人不時　離上七近分　爲得現法樂
修諸善靜慮　爲得勝知見　修淨天眼通
爲得分別慧　修諸加行善　爲得諸漏盡
修金剛喻定　無量有四種　對治瞋等故

慈悲無瞋性　喜喜捨無貪　此行相如次
與樂及拔苦　欣慰有情等　緣欲界有情
喜初二靜慮　餘六或五十　不能斷諸惑
人起定成三　解脫有八種　前三無貪性
二二一一定　四無色定善　滅受想解脫
微微無間生　由自地淨心　及下無漏出
三境欲可見　四境類品道　自上苦集滅
非擇滅虛空　勝處有八種　二如初解脫
次二如第二　後四如第三　徧處有十種
八如淨解脫　後二淨無色　緣自地四蘊
滅定如先辯　餘皆通二得　無色依三界
餘唯人趣起　三界由因業　能起無色定
色界起靜慮　亦由法爾力　佛正法有二
謂教證爲體　有持說行者　此便住世間
迦濕彌羅議理成　我多依彼釋對法
少有貶量爲我失　判法正理在牟尼
大師法眼久已閉　堪爲證者多散滅
不見眞理無制人　由鄙尋思亂聖教
自覺已歸勝寂靜　持彼教者多隨滅
世無依怙喪衆德　無鉤制惑隨意轉
既知如來正法壽　漸次淪亡如至喉
定諸煩惱力增時　應求解脫勿放逸

阿毗達磨俱舍論本頌卷下

音釋

癡丑知切愚也　礙牛代切阻也　瀑蒲報切與暴同　軛乙革切　輻方六切　闇烏紺切冥也

三法度論

東晉三藏僧伽提婆共慧遠譯



清刻龍藏佛說法變相圖

三法度論卷上

尊者山賢造

東晉三藏僧伽提婆共慧遠譯

德品第一

知生苦無量　善寂趣彼安　用悲衆生故
輪轉於多劫　捨已之妙善　爲一切說法
普智滅諸趣　稽首禮最覺　開此三法門
功德之所歸　安快彼衆生　離於一切苦
前禮於善逝　法及無上衆　今說眞諦法
三三如其義

說曰今說三法問尊云說三法三法何義答此經因法故惟三相續撰三法者是假想問何故三法撰答此佛經依無量想衆生爲惡世所壞命以食存欲求其眞爲彼開想故及善持故此三法撰一切世間亦依眞想及假

想是以開想故三法撰問已答三法撰三法惟願說答德惡依覺善勝法問若覺德惡依覺則善勝法門此三法經本三三品說品各三眞度門可說三品但於說有咎所以者何善勝者應前說是善勝說善勝已然後說德惡依當覺答已樂所向者則不應說此一切世間樂向善勝乃至蜫蟲亦樂向樂所以者何爲食故有所求善勝者樂妙爱如是比義說善勝世間者多樂向樂而背樂因樂者大涅槃及無病是多樂向但背是因苦已樂向不應爲說譬人趣道若已知道則不語道彼亦如是是故無咎問云何此德惡依覺便有善勝頗有見金得富見藥病無耶是故不可德惡依覺而有善勝答雖有此言是義不然當取如燈譬如然燈即時壞闇非然燈已後壞闇如是智生即有善勝智覺是一義問德名何等爲衆生數爲色味香比爲攝爲諍爲伏耶答我欲不樂自想作經而此中德者福根無惡福根無惡者此三是德想白淨法及法果我以爲德想是一切此三中攝今當相續顯示問已說福根無惡何等爲福答福者施戒修數數處善勝謂之福亦揚去人惡謂之福是三種施戒修如所說

福者數數將人善處亦揚去惡故謂爲福問已說福施戒修何等爲施答爲已他攝故捨財時俱思願及無教是三種施問此云何答施者法無畏財法施無畏施財施是三說施法施者說經出於世間無畏施者八種三歸爲首如世尊說歸佛爲無量衆生施無畏不結恨無惡法衆亦如是問如三歸亦殺生云

何施爲無畏首答不說一切衆生但如此邪見爲癡殺生盜他財作衆惡是三歸者所不作已得正見故若三歸無正見者則非三歸是故施無量衆生無畏爲首無吝財施者飲食爲首攝他故施供養等以香華爲首自爲故或復俱故是已俱德故得大果此中施淨應廣分別如所說

譬樹用其根　時復用其枝　或有二俱用
是事世之常　如是方便成　是施得大果
有從因緣淨　俱功德亦然

問云何戒答戒者身口二攝他不嬈饒益戒者有三相從身口生問此云何答攝他不嬈他及饒益攝他者飢乏時衆生愛命恕已不害離他財他妻亦如是此是攝他離兩舌惡口妄言綺語是不嬈他復次七支不逼他是不嬈他衆苦所逼無所歸依而救濟是攝他受持此二若福相續生是饒益我從今離殺生發心即饒益增長譬如出物日有滋息受戒心生善相續受實已滅如種有萌芽饒益若不捨善相續乃至眠亦增益福此是饒益是謂戒問云何修答修者禪無量無色此修於善行是故修如華熏麻習是修如習近王譬如王善習近必成其果如是習修必得白淨果故說修禪者是念義此四種問此云何答禪者離欲觀喜苦樂是四禪初者已離惡不善法緣善繫心住謂之離欲第二離觀觀者微於覺如鈴有餘聲是此中無謂之離觀欲前已離第三離喜喜者心悅如海涌波是此中無及欲觀故說離喜第四離苦樂樂者身心不逼苦者逼是此中無及欲觀喜故說

離苦樂是四說禪問云何無量答無量者慈悲喜護是四假想爲無量無量衆生彼緣故無量亦不可數功德故無量慈愍一切衆生心行一切衆生潤在前念是慈悲者苦惱衆生愍傷在前離憂惱念是悲喜者於多樂衆生繫縛悅踊是喜護者無求不勇猛恕衆生過若衆生作惡是不作爲快是反觀衆生自業如是恕過謂之護問已說無量云何無色答無色者空識無所有非想非非想處處者依是四種空者除色見色過是離欲一心緣空於空繫想是空處不猗於空但有識緣識便有識處是亦爲依無依乃勝若無所有是謂無有處於想見過滅想見怖一心是非想非非想處是無色道是名一切福問根云何答根者無貪無恚無愚癡不貪不瞋不癡此

三根相問此是誰根答非是前說德本那是一切趣善勝法之本隨其義一增餘相隨如無貪於施增無恚於戒增無愚癡於修增復次無貪於財施增無恚於無畏施增無愚癡於法施增是謂三種施增復次無貪於攝他增無恚於不嬈他增無愚癡於饒益增是謂三種戒增復次無貪於禪增無恚於無量增無愚癡於無色增是謂三修增復次無貪於不惡增無恚於忍辱增無愚癡於多聞增如是於力根如是當知一切善行根無貪者於所有衆具不利不著意無恚者滅於恚無愚癡者滅於癡故曰根問云何無惡答無惡者忍辱多聞不惡無惡者是俗數假想復次惡者是憎惡是不憎惡故曰無惡如所說無惡者妙善之言忍辱者苦貴賤力自制不怒恕

忍辱爲苦貴力賤力隨其事自制不怒恕爲若所逼自制是堪耐義爲貴力所迫怒而不能報但弊惡人故起怒若於大力所迫不起怒是忍辱爲賤力所加恕賤力怨家能報若不報者是恕如是衆生過及行過堪耐此義今當說苦著寒熱飢渴風日勤勞爲衆苦所逼當自制此苦從二事起惱於身不怒於無情怒者衆生因緣說是以依二遍身當堪忍問已說忍辱云何多聞答多聞者契經阿毗曇律多聞者若能除婬怒癡是多聞餘者非多聞是三種契經阿毗曇律於中契經者薩云若說及彼所印可顯示穢汙白淨明四聖諦離無量惡阿毗曇者於契經所有盡分別律者說威儀禮節令清淨是謂三種多聞於中律名制欲阿毗曇多制恚阿毗曇者說諸業性以此止恚因恚起犯戒因犯戒墮地獄契經多制癡契經者說十二因緣問是多聞云何不惡答不惡者眞知識御意由眞知識眞御意眞由是謂不惡眞知識者慈善能師弟子同學若慈善能者是謂眞知識彼三種師弟子同學問云何若慈是師善是弟子能是同學說如是耶答不所以者何說無差降慈善能者謂眞知識相是說當觀師弟子同學此中慈相最勝餘二支所成或慈者但不善知事亦不能說如父年老無德或有能者亦不善彼雖有慈不善故教惡如六師等若有具足成就三相者當知是眞知識或有師過故壞或弟子過或同學過是以具足成就三相眞知識當求問是眞知識云何眞御意眞御意者止舉護想勇猛止想舉想護想向

是勇猛於中止者止心逸意下此中觀相故說止舉者意弱忝輭下筋力扶起令高此中觀相故說舉護者以平等意任其行如善御乘遲者使速急者制之等行而護此亦如是四無量中護不可意衆生以慈爲首護此中平等意護問云何如如下意當舉舉意當制等者護答非爲自隨所欲是眞御意那是故此自隨所欲隨時隨方便義若高下者此非眞御意問是眞御意云何眞由答眞由者具方便果眞者由名向彼或說習修是眞由具方便果問爲誰具答前已說善勝問具名何等答具者善損伏根近行禪此是資於善行故曰具如行具足具具者是支義此具三種善損伏根近行禪問云何善損答善損者糞掃衣無事乞食衆聚中損謂之善損善損者是清薄義工師作二種像有增者有損者損者石工木工增者泥工畫工彼成二種像若從損是能耐風雨餘雖有好色不耐風雨如是二種人在家及出家出家者於家累意解脱已捨衆具損爲妙在家者因妻子親族爲增衆事得成在家者雖有衆具爲美味但愛相別離憂悲鬪諍等爲非法雨所壞意無所耐如畫像爲風雨所壞非出家如世尊說

如飾棄鳥　青鵐妙色　終不能及　鵝鴈飛行
在家如是　不及比丘　牟尼遠離　閑居坐禪

是謂善損糞掃衣無事乞食此三淨功德爲十二本餘九是眷屬彼當別說世尊欲令難陀歡喜故亦說此三

難陀何見汝　無事糞掃衣　知已樂於高
捨離不染欲

以是故知此三是本復次四愛生衣食坐處有故於中爲衣愛所持說糞掃衣爲食愛所持說乞食爲坐愛所持說無事若成就此三功德是方便滅有愛以善損故復次有二種計著我行及我所作於中爲貪衣食坐處故生我所作計著彼以此三淨功德止若滅一事必斷計我是故說淨功德問云何糞掃衣答糞掃衣者三衣氀衣隨坐此糞掃衣三種所滿三衣氀衣隨坐若糞掃衣惟三者應有九淨功德若爾者經相違糞掃衣者從冢間里巷拾弊壞衣三衣者僧伽梨欝多羅僧安陀羅會或有持三衣者爲愛好衣所因汲汲行求由此愛極煩勞若不得多者三當極妙愛有二種妙愛多愛譬如求一最勝女或求不端正千如是多愛三衣所制生妙愛世尊

爲彼說持三衣有六種刦貝畢竟繒麻布葛紵布於中要用一彼見已是好是好多勞爲彼說氀衣彼如是持氈三衣或在衆中或在居家牀坐若見餘好座移就坐爲彼說隨坐已坐不應爲好故移坐以我大故起他是隨坐如是三滿糞掃衣問無事云何答無事者樹下暴露正坐愛樹下受暴露受正坐受此三滿無事此四除處所愛於中精進人信施作舍柔輭敷大牀座敎化者貪著世尊知已爲彼說此事不應捨自家著他家當捨此舍樂無事彼已在無事復作高大樓閣屋此亦不應爾在無事中愛樂高閣屋如以馬乘具被驢是故樹下當受持彼已受樹下不樂弊惡小樹而復求好大華果樹世尊敎彼當受持暴露汝施主長養身復何爲此當學神仙

樂於暴露汝無家非爲愛所逼彼已在暴露便作是念我難行已行由是捨正思惟即便傾卧眠至日出世尊教彼此事不可如人截耳而嚴飾首是故汝當受持正坐布草結跏趺坐觀世間如眞而作自業如是具足無事問是無事云何乞食答乞食者一食過中不飲漿冢間出家者有二種食僧食及乞食僧食者恒精進家得具足食或復精進者爲除煩勞故於外作房作食餉乞食者從家家乞至極少是名乞食餘者邪命彼僧食者作是念我能致彼施主食便起貢高大慢世尊爲彼說當乞食彼乞食已數數食至時以是廢學世尊教彼當一食如所說

人當有念意　每食自知少　則是痛用薄

節消而保壽

彼一食已著於食便作是念世尊惟聽飲漿而求種種漿以是廢學世尊教彼汝得如是若處當捨漿渴者水亦能除當受持過中不飲漿彼如是少食知足已復樂澡浴塗身世尊教彼此亦是食想貢高所以者何身者從食中生雖有極肥亦當棄冢間是故汝當樂冢間觀於冢間從食所有爛壞散胖脹脂血流漫見已滅此貢高如是乞食滿是謂善損問云何伏根答伏根者不害守降伏根者能制諸根是伏根是三種不害守降問不害何等答前已說根害根者不能調根如馬雖斷水穀無道不調飽以水穀以道則調如是害根不調攝諸根則調若害根謂調是盲者離欲是故莫害根但正御於境界正思惟攝即得守如所說

諸根至境界　當遠離衆想　不可害境界
但除其染著
諸根者若見極妙女色便起如母想是謂三種伏根近行禪者忍名想近於思惟故曰近行禪問爲近誰答如前說善勝問如前已說四禪何故重說答前說禪是趣生死勝此趣出要勝此次第觀眞諦如人始瞻曠野見種種妙好華池若干清泉盈滿及園觀種種華樹嚴飾見已作是念此非空野中可得必近城邑如是行者在生死曠野婬怒癡煩勞得眞知識故正思惟觀陰界入無常苦空無我時若欲樂是謂忍正思惟意不動是謂名如夢中見親如鏡中像如是苦觀想是世間第一法由世尊想是謂近行禪彼次第如夢覺見親後得聖諦觀亦如是

德品第一

眞度說竟

問云何名方便答方便者戒上止智方便者是道是趣善勝故說方便是三陰戒上止智問非爲重說戒耶答前已說善勝有二種一受生二出要前戒受生此出要戒義者是習義問此云何答戒者正語業命正語正業正命是三種名戒正語者離兩舌惡口妄言綺語正業者離殺盜婬正命者比丘僧食乞食衣藥具是正命餘邪命優婆塞離五業刀毒酒肉衆生是謂正命問云何上止答上止者進念定上止者滿具復次滅婬怒癡謂之上止向彼住故說上止是三種進念定於中進者力若說進當知已說力復次能作故說進進者行此能進至善勝故說進問此云何答進者信勤不捨信勤不捨是三假名進所以者何信增一切善行在一切善法前於一切

法最第一如所說
士有信行 爲聖所譽 樂無爲者 一切縛解
是三種信問云何三種答信者淨欲解是信淨欲解於中淨者除濁故濁者人所惡瞋恚貢高無慚無愧比譬如象水牛等混亂泉水是說濁停住便澄清如是人所瞋惡貢高無慚無愧比亂意謂之濁無是謂之淨欲者愛樂於勝如人爲病所困不欲好食病差已不欲得是人爲惡所困不樂欲聞法得善知識已樂於法便作是念此法極微妙更復說是名爲聞欲解者執持譬如人爲毒虵所螫師呪毒時彼意至到便作是念實如說呪從此必差已意解便求藥如是人爲婬怒癡虵所螫世尊爲彼慈心說法彼若意解者無異彼必得除婬怒癡餘者不除是解問是信云何勤答勤者起習專起習專此三種謂之勤起者始造善如鑚火時造衆火具習者數數作專者著不捨不散意成一緣如救頭然是三種謂勤問云何不捨答不捨者不止不厭不離不止不厭不離此三謂不捨不止者一切時不遠我極精進不廢是不厭我一向勤久時煩勞或有果或無捨最何用若以此不捨精進是謂不捨此三事必獲得果如行人愛樂所至方問已說進云何念答念者身痛心法內外俱不忘內外俱不忘是三種念爲自已內餘者外二事爲俱復次內者受陰界入外者他受及不受俱復次三煩惱在內在外俱在內者欲在外者恚恚者爲他非自瞋若作是念欲亦爲他此不應爾所以者何內者染外爲他生欲以內著故如經所說人見女

如內根癡俱行苦滅此三煩惱是三種念彼身三痛心法三是十二種念問已說念云何定答定者空無願無相空無願無相是三種定事空故曰空問多有空空村空舍如是比此中說何等空答空者我行我作俱不見我行我作俱不見者是謂空問何得不見我行我作如世尊說我爾時名隨藍梵志復如所說比丘我手著虛空答非如是我行我作是假號但於五陰中計我是我行世尊不行此若於境界計著我許是名我作是世尊亦無如聖法印經說空者觀世間空如是比彼亦我我所有俱得成以故無咎是謂空問云何無願答無願者過去未來現在不樂立無願者不立義是入此三中過去未來現在是一切有為如說處經所說彼若作是意我及涅槃彼不攝是三此不應爾所以者何一無二義故涅槃者離世一向無緣彼中無意我者離三世更無此不可說是以三中不樂立是謂無願問無相云何答無相者事作俱相離事作俱相離是無相如所說離一切有為一切者事及作可作是事能造是作如由無明福無福不動作行彼緣相續有生識是事無明及行是作如是一切有為若離彼是說無相復次如聖法印經所說無相者不見其色相如是一切彼中亦說此三事作俱離彼一切是三義但說異如言河無水不見水是一義而說異空無願無相亦如是是謂定問云何智答智者見修無學地所行智者是覺是三地見地修地無學地此中見故曰見問何等見何等答見未曾見聖地根力覺道支及

實修者習義如以淳灰浣衣雖去垢白淨猶有灰氣然後須蔓那華等諸香華熏如是見地清淨意禪無量諸定斷除諸結盡極熏是謂修無學地者婬怒癡盡無餘是謂無學問何等於見地智答見地者法觀未知智法智觀智未知智此是見地智於中法智者是現智義譬如良醫知癰已熟以利刀破癰然後以指貫通道令不傷脉而復破癰彼修行人亦如是正思惟觀欲界苦時斷見苦所斷煩惱然後生第二智如欲界苦無常色無色界亦如是從此比智斷色無色界煩惱是謂見苦三智欲界愛苦因是法智即是觀智如是色無色界未知智是見習三智欲界滅此是法智即是觀智如是色無色界未知智是謂見盡三智此道滅欲界苦是法智即是觀智如是觀智如是色無色界未知智是謂見道三智此十二智見地廣當知問云何修地答修地者相行種知相知行知種知此三修地問云何相答相者起住壞起者生住者成壞者敗問漫說於衆生涅槃有疑衆生及涅槃亦有此相若有者爲大過即有無常若不者此經有過應當說起住壞是有爲相答衆生者於相是餘不可說若異即有常若是即無常是二過不可說涅槃亦如是是故分別當知相者一向有爲相問令說功德云何此相是功德答令說智若此三中智是功德非相問云何行答行者無常苦非我見行者盡知是行義此相由是行知是行義陰無常若無常者是苦若苦者是不自在故非我無常者不久住故如水泡苦者逼迫故如箭在體非

我者不自在故如借瓔珞是謂行問云何種答種者味患離種者是味是患是離問是誰答是有爲於中味者是妙患者是惡離者俱息於中天人樂是味三惡道苦是患離罪福是離若如是觀正見功德故即得解脫是謂種此是修地智問云何無學地智答無學地者達通辯智達智通智有辯智是三無學地智問云何達智答達者宿命生死漏盡智宿命智生死智漏盡智是謂達能達故曰達達是知義於中宿命智憶過去所作行生死智知得業果漏盡智後當說復次煩惱有三種過去未來現在處過去者十八見未來四十四見現在處身見由此故生現在故分別過去未來於中若得宿命智者不謗過去得生死智者不癡於未來得漏盡智者不著現在

處問云何漏盡智答漏盡智者盡無生願智我煩惱盡觀如是是盡智不復生者是無生智譬如師治虵所螫知已除毒是一智不爲前氣所動是第二智盡智無生智亦如是願智者若聲聞以宿命智自憶生相續非餘是願智以願故亦知他是謂願智問云何通答通者如意足天耳他心智如意足天耳他心智此三是通如意足者後當說天耳者以定力故處一緣中增長四大淨此天人至惡趣聞聲隨其力如眼或見近或見遠隨其眼力如是隨其定力得天耳他心智者如見衆生若聞聲知彼心念如是如是問云何如意足答如意足者遊空變化聖自在如意足者得如意故說如意如意是自在義遊空自在變化言在聖自在是謂三種如意足遊空自在

者履水蹈虛能徹入地石壁皆過捫摸日月是謂遊空自在變化自在者現人象馬車山林城郭皆能化現聖自在者能化壽化水爲酥化土石爲金銀如是比是謂如意足聖所增長養如意足天耳他心智是謂通宿命智生死智是凡夫五通問云何辯答辯者法義辭應善知法善知義善知辭善知應此四是辯知法者知名句味知義者即知彼性實如火是名彼熱是義於中不癡知辭者此文飾如是次第知應者不顛倒說句文飾亦不差錯是謂辯此亦於學地智已廣說問如戒及定學無學地中亦可得戒定何以不三種說答無戒戒差別非爲學離殺生衆生極護無學不如是若學不殺生即是無學以是無差降故不說三種德品第二眞度說竟

三法度論卷上

音釋

蜫 公渾切蟲之總名也 嬈 爾沼切擾亂也 鴟 稱脂切鳥名 氈 諸延切 冢 展勇切高墳也 胖 四絳切胖臭也 鑽 祖官切穿也 捫摸 捫音門摸音莫

三法度論卷中

尊者山賢造

東晉三藏僧伽提婆共慧遠譯

德品之餘

問前說由者具方便果於中已說具方便云何果答果者佛辟支佛聲聞佛辟支佛聲聞者此三是果問爲誰果答戒上止智問今說由由者是道云何果亦是道耶答此果說是有餘前說無餘無餘般涅槃故是故無咎佛者離一切障礙得十力建四無畏獲一切佛法諸佛戒定慧等無差降辟支佛者爲自覺不爲他而自覺故說辟支佛聲聞者由他說復次解脫具有二種一者悲二者厭若從悲具得道者是佛厭具有二種一者由自得二由他得若自得者是辟支佛若由他得是聲聞復次若普知盡具功德離諸惡者是佛辟支佛者雖離諸惡餘事不如聲聞者緣他離諸惡問云何知諸佛無差降聲聞亦復爾耶爲不答聲聞者離欲未離欲阿羅漢聲聞有差降分別根故信首五根有輭中上依是故諸聲聞有差降一切諸地問云何離欲答欲者信解見到身證以信爲首度故曰信解脫以慧爲首度故曰見到二俱是身證是無量種今當現示信解脫者上流行無行般涅槃上流般涅槃行般涅槃無行般涅槃此三是信解脫上流者愛彼將至上復次流者道彼於欲界將至上故曰上流行般涅槃者行謂之有爲多方便及道緣行至無爲故曰行般涅槃無行般涅槃者無行謂之無爲少方便及道緣無爲至無爲故曰無行般涅槃是謂

三種信解脫問云何見到答見到者中生般涅槃亦上流見到亦三種中般涅槃生般涅槃上流般涅槃中般涅槃者此命終未生餘得道中般涅槃如小火迸未墮已滅此義亦爾生般涅槃者如火迸墮地即滅如是始生次第得道般涅槃上流如前說此無色界亦如是此三是見到問云何身證答身證者行無行生般涅槃此前已說問非爲重說耶答不界異故離欲界及離色界是二種盡除中陰非有無色界中陰復次前說無解脫身證者有解脫解脫後當說問是離欲云何未離欲答未離欲者第八須陀洹薄地第八須陀洹薄地此三是未離欲問云何第八若數者應第一不第八初向後至阿羅漢云何此是阿羅漢耶答不當觀如是人有八兒彼非以長爲第八以幼爲第八如是世尊功德子有八彼阿羅漢爲長諸漏已盡故謂初向爲幼是以說第八問是云何答第八者信慧俱此族姓凡人時有如是具信及慧彼或信勝慧隨或慧勝信隨或等是生法智已從信行爲鈍根從法行爲中根俱行爲利根此三是第八已見諦若信爲勝是極七慧勝者中俱勝者家家此是見地若升修地者在薄地信勝者一往來慧勝者中俱勝者一種若離欲界欲信勝者信解脫慧勝者見到俱勝者離色得身證若一切漏盡信勝者慧解脫慧勝者俱解脫具得解脫勝俱勝者亦俱解脫具得解脫復次信勝者鈍根慧勝者中根俱勝者利根如是次至上問已廣說第八漸漸生功德林而不知此何謂當爲顯示答須陀洹者

極七家家中須陀洹者是三種住初果求第二須陀洹者是道升是道故謂洹身見戒盜疑斷惡趣盡鈍根極七受天人中樂要般涅槃家家者亦住初果三結已盡思惟所斷少盡是於此中生從家至家而般涅槃中者此二中非一向從家至家般涅槃亦不一向極七天人生般涅槃而於中間般涅槃問是須陀洹云何薄地答薄地者一來一種中欲界結薄住故曰薄地此三一來一種中一來者此終生天上一來而般涅槃一種者受一有而般涅槃增益功德故中者此二俱是三謂未離欲問云何阿羅漢答阿羅漢者利鈍中根阿羅漢者是說供養名堪受供養故曰阿羅漢問誰堪受答爲一切衆生故說阿羅漢是阿羅漢三種利根鈍根中根問云何利根答利根者住法升進不動法住法升進法不動法當知是利根住法者離方便除煩惱故故曰住法升進者除諸煩惱求上勝能得故說升進勝者達通辯不動法者已得勝果一切談論不動辯才是謂利根問云何鈍根答鈍根者退念護法退法念法護法此三是鈍根退法者或差降退非聖諦故曰退法或復於修地退修者修習說已修不修習是名退如學經已不數習忘如是不修習修地退是病業誦和諍遠行觀故退以是故名修地念法者已得阿羅漢劣行故及身劣便作是念我所作已作我何爲住如是思念者多品數亦思念財產亦裁衣但此中思念捨命護法者不退亦不思念但極大方便護如貧多方便得財守是鈍根問中根云何答中根者慧

解脱具不具解脱得慧解脱者下俱解脱二一得具解脱二不具俱解脱者信及慧已得此二故勝問云何解脱答解脱者欲色滅盡解脱欲界色界滅上心住及三界盡是三種解脱解脱於煩惱故曰解脱問云何欲解脱答欲解脱者内色無色想不淨亦淨内者自内是二種有色想及壞色想於中内壞色冢間地觀腐爛肉叚眼脱腹潰腸出大小便處流出不淨無量種蟲交亂其上烏鳥爭食手脚髑髏各在異處見已起無欲此便作是念是身以此故衆生怒鬬諍訟貢高憍慢起無量惡如是觀已解脱惡止心定是謂内色想不淨解脱第二内壞色想由定故如無色如是得立觀他身亦復如上是謂内無色想不淨解脱淨解脱青黄赤白色華衣等縁以發意思惟心住不動是淨解脱此三種是欲解脱問色解脱云何答色解脱者無色離色欲已四種心住亦復有漏是謂色解脱此前已説問云何滅盡解脱答心等諸心想應滅是謂滅盡解脱德品第三眞度説竟

惡品第二

問已廣説德品三眞度云何爲惡答惡者惡行愛無明惡行愛無明此三當知是惡汙善行故曰惡此亦汙人謂汙人意樂於惡如猪樂不淨於中初身口意惡行此衆惡初是三種身口意惡行惡行者惡人所行故曰惡行復次此行是惡故曰惡行是身所作惡謂之身惡行口意亦如是問云何身惡行答身惡行者殺盗婬身惡行當知是三種殺盗婬問已知身惡行是三種云何爲殺答殺者念教

作念教作是說殺三種餘亦如是如身惡行殺三種念教作盜婬亦如是口業亦如是問知餘亦如是而未知念云何爲念答念者心欲欲使他作喜念名思惟是三種心欲作欲使作他作喜如意殺衆生是欲作意使殺是欲使作他殺已意悅是他作喜是謂三種念問曰云何爲教答教者誨令可誨令可者是謂三種教誨者如外道說殺猪羊以祠天是誨令者如王令臣我有怨敵卿往害之是謂令可者如人問其是我怨欲往殺之彼即然可是謂可此三是教問云何爲作答作者衆生想捨斷命作名施行事若說殺生者當知誨令可意惡行亦如是於中有他衆生想捨衆生斷衆生命是三作具滿醫者不曉破癰若破癰時死者非以醫殺生彼無害意故如是三事不具無殺生具者殺生是謂三種作問云何盜答盜者他物想偷意取他物想偷意取是三種盜滿所以者何設使有他物非盜意取物者是我許以相似故非偷若他物不偷意取無盜如取知識物如是三事不具非盜具是盜是謂三種盜問云何邪婬答邪婬者他法受非道行邪婬三種犯他受犯法受犯非道問說婬是本以何等故說邪婬答人有二種出家及在家於中出家者行婬是說惡行在家婬非惡行而邪是惡行若在家婬是惡行者須陀洹行婬應墮地獄若不爾者邪爲惡行故經說二種無咎問云何他受答他受者主親王主所受親所受王所受是一切他受主有二有至竟有少時至竟者如方士家法女屬主若婬此女從彼邪婬少時

主者若女從彼取物齊限有時若婬此女從彼邪婬親者父母兄弟舅等及養女若棄女取養王受者若無親無主而受王稟問云何法受答法受者學齋族法若受學法是學法受若受齋法是齋法受若受族法是族法受是俱中可說學法受者若主前聽學後犯者是邪是謂學法受齋法受者若主先聽受齋後犯者是邪是謂齋法受族法受者如前說親受但作經者欲令滿三法故重說族法受毋姊妹女子婦及同姓是一切不可犯犯者邪問云何非道行答非道行者女產男不成男非道行若女新產後犯道是非道行若以力勢犯未嫁女是非道行及婬男不成男是謂三非道行問此說不具所以者何此中更有餘邪婬此說云何攝彼若不攝者是故此說不具答此說已具所以者何前已說離產時女若說女當知已說畜生若說離產者當知已說餘行是故具說無咎問此惡非義從何而生答盡從婬怒癡生彼一切當知從婬怒癡生問云何一切爲殺盜婬耶答不但是名但說是作婬者應當說即是但攝一切故當求婬本一切身口意惡行口意惡行當別說問云何此從三惡中生此中有咎所以者何非以樂痛苦痛一時生亦非以瞋樂痛所使婬者說樂習欲者婬此中云何瞋答非爲說從婬生瞋耶此中說本願爲愛牙毛故起瞋殺如是前發恚彼犯我婦我亦報彼而後行婬起愛但本願從恚中生欲從彼生故是故無咎餘如是問前說一切從婬怒癡生於中已說身惡行但不知口惡行是云何答口

惡行者不實不虛綺語口惡行者四種但撰三法故當知是三是三亦顯示四問云何不實答不實者爲已他利諱實若不實口惡行是爲已故他故利故意諱實諱實者意覆藏如意知已口說異是說三種爲已爲他爲利爲已者自命故爲他者親故爲利者財物故是謂三種如世尊說在衆在眷屬因已因他因利知已妄語問已說口不實惡行云何口不虛惡行答不虛者不愛別離俱行不虛名爲不愛行爲行離行爲俱行行者謂作不愛行者名惡口愛故說瞋是不惡口若不爾者無非惡口惡口者爲已生若異者世尊亦惡口彼爲慈愍調達說而瞋是以爲不愛行是惡口如人瞎呼瞎瞋雖有實言但以惡意是故爲不愛說是惡行別離行者雖有實言但爲別離行故是兩舌若不爲別離行而能別離者是非兩舌若不爾者世尊亦當兩舌世尊者慈愍異學故過度爲弟子是以爲別離行故惡俱行者即此二事作不實及不虛如是惡口是以惡口亦名兩舌問云何綺語答綺語者不時不誠無義說不時說不誠說無義說是三種綺語分別爲無量不時說者應說時不說不應說時說如婚姻歡會時或有人說某族姓子一切合會皆歸磨滅萬物無常盛者必衰君速捨此事彼說此言佛辟支佛聲聞所稱但非時說故是綺語不誠說者若實想故邪說如異學說我是薩云若彼雖有實想但綺語所以者何此非菩薩若但想爾若爲人說佛薩云若者是妄語所以者何本非薩云若意無義說者笑歌舞愁憂說是

謂口惡行問云何意惡行答意惡行者貪恚邪見意所行惡故曰意惡行是三種貪恚邪見貪者願他財物問若願他財物是貪者重說有咎在念中故彼中說念者心欲欲使作他作喜答此說非重意欲爾故念者意欲爾欲作此中不欲作而欲奪他物貪故令此財物於我有如是染汙意著他財物中貪者向他物故說貪恚者逼迫他惡意問云何邪見答邪見者業果相違無見業相違果相違無見是略三種邪見若分別無量如此異見是邪見問云何業相違答業相違者淨不淨意不淨淨意俱一意淨不淨意不淨淨意俱一意是三種業相違淨不淨意者善身口意業不善果不淨淨意者不善身口意業善果俱一意者善不善身口意業善不善果果亦如是如分別業分別業分別果亦爾天上苦涅槃苦如是比淨果不淨意惡道樂生死樂如是比不淨果淨意惡道苦非苦如是比俱一意問云何無見答無見者業果衆生無見無業見無果見無衆生見是謂三種無見無業見者無施無齋無說無方便無作善不善業無果見者作善不善無果報無地獄畜生餓鬼無衆生見者無父母無衆生生世間無實沙門梵志是謂邪見無量種此是三種意惡行無量種一切惡所作因相違一切善所作因彼前戒中已說

惡品第一眞度說竟

問已說惡行云何爲愛答愛者染恚慢染恚慢是三種當知愛愛者求是三種總說一問云何爲染答染者欲有梵行著欲著有著梵行著是三種染於中欲者五欲色聲香味細

滑是依三種衆生各各著樂餘事不爾於中欲著者女男不成男欲著女欲男男欲女及不成男不成男欲女欲男問前已說五欲著今說女男不成男非爲過耶答女男不成男女男不成男是重於五欲中各各著於餘事不爾如世尊所說我不見餘色愛如是男女色如是五欲境界是故無過愛欲有三種微中上微者男欲中者女欲上者不成男欲是謂欲著問云何有著答有著者欲色無色有欲有色有無色有著是謂有著問如欲此著前已別說女男不成男今何以復於有著中說答有著爲衆生故說欲著爲煩惱故說一切欲界法說欲有若著彼是謂欲有著色界法說色有若著彼是謂色有著無色界法說無色有若著彼是謂無色有著是以別說故無咎問云何梵行著答梵行著者得未得失著欲憂梵行著已得便著未得便求失便憂以此義亦應說欲有著已得便著未得便求失便憂如是欲有梵行著各三應說九復次得女便著未得便求失便憂如是男不成男欲著亦應說九種如是有著梵行著應說二十七問可得爾梵行著是煩惱耶答有如世尊說三求欲求有求梵行求求愛染若是一義復次如所說欲及梵行離愛常念問若爾者梵行不可行所以者何有著故復次著如所說一切梵行者應有著答應方便行如釋種所行釋種者行梵行不著梵行彼離罪福故行道不以求果求果者是說著我以此戒以此苦行以此梵行生天上及餘如是行著染汙求我何時當得梵行使我生善趣中若

行著後世樂樂愛所持作非梵行生悔咄我退是謂憂是謂梵行著問云何爲恚答恚者已親怨故忿怒已故親故怨故忿怒者是三種恚問云何恚愛處說答恚者求惡求非愛耶是已故四門中行親怨故亦四門中行問此云何答爲已及親未得樂求已得令不失已得苦欲捨未得不欲令得如是已及親四種爲怨未得苦欲使得已得欲令不捨未得樂欲使不得已得欲使速失是謂爲怨求惡是恚是以愛處說恚無咎問云何爲已故若爲已故者三時求不利三時名過去未來現在如所說彼爲我求不利當求不利今求不利生恚是謂爲已三時求不利生恚問云何爲親答親亦如是如爲已三時求不利生恚如是爲親三時求不利生恚此云何答如所說若我親愛彼爲此已求不利當求不利今求不利生恚是謂親問云何怨答異怨怨家異如所說如我怨彼爲此已求利當求利今求利生恚如是爲怨求利三時生恚是謂九種恚問此恚三惡行中恚何差別答此依方便生惡行恚者當知從無智瞋問一切衆生九種恚爲等不答此住如畫水地石此恚隨衆生當知如畫水地石衆生者若干種當知恚有輭中上如畫水即時壞畫地少時若風雨及餘因緣乃滅畫石至石住無石乃滅如是衆生若干種恚或始生恚時便自責我不是衆生者自然滅法無量苦所逼自當滅我無辜壞他故生惡意如是彼瞋自止如畫水或復生恚不能自制若師善友慈愍訶責乃得止如畫地或復惡意不正思惟生恚彼佛

辟支佛聲聞不能止與身俱滅如畫石是謂恚問云何慢答慢者卑等上起意以此猗故曰慢復次稱量彼彼故曰慢是三種我卑起意我等起意我上起意若有色富族術我不如彼故曰我卑起意若有色富族術我與彼等故曰我等起意若有色富族術我於彼勝故曰我上起意問已說卑等上慢相云何知此眞度分別一切慢慢者無量種如麤雜中說答卑者邪不如極下慢卑慢者三種邪慢不如慢極下慢邪慢者我極作惡業起貢高不如慢者受他稱歎讚說善哉汝有大德聞已內懷歡喜於我云何得無爾乎極下慢者懈怠作是念人不能趣勝是三卑慢問云何等慢答等慢者我貢高不敬慢等慢三種我慢貢高慢不敬慢我慢者見五陰是我已於惡中計功德貢高慢者受他恭奉不敬慢者不敬師長是謂三種等慢問上慢云何答上慢者大慢慢大慢增上慢大慢者於卑及等我勝生慢慢大慢者於勝我勝生慢增上慢者於未得勝謂得生慢是謂三種上慢是一切慢從愛樂受具生是以愛處說惡品第二眞度說竟

問已說愛云何無明答無明者非邪惑智非智邪智惑智者此三種是無明無明者癡假名是分別字者說彼毀呰而立名如人有惡子說無子如是此無明惡明故說無明問此云何答非智者有爲無爲不可說不知有爲無爲不可說不知是謂三種非智問二種有爲受及不受此中何者定答有爲者受不受俱若非智者當知受癡不受癡俱癡於中受者陰界入二種自受他受不受者草木牆壁

比於中若他受若不受者是當知不受此中一一癡暗是謂非智如世尊說六更入非智不見如是廣如經所說受名者取義也因業及煩惱癡意計我是我所是名受問無爲是涅槃是一云何說三答無爲者有餘無餘俱雖涅槃一無爲但事故說二種有餘及無餘有餘者業及煩惱所受身是說有餘彼斷一切煩惱盡作證已故有餘是說有餘無餘者若此受陰捨更不相續如燈滅是涅槃此名無餘於中一一及俱癡是無爲不知問云何不可說答不可說者受過去滅施設受施設過去施設滅施設若不知者是謂不可說不知受施設者衆生已受陰界入計一及餘過去施設者因過去陰界入說如所說我於爾時名瞿旬陀滅施設者若已滅是因受說如所說世尊般涅槃復次過去施設者制衆生斷滅施設者制有常受施設者制無不受施設者制有彼中一一無知是謂不可說無智問已說無智云何邪智答邪智者身邊盜見見身見邊見盜是三種邪智邪者是顛倒非如不眞同一義身見者我是我自在必爾我必爾是我必爾自在必爾是身見我必爾者陰幻化野馬響水月形相似五陰計著是我是我必爾者假借瓔珞樹果悉相似五陰計是我所有自在必爾者芭蕉樹水泡沫相似五欲境界計自在如空聚色身見者是身我所有見如是是謂三種身見問云何邊見答邊見者斷常俱斷常俱是三種邊見受邊者非以道理是邊見於中斷常者世間者有常無常非有常非無常有邊無邊非有邊非無

邊衆生有終衆生無終非有終非無終是身是命如是比俱者有常無常有邊無邊有終無終如是比是謂三種邊見問云何盜見答盜見者戒見依彼盜見從三中生一戒二見三依彼於中戒第一眞度已說由此戒得清淨及受戒是謂二種戒盜此眞實餘虛非眞是謂見盜計是眞必爾是亦說見盜身縛依彼者若依戒及見是五陰由此故或戒或見計五陰淨當知是戒盜計五陰第一非餘當知見盜是依彼是謂三種盜見問云何惑智答惑智者寶諦定中不了寶不了諦不了定中不了不了者不決疑猶豫同一義問云何寶答寶者佛法僧佛寶法寶僧寶當知是三寶佛者普智成就一切功德離一切惡問佛以何故名寶答以此功德故復次大慈大悲故不空說法故無事親故難出世故如優曇華如是不可計功德成就故說寶法者方便及方便果但此中說涅槃是法寶彼佛處在一切法上如經所說若有法有爲及無爲者彼無爲涅槃是第一此寶不敗德故滅諸苦故至竟冷故難得故不可盡故如是比故說寶僧者前聲聞中已說是寶廣福德故不違世尊教故無上福田故世尊稱譽故不敗壞故和合無諍故如是比無量功德成就故說寶問已說寶云何爲諦答諦者等相第一義諦等諦相諦第一義諦是三種諦諦者實有諦眞諦不虛諦如諦故說諦等諦者方俗族學舉方俗舉族舉學舉是謂三種等諦行種種事故曰等諦行種種事者是智義於中方俗舉者必爾義此事是我許其事某名如水

潤漬澤如是比如是所舉是謂等諦族舉者是我家法舉者以威儀禮節爲行及解經想復次晝食不夜食不截草夏不行如是比行是謂等諦問云何相諦答相諦者苦習道苦諦習諦道諦是三相諦以諦相觀故相諦相者說生老無常相者說慓熾於中逼相苦諦轉成相習諦出要相道諦盡者無相此當別說復次苦諦者陰界入習諦者婬怒癡道諦者戒定智是謂相諦問云何第一義諦答第一義者作字念至竟止作字及一切念至竟止是謂第一義諦作者身業字者口業念者意業若此三至竟滅是謂第一義諦 是涅槃義問如佛說偈

一無諦有二　若生生於惑　觀衆諦難陀
是不說沙門

如四諦云何說一答此第一義故說無有二涅槃如此偈所說

觀衆諦難陀　是不說沙門

以此半偈可知不說餘諦無咎問已說諦云何爲定答定者色無色無漏定色定無色定無漏定是謂定定者定心行義於中色定者色界禪無量除入初第二第三解脫及初入一切入無色定者四無色二一切入無漏定者空無相無願無漏禪無漏無色定無漏前五想及斷界定此一切不決疑惑猶豫是謂惑智此亦是苦非苦習盡道非道惑如是四諦欲界色界無色界是十二種於此惑智如愛處所說無智處所亦說邪智邪見前意惡行中已說見盜亦如是身見邊見在苦三界戒盜在苦道三界復次愛亦思惟斷如是分

別說九十八使惡品第三真度說竟

三法度論卷中

音釋

腐奉甫切壞爛也　潰胡對切決破也　諱許貴切隱也　呰蔣氏切非毀也　慓熾慓卑遙切熾昌志切

三法度論卷下

尊　者　山　賢　造

東晉三藏僧伽提婆共慧遠譯

依品第三

問已說德及惡云何爲依答依者陰界入陰界入者此三是依可依說依可依者是立義衆生於陰界入作依行德及惡是故當知此是德惡所依問云何爲陰答陰者色行知色行知者此三當知是陰陰積聚束同一義於中青黃赤白麤細長短方圓比當知總是色陰於中色者四大及四大所造可見不可是是說色陰四大及造色者是二種可見及不可見可見者謂眼所見不可見者是聲香味細滑眼耳鼻舌身及四大問說色者四大及四大造此中四大尚不知況復四大造云何爲四大答大者地水火風此地水火風假名是大是色一一及合於中堅相地濕相水熱相火動相風彼造色者煙雲霧影暗明日五色五情如是比問已說色陰云何爲行答行者依身口心此依於身故說依身依於口故說依口依於心故說依心依身口心作行作有爲行故說行也佛契經說色者有爲行彼復更作如子復造子如色當知五陰亦如是彼無量種無量合作已謂之五陰如穀聚行者福非福不動是三說行問云何爲知答知者痛想識此三是知亦說道法以道不相離故如世尊說若痛者即是知問云何爲痛答痛者樂苦不苦不樂痛痛性說痛痛無所由痛痛即能痛苦痛有由者應有異命若即能痛者應即是命但痛非命故痛性是痛是分

別字者說此痛三種樂痛苦痛不苦不樂痛是各各相緣緣樂痛有苦痛緣苦痛有樂痛緣俱有不苦不樂痛如世尊說樂痛與苦痛對苦痛與樂痛對樂苦痛與不苦不樂痛對對者是怨敵義問云何樂痛答樂者欲不惡無著生樂痛者有三種欲生不惡生無著生於中欲生者行五欲時悅樂不惡生者不惡名說不憎惡是行善無欲戒於戒不悔意由此悅樂無著生伏根離五欲無亂意行禪無量等時悅樂是說無著生無著名不著於根義亦復說不染是說樂痛三種問云何苦痛答苦者生老死生老死者此三是苦痛於中生苦如生癰老苦如初發癰死苦如已發癰深入骨節中復次生故有一切苦故曰生苦如世尊說生故有截手足如是比老苦者色

壯力壞故死苦者愛相別離故是謂苦痛問云何不苦不樂痛答不苦不樂者三界若不苦不樂者當知是三界不苦不樂者障礙於苦樂是三界後當說苦使不苦不樂是三界制前說苦樂當知非以樂苦三界欲界三痛色界二樂及不苦不樂無色界一不苦不樂是故不苦不樂當知三界問是痛爲何依答樂者多欲所依苦者多恚所依不苦不樂者多癡所依所以者何有樂痛無欲能除欲如三禪中苦痛無恚如世尊頭痛及傷脚不起恚不苦不樂覺第四禪及四無色定彼中無癡能除痛若爾者隨義可得說問彼從何生答彼業遍界生彼樂痛苦痛不苦不樂痛當知從業生遍生界生非自然非偶爾問業者無量種此中說何業答業生者福非福不動

此樂痛苦痛不苦不樂痛從此三業稱非福不動中生如義樂痛從福生苦痛從罪生不苦不樂痛從不動生於中福者能除惡行是四禪爲首非福者是惡行不動者第四禪及無色問如前已說福者施戒修修者即是禪無量及無色今云何別說樂痛從福生答別說無咎以衆多聚故此別說禪如所說禪如所說與比丘三衣別與佛護鉢不可以佛護亦是比丘故與三衣鉢而比丘異於佛護者應與彼衣如是修者禪無量無色福者三禪若不分別三禪於修應有過衆多聚故問云何逼生答逼生者已他俱逼生痛三種爲已爲他爲俱逼者二種爲樂爲苦於中爲已者如以刀自刺若後以栴檀藥塗爲他者如擊破他頭復治以藥爲俱者如語人使擊破我頭已復以藥塗如是盡當知是謂逼生若問云何界生答界生者時惡患問界者已說欲色無色界云何即是耶答此非界者離衆生是三種想時惡患此界是假想於中時者夏冬春夏冬春者當知此三是時夏者痰增長冬者涎唾增長春者風增長如醫方說時故有樂痛是謂三時問云何惡爲惡行愛無明耶答不破壞法身此說壞四大身問云何惡答惡者風痰涎唾此風痰涎唾壞四大身由是故生痛問云何患答患者衆生因離患名苦衆生因離生苦牆壁樹山巖因者因已他俱是謂痛問云何想答想者有想無想無所想觀差別想者說是受形像差別此中有想無想無所想觀差別是同義於中有想者俱依無想者不俱依如衆多瓶或有人說是窬

瓶是酥瓶由此想故想若無蜜無酥是空受空想如是聲想比受差别若遣聲比如是受無所想者此無所有即捨復次有欲說有所有是有欲說解脱處觀已無所有復次有想者觀善識處無想者觀非想非非想處無所想者觀無所有處問云何識答識者生成不成入行名色俱依緣可得識者異種智故說識種種智故說識是三種生成入不成入依行依名色依二緣可得是三種世尊十二緣起中說行緣識復說名色緣識復說眼色緣生眼識於中種種行造生時入母胎網俱生識是謂行緣生識即於母胎中漸厚成諸入已生識是名色緣識復次成入諍不諍入定不入定緣根及根義生識是依二緣之緣者是依不可無依而生識是謂俱依緣可得問如前已說戒定智何以復重說識答依智及所依是二種此是依彼是所依復次如說戒二種如是此中亦說二種無咎

依品第一 眞度說竟

問已說陰云何界答界者欲色無色界欲界色界無色界此三是界持是業故曰界於中住業故曰是攝一切衆生至無餘般涅槃問云何欲界答欲界者人天惡趣人天惡趣者此略說欲界於中住欲故說欲界持欲故說欲界問云何爲人答人者男女命根所觀相依四洲男根所觀相女根所觀相命根所觀相當知此一切是人是一切亦依四洲於中女相謂之女男相謂之男問命根所觀相非爲男女是以命根别說耶答雖有男女命根所觀相此中說差别不成男者不在男女相所觀相中但有命根所觀相住膜漸厚有命

根而男女根未成是謂差別問云何四洲答洲者閻浮提弗于逮瞿耶尼鬱單越是說四洲於中閻浮提所觀相故說閻浮提隨方所觀相三弗于逮瞿耶尼鬱單越彼壽隨其數樂其差別有限展轉有勝問天者總名二種天欲生及離欲此中云何說天答天者細滑說視欲生若說欲生者當知不說離欲欲生天者三種細滑欲生說欲生視欲生說欲生者化樂天彼若染汙心於染汙心天女共語言彼於爾時便成欲若一染汙意者不成欲但觀樂如此間人捉時歡悅彼亦如是不染汙意如母女造化妙境界悅樂於欲故曰化樂天視欲生者他化自在天彼若共天女各各染著相視彼於爾時成欲若一染著意不成欲但觀樂如此間人抱時生樂不染汙意

如是他人他所化自在故說他化自在天問是說視欲生天云何細滑欲生答細滑欲生者兩兩相抱執手細滑欲生天三種兩兩欲生抱欲生執手欲生於中兩兩欲生後當說抱欲生者餤磨天（餤磨此曰時分）彼各各染著意若抱時便成欲一染著者不成欲但歡悅如此間人相抱生樂不染著意如他人夜時時歡喜悅樂故曰餤磨問云何執手欲生答執手欲生者兜率哆天（兜率哆此曰知足）彼天女各各染汙意執手爾時成欲一染著不成欲但歡悅如此抱時生樂無染汙意如他人自所有境界知足故說兜率哆問云何兩兩欲生答兩兩欲生者三十三四王地兩兩共事故曰兩兩欲生彼一切欲事具如前所說但分別故說兩兩欲生天如此間人於中三十三天者

在須彌山頂彼行欲如人四王者處中地天者依此地樹山間居愛樂樂境界是一切名天行欲如人間無不淨而有氣居止轉倍上是謂欲界天問云何惡趣答惡趣者地獄畜生餓鬼地獄畜生餓鬼此三是惡趣此趣惡故曰惡趣惡者不可愛故曰惡趣問曰云何地獄答地獄者寒熱邊地獄寒地獄熱地獄邊地獄地獄者不可樂故曰地獄是無量種今當說問云何寒地獄答寒地獄者了叫喚不了叫喚不叫喚是三相觀相寒地獄了叫喚不了叫喚不叫喚極惡喚呼故曰叫喚問云何了叫喚答了叫喚者阿浮陀泥羅浮陀阿波跛阿浮陀泥羅浮陀阿波跛者此三是了叫喚阿浮陀者是說數如摩竭國十芥子倉各受二十佉梨滿中其芥子假使有人百年取一猶可盡阿浮陀地獄壽不可盡二升名一阿勒四阿勒爲一獨籠那十六獨籠那爲一佉梨二十佉梨爲一倉如是至十阿浮陀地獄壽數當知餘各轉倍復次阿浮陀者似癰阿浮陀地獄中由寒身中生似癰故曰阿浮陀泥羅浮陀者不似癰但舉身風吹脹滿故說泥羅浮陀阿波跛者爲極寒風所吹剥身皮肉落急戰喚阿波跛故曰阿波跛此三種了叫喚問云何不了叫喚答不了叫喚者阿吒嗃吒嗃優鉢羅阿吒嗃吒嗃優鉢羅此三是不了叫喚於中阿吒嗃吒嗃者亦爲極寒風所吹剥身皮肉落彼不堪苦或時大方便喚阿吒嗃吒嗃優鉢羅者極大寒風吹剥身皮肉落因罪故自體中生鐵鍱纏身如優鉢羅華彼以誹謗賢聖人故墮優鉢羅地

獄常受如是苦問云何不叫喚答不叫喚者拘牟陀須揵緹伽分陀利伽波曇摩此四是不叫喚而極寒風吹身脹滿使身如拘牟陀須揵緹伽分陀利伽波曇摩受困苦極呻吟住彼以誹謗賢聖人故墮彼四種地獄一切時受無量苦是一切大寒地獄處在四洲間著鐵圍大鐵圍山底仰向居止在暗中寒風壞身體大火所然身如燒竹葦林聲爆各爆相觸生想亦復有餘衆生於中受苦彼一切謗毀賢聖故受如是苦如世尊說偈

泥羅浮有百千　阿浮陀三十五
是聖惡趣地獄　口及意惡願故

是謂寒地獄問云何熱地獄答熱地獄者有主治少主治無主治此三相觀觀相有主治少主治無主治主治者是拷掠此多爲衆生所治或不多爲所治或自治或由罪自生或離衆生方便受大苦問云何有主治答有主治者活行黑繩活行黑繩此三是有主治活地獄者獄卒以利刀斧解剝剉斬罪衆生如斬剉羊頭皮肉解散已彼罪緣未盡以冷風吹還生如故復因惡罪手自然生鐵爪鋒利猶若刀刃形如半月各各生怨結意彼曾逼迫我我今復逼迫由此生恚更相斫截也如刈竹葦彼於此間結恨心死故生彼中黑繩地獄者挓罪人著地以黑繩絣段段斫截彼於此間以刀斫衆生故生彼復次以熱赤銅鐵鍱纏身骨破髓血流出彼於此間以鞭杖加衆生及出家不精進受著信施衣故生彼極大暗冥苦煙熏倒懸身使噏煙彼於此間以煙熏穴居衆生故行地獄者行列罪衆生

如屠肆者截手足耳鼻及頭本爲屠兒故受如此苦復次熱鐵地駕鐵火車獄卒乘之張眼哦喚叱叱使走從於此間乘象馬比驅使疲勞故隨彼中婬犯他妻驅上劒樹自然火然受如是苦是謂有主治地獄獄卒者以行緣故不被火燒行報者不可思問云何少主治地獄答少主治者衆合大哭鐵檻衆合大哭鐵檻此三是少主治地獄衆合地獄者罪衆生畏地獄卒無量百千走入山間入已前後自然生火遮彼爲火前後遮已兩兩山自合如磨由此故血流如河骨肉爛盡彼於此間喜磨衆生爲首復次火燒火鐵臼以杵擣百年彼以罪緣故命不盡彼於此間以臼擣殺蚤虱及齧殺故大哭地獄者大鐵山徧火然四絶無行處惡獄卒無慈瞋恚言欲何所趣無事與事以火燒鐵杵擊破其頭彼於此間困苦萬民故生彼中鐵檻者火鐵然地驅罪衆生使中熬令熟熟已復驅出爲惡狗所食食肉盡風吹使生還復如故復已還驅使入彼於此間養蠶煑炙故生彼中是謂少主治問云何無主治答無主治者哭炙無缺哭炙無缺者此三是無主治哭地獄者火熾然鐵似如龜甲處極狹迮各盛在中以鐵蓋覆受如此極苦彼於此間焚燒曠野及熏燒穴居衆生故生彼中炙地獄者大鐵山火餤相摶以鐵弗弗之周帀倚炙一面適熟弗自然轉反覆顛倒彼於此間貫刺殺人故生彼中無缺地獄者鐵地周帀火然縱廣百由旬四門如城以銅薄覆上餤餤相續罪衆生在中積聚如薪餤無罣礙燋爛其身受苦無缺彼

於此間殺父母眞人惡意向佛使血出鬭亂衆僧及作增上十不善業迹故生彼中是謂無主治問云何邊地獄答邊地獄者所在處水間山間及曠野獨一受惡業報是謂邊地獄問已說地獄云何畜生答畜生者陸水空行一切無足二足多足陸行水行空行此三是畜生陸行者象馬牛羊驢騾駱駝爲首水行者魚摩竭失收摩賴爲首空行者鳥及蚊蚋爲首一切無足二足多足無足者虵爲首二足者鳥爲首多足者牛馬蜂及百足爲首彼一切種種大罪業行生彼中是謂畜生問已說畜生云何餓鬼答餓鬼者無財少財多財無財少財多財者此三種是餓鬼問云何無財答無財者炬針臭口炬口針口臭口是三種無財炬口者合口猛火燄從口出自燒如野火燒多羅樹彼於此間多行慳貪故生彼云何名針口者腹大如山谷咽如針孔設得豐饒食而不得食臭口者口爛腐臭如糞厠自噫氣臭無腹不得食受大苦是謂無財問云何少財答少財者針毛臭毛癭針毛臭毛癭者此三種是少財彼或時少得不淨物故說少財針毛者毛極堅長頭利如針覆身徧滿自體節節相離行來甚難毛還自刺如利箭射鹿受極大苦或時少得食臭毛者毛極臭覆身更互自刺體身臭風發惱生瞋恚自拔毛受如此苦癭者自罪業報生癭還自決破膿血流出取而食之是謂少財問云何多財答多財者棄失大勢棄失大勢此三種是多財棄者若宿命施故得殘彼終身祭祠得由此故得樂失者街巷四道所遺落者彼

終身得由此故得樂大勢者夜叉羅刹庫舍遮夜叉羅刹庫舍遮此三種是大勢彼境界如天宿命福德故或得妙食食已無量餓鬼圍繞相見生苦如人在獄見親生苦彼亦如是圍繞生苦由此苦故食化爲膿受如是苦是謂大勢彼畜人天形是餓鬼畜形人形天形隨其業故是謂欲界問已說欲界云何色界答色界者有喜無喜護色界者無欲但由禪除恚故得妙色如鍊眞金是界有喜無喜離苦樂是護喜俱樂故曰有喜離喜不喜俱樂故曰無喜是離苦息樂如馬息駕問云何有喜答有喜者有覺無覺少觀俱觀故說有覺離覺故說無覺少有觀故說少觀樂者離是說禪於中有覺者是初禪無覺者是二禪少觀者是初中間習此禪生色界中說衆生爲說界說界爲說禪問誰習有覺禪生答有覺者梵富樓梵迦夷梵波産習有覺禪生彼中梵富樓梵迦夷梵波産此三種是有覺輭中隨其生大梵者由少觀生覺觀義前已說問云何無覺答無覺者少光無量光光曜覺習無覺喜樂相應禪是生三種天少光無量光光曜此想或是假想或因想復次少光者語言時口出少光光少故說少光光多故說無量光淨光無邊故說光曜問已說有喜云何無喜答無喜者少淨無量淨徧淨覺習無喜樂相應禪是生三種天少淨者是不多名此少方便相應禪生少淨天受樂亦少中方便生無量淨天上生徧淨天問已說無喜樂云何護答護相應三種一有想二無想三覺意想應彼護者果實無想淨居修習護樂相

應禪生彼中故說護是三種果實天無想天淨居天於中果實者修習微中上第四禪生果實無想者滅想故生無想彼滅痛想識以無欲想故俱滅惟有色陰行陰少入生想便死問云何淨居答淨居者善現善見淨善現善見淨此三種是淨居淨居者諸煩惱盡居問五淨居地今何以說三答淨者無煩無熱色究竟無煩無熱色究竟者此三是淨想作經者意欲爾問已說色界云何無色界答無色者前修中已說彼於是間修習正受生無色界是道及果俱說

依品第二　眞度說竟

問已說陰界云何爲入答入者細滑度解脫入細滑入度入解脫入此三是入相入者依如天廟問彼爲誰入答德惡入於中解脫入者是德所依度入者是惡所依細滑入者俱所依染汙意生惡淨意生德問云何細滑入答細滑入者近境界不近境界無境界細滑入是近境界不近境界無境界境界者是緣處隨其緣行是彼境界近緣說近境界不近緣說不近境界無緣說無境界問云何近境界答近境界者鼻舌身入鼻入舌入身入是三近境界香至鼻聞不至不聞雖有華極遠但香離華來至鼻聞香者性色是以因比風香至南不至比是以香離華來至鼻聞味亦如是著舌知味不從器不從手細滑亦如是身根所覺是八種堅輭輕重麤澀寒熱由彼彼種細滑而後覺是故彼三近境界問云何不近境界答不近境界者眼耳意入眼入耳入意入是三不近境界問眼亦近見少不逼境界耳亦如是蚊在耳中亦聞聲意是無色

云何知不近境界答以是故說不近境界若不逼則受境界問不近境界爲齊幾何答此中無齊限或有四十千俞旬見日月或不見或一俞旬見色或十里隨其根力以是故說不近境界不說遠但不逼受境界非以物至見處見離而後見耳亦如是非以逼近故得聞蚊雖在耳中不至聞處此亦隨其根力聞聲意者無色彼無近遠是以說不近境界不說遠問云何無境界答無境界者外已受他受及不受外者無境界色聲香味細滑法於此法中假名外是已受他受及不受此無境界但爲他境界此五境界無緣而他所緣法當分別是亦多無境界故說無境界問已說細滑入云何度入答度入者一處因不正因無因說一處因說不正因說無因說此三義無量而略說是三度入於中一處因說者言如因陀羅幢衆人所舉來於中一說者於調達持來彼亦在中但非獨調達於此事應說衆而說一一處因說亦如是三事合成義或宿命業或現所作或由他恩如是三事成義惟說一不正因說者言如此因陀羅幢有人說非一人所持來亦非二此中雖有因但不正無因說者言如此因陀羅幢無所因而來問云何一處因答一處者業自他功夫一說已所作者有二種或宿命所作或現所作於中若宿命所作者是名業或復有說天作者如是三種成義如前說如是三種義或說業者或說功夫或說他恩一處者惟說業彼負他功夫不知恩義不可與從事若我本所作求以不求會當自得一處說者有如是咎問

云何不正因答不正因說者衆生法倶根因想說不正因說三種衆生法倶衆生及法根因想好惡衆生所作或復說法所作或說衆生及法所作是不正因說三種但非衆生作非法作亦非倶問云何衆生根因想答衆生者梵伊攝披羅謂駛耨說說者衆生作世間梵造化主伊攝披羅造化主謂駛耨造化主無慧者謂爾言梵造化者說梵天造虛空虛空造風風造水地水地造丘山草木如是有世間彼一切有過所以者何若梵天造空及地者彼住何處造此空及地若即住中造者是義不然如是有過伊攝披羅謂駛耨亦如是問云何法答法者時氣自然作時作氣作自然作此三說法根因於中言時者

時節生一切　一切時節熟　一切時所壞
一切世時作

此說有咎如前一處說中可求者不求若不可求求得者是時作行非作莫言有過所以者何時者空若空造物者義不然如是皆有過

氣亦不能造　氣者無有情　是謂事無事
氣無有此命　自然亦如是

自然苦生非自然義苦無者非因苦無因生一切生亦如是自然何差降若有常者彼何咎非有常敗壞如是比過莫言有咎問云何無因答無因者性偶無說無因者是三種說性說偶說無說性者言萬物性中生非因他所以者何如棘刺利無能利者如是一切說偶者言萬物偶生如大水泉源草墮中合在一處說偶爾彼偶風來或吹東西南北萬物

生亦如是說無者言審爾此中一切無所有云何生由何生何處生此非有所有彼一切說有咎所以者何若萬物性應生者生萌芽時不須作田業亦不須漑灌若無此事萌芽終不生是以萬物非性所生如是一一當止問已說度入云何解脫入答解脫入者想禪博聞想禪博聞此三是解脫入解脫者滅惡彼解脫此三入依是得解脫想者是緣義依此佛辟支佛聲聞得解脫禪者如第一品已說當觀此義亦依彼得解脫問云何博聞答博聞者說聽誦說者如所聽聽者聽如所說誦者如所聞誦問博聞者前多聞已說契經阿毗曇律此中有何異復說說聽誦答前三種多聞應三種受說時受聽時受誦時受世尊弟子四種有眞諦處或有施處或有止處或有慧處成彼是方便聽眞諦故得解脫施處說止止處從禪慧處從誦是謂解脫處此三法度正觀無罣礙意欲令見其眞漸次得解脫得解脫故慧者學世尊法依品第三 眞度說竟

三法度論卷下

音釋

痰徒甘切病液也 涎徐連切口液也 膜末各切 哆陟加切 鵂音休 鍱音葉 揵緹揵音乾緹音提 爆巴校切火裂也 拷掠拷苦浩切擊也掠力讓切拷掠捶治人也 剉初卧切剁斫也 ⿰國爪古獲切爪攫也 絣悲萌切以繩絣直也 噏許及切與吸同 㖃許戒切怒大聲 叱尺栗切訶叱也 擣都皓切春也 齧倪結切噬也 狹轄夾切隘也 迮側格切迫也 弗楚限切燔肉器 騾盧戈切 噫乙界切食息也飽 癭幺郢切頸瘤也 庳音卑 鍊郎甸切冶金也 駛爽士切 耨奴豆切 漑灌漑居代切灌注也灌古玩切澆也

三彌底部論

失譯人名今附三秦錄



清刻龍藏佛說法變相圖

三彌底部論卷上

失譯人名今附三秦録

歸命一切智我從此語如是是人臨欲死時、成無記心其以何業往生答曰有業記心惑業往惡道無惑記心白業往善道體性記心以是故隨行以無記心起無記業爲業制故往生如是是故行無隔若眠若悶若無心死行制故往業道此二段語顯相應第三段語顯不失

彼業自作自業自作者何義答受義故自業者何義答分義何以故不往他故是生何以故方便故是行處何以故由彼故是不滅何以故受故此顯現故此世作業不滅故由報業受生四處此欲界死欲界生有處往中間有處受中間有如是若欲界處若色界處第

一處第三處異生可說如是從欲界中間有受欲界中間有從欲界中間有受色界中間有如是此欲界死受生中間有如是如是第三處從色界中間有受色界中間有如此我等死受中間有如是

云何世尊聲聞從中間有受中間有非凡夫云何爾須陀洹從此七生七死受天中間有住彼作斯陀含果證是其從天中間有受人中間有住此作厭欲界證是其從人中間有受色界中間有是其住彼中間般涅槃地作向一從彼入別中間有於此處而般涅槃如是聲聞過四中間有有諸部說家已斯陀含斯陀含人中間有處至一間地處度人中間其如是如是從欲天受欲天如是可知

有人捨五陰生有處受五陰中間有處如是

一切我從此語今當說

云何我有我捨此有受彼有若爲問曰何所疑答曰見先師意互相違故生疑有諸部說實無我唯陰處是我何以故苦起而已故世尊語迦旃延唯苦生生唯苦滅滅彼但見苦起而已故知諸部見無有我如是

復次何義說言無我答無說故世尊又語先已梵志如師所見法諦實說無我世尊言如是見者是名爲師是名爲多陀阿迦度阿羅訶三藐三佛陀是我所說彼諸部見無說故是故無我如是

復次何義說無我答自見其身故世尊說言無聞無知凡夫見色是我我亦是色色在我中我在色中如是四種四陰亦如是若有我者不應自捨其身見五陰是其體譬如有人

自捨其身取提婆達多身見爲其身見其身是提婆達多其身中有提婆達多提婆達多中有其身如捨其眼根取提婆達多眼見象牙見爲其知見而非其見是故無我如是

復次何義說言無我答我我所不可得故世尊告我比丘若有我者即有我所若有我所即有我我及我所諦實不可得是故無我彼諸部見我我所不可得故是故無我如是

復次何以故說無我答不實言有故如富樓那語諸比丘長老佛所說法甚爲難測於無物中有我佛自言我亦有如是長老我但知此語不測深旨如是不實言有故知諸部見不實義故是故無我如是

又諸部說不可言有我不可言無我何以故答我相不可言故若有我者可說如行行相可說如無爲無爲相可說如是我我相可說彼諸部見我相不可說故是故有我無我不可說如是

復次何以故有我無我不可說答直置問記故何以故問記有四種一者一問直記二者先詰然後記三者反問而記四者直置不記今者問我直置不記是故不可言有我不可言無我如是

復次何以有我無我不可說答定異合故若有我便應可說爲是行爲異行爲是無爲異無爲此二種說既不定是故不可言有我不可言無我如是

復次何以故有我無我不可說答常無常合故若有我可說爲是常爲無常此二種說應必有定而不定是故不可說言有我不可說

言無我如是
復次何以故有我無我不可說答有無中依止故佛告迦旃延世間依二種亦依有亦依無以是故執有執無是故有我無我不可說如是
又諸部說實有我何以故語縛故佛言是色痛想行識繫縛從此世度彼彼諸部見繫說縛故是故有我如是
復次何以故有我答正見故佛言有人見化生故正見彼諸部見正見故是故有我如是
復次何以故有我答佛說四念故佛言觀見身受心法若無我無可見四法彼諸部見佛說四念故是故有我如是
復次何以故有我答佛說聲聞故佛言有人事火自炙其身勸人自炙以是故佛說有人如是若無人自無炙亦無他可炙彼諸部見佛說有人是故見有我如是
復次諸部何故說有我答一人出世多人得安樂生故佛語諸比丘一切功德人生在世間多人得安樂故若無人誰生功德是諸部見一人生故是故有我如是
又諸部說五陰是人是我問曰何以故答說界門故佛語比丘六界門六觸是人彼諸部見佛說六界門六觸是人是故是人如是
復次何以故是人無異人答佛說外國有最上女人修多羅等故佛言我所說是最上女人若白若黒若青若細滑若方若長若短若細腰若肥即是人更無異人如是又佛語比丘有人見一比丘可憎若短若僂若躄如是
復次佛說我天眼見衆生可愛可憎等如是

復次說彼地獄人如燒積薪燒地獄人亦復如是前所說最上女人等及見比丘可憎佛見衆生可愛可憎乃至燒地獄人如燒積薪等但是五陰是人更無異人是諸部見佛說陰是人是故是人如是

又諸部說人異五陰何以故答如擔重擔人故佛言重擔是五陰擔者是人如是以是故人與陰各是故人與陰異如是

復次何以故人異陰佛言人取愛爲其第二久遠輪轉是故人與愛異以是故人與陰各如是

復次何以故人與陰各答受業果故佛說偈言

世世樂歡喜　異世樂欣然　作福二處歡
自見其業淨　此世業報竟　來世復應受
陰壞隨業往　更受異陰身

彼諸部見受業報故是故人與陰各如是

復次何以故人與陰各答是我說故佛說我前世時作轉輪聖王名曰善見亦名大天以是故今受新陰前我不異是故人與陰各如是

復次何以故人與陰各答無記處說故佛言陰無常不說人無常有時說陰是無常相有時說陰是常相以是故常相異無常相異是故人與陰各如是

又諸部說人是常何以故答無本故人不應生死中行如佛所說生死無本衆生輪轉生死源本不可知如是是故人無本若人無本亦無其末是故人常如是

復次何以故人常答憶過去世故佛言憶一

生乃至憶過去無數劫生陰壞雖流轉生死而人不壞彼諸部見憶一生乃至憶過去無數劫生故是故人常如是

復次何以故人常答說處故佛言渡彼岸住彼地名婆羅門如是佛復言既已渡彼岸更不復還如是佛復說渡彼岸者住彼處不墮落既至彼岸無復憂惱如是若人見渡彼岸者住彼處不墮落無憂惱故是故人常彼諸部見佛說處故是故人常

復次何以故人常答至不動樂故佛說偈言

如是正解脫　渡欲淤泥流　智者莫能測
得至無動樂

彼諸部見佛說至無動樂故是故人常以是人至不動樂無陰故是人不可知處是故人常如是

又諸部說人無常問何以故答有本故佛語比丘有一人生爲一切人安樂如是若有生有其本若有本有其末是故人無常如是

復次何以故人無常答佛說語新故佛言新生天好顏色端正威德新者無常法名新是故人無常如是

復次何以故人無常答倒法故佛言波斯匿王雖爲人王異世時倒如是若有倒法成無常是故人無常

復次何以故人無常答落生故涅槃常不落不生依佛說言我見衆生落生以是故依佛說落生是故人無常

復次何以故人無常答生老病死法故佛言我是無數四部衆善知識以生死故來至我所得脫生死生老病死是無常法是故人無

常如是是故從此修多羅以爲本有說無實我如是有言不可說有我如是有說有我如是是故我等生疑然爲當實有我爲假設而已以是故有說五陰是我有說我異五陰有說常有說無常如是是故我等生疑

問曰云何人捨此有更受異有答如修多羅意教化力可知五盛陰成人以爲實人以五盛陰成人以爲實人故不可言人常無常如是難曰可章所說無我爲首各有所執云何解釋令得開解答如前所說若起而已無我如是我等今說苦者苦生滅是苦性佛欲顯示苦性語迦旃延言苦生生苦滅滅我相生滅不可言是故佛說如是

復次如前所說無說故無我如是我等今說我等相從信故如佛爲外道說雖有我是假名我不實說我依有漏陰佛見去來法說是我非實我如佛說依行行故受名是故佛說說名我如是

復次如前所說自見其身故無我如是我等今說答曰無明所覆五陰無我謂爲我如新生無知小兒見餘母人謂爲　母五陰無我謂爲我亦復如是故佛所說如是

復次如前所說無我我所不可得故如是我等今說答曰佛說依不自在我我所實住不可得如是爲他所制者不名自制若自制者不名他制是故斷自他制不斷我如是

復次如前所說不實言有故無我如是我等今說答不實有故不實與無法共合無而言有此言難信是故斷無言有不斷我如是

如諸部前所說相不可說故不可說有我無

我如是我等今說曰我常無常相等不可說有我等可說如佛說有人自炙身等一切復次如佛說無聞無知凡夫以惡業爲相聰明之人以善業爲相是故諸部語不可依如是

如諸部前所說有我無我直置問不記故如是我等今說問不相應故是故直置相應故不直置如佛記無知凡夫人不善聰明人善是故諸部語不可依如是

如諸部前所說有我無我不可說定異故如是我等今說若我驗者應是行爲異行如是正說爲是行爲異行應說是故應遣諸部語不可依如是

如諸部前所說有我無我不可說常無常故如是我等今說若我有無中可說成斷見常見若依此二見佛所不許若言無人者成過不記之類此言不可何以故若言無人者是名邪見若言有人者是名正見是故有人可說如修多羅中說若言無人名爲邪見若言有人名爲我見若言有者是其常無常故若如此者行或常無常故若同有有者行無常無爲常人不如是同有不同常無常應可知如是

如諸部前所說有我無我不可說有無中依止故如是我等今說若都無我佛不應說有依止是佛說有依止故是故有我可說如是如諸部前不說有我語縛故如是我等今說無人可縛而有縛如王獄縛雖無人而有縛有結如有繩有結無繩無結如是無我而有語縛如是

如諸部前所說有我正見故如是我等今說依有漏陰佛說有人以人見有人故名爲正見如是

如諸部前所說有我佛說四念故如是我等今說佛語迦旃延唯心而已欲顯身受心法故說唯心而已成諸法更無異如是

如諸部前所說有我佛說聲聞故如是我等今說聲聞說處依止法聲聞說而已更無異

如諸部前所說有我有說故如是我等今說佛說有人假名是故是其朋無我若實無我不成殺生殺者亦無所殺亦無偷盜邪婬妄語飲酒亦如是如是無我若無我者五逆亦無縱任諸根無起善惡者無縛無解縛者亦無所縛亦無作者亦無業亦無報若業無者果報亦無業果報無者亦無生死而衆生以業果報輪轉生死若無生死者生死因亦無若無因者因滅亦無若因滅無者趣道亦無如是四諦亦無若無四諦亦無佛說四諦若無佛者亦無有僧如是無人者三寶四諦亦無如是諸說並所不應以是故無人者成上諸過後過亦生若有人有我者上所說無過

如佛說修多羅眞應當知是故實有我

如諸部前所說五陰是人是我界門故如是我等今說若人命我異是修多羅不顯有我爲陰是我我是陰若陰是我陰可說我不可說若我是陰我可說陰不可說亦可兩可說非五陰是我如是

如諸部前所說人異五陰如擔重擔人故如是我等今說依擔故說有擔若我異陰壞時起時我亦起亦滅如斫身一分我亦應一分

如是一分成多分一分多分還成一隨身存時命亦隨存命存時身亦存是故陰即是我是語可遣如是

如諸部前所說人異陰取愛爲其二故如是我等今說若人正見無疑如人有愛繫縛輪轉生死佛欲顯示佛言人取愛爲其第二長處生死愛斷時無復輪轉是故我不異陰如是

如諸部前所說人與陰各受業果故如是我等今說依有漏生死此生來生受其果報是故人與陰不各

復次如諸部前所說人與陰各是我說故如是我等今說依度說佛言我過去無數阿僧祇劫時曾爲頂生王是故人與陰不各如是

復次如諸部前所說人與陰各不記處說故如是我等今說陰我異不異不可說是故法相以常無常爲首不可說我亦不可說若我異陰者佛言我異身異佛所不記修多羅所不明若我異陰者亦可在陰中亦可徧一切處若在陰中斫身時破身時我應可見如蚊在優曇婆羅果中破優曇婆羅果時蚊可見我在陰中亦復如是若我異身今熱觸身我不應覺知

復次若挑眼時倍應見物如是諸根壞時聲香味觸等亦應覺知如是

復次若我異身從此身入彼身還來入身如人從此屋入彼屋還入此屋我異者應如是

復次我異陰者我不應處處受生若處處受生應一念徧處受生是故不應常在身中故解脫難得若處處行不應作業若無業果亦

無功業亦無縛解亦無行禪便應解脱如是等不應是故人異身語可遣如是

三彌底部論卷上

音釋

炙（之石切燔炙也）僂（力主切傴僂也）躄（必益切足不能行也）擔重擔（上擔都甘切下擔都濫切）

三彌底部論卷中

失譯人名今附三秦録

如諸部前所説人是常無本故如是我等今説若無本成常生死無本亦應是常此言不應人無本不可説如是

如諸部前所説人是常憶過去世故如是我等今説若我定異陰者陰壞時人不滅應憶過去世時事只應此人不應有異人而輪轉生死無斷絶時此語不應如是

如諸部前所説人是常説處故如是我等今説斷苦流滅故至有餘涅槃故身猶存住名之度彼岸住婆羅門至無餘涅槃既至得無餘涅槃故是佛所説是故不説人常如是

如諸部前所説人常到不動樂故如是我等今説得無餘涅槃時便至不動樂若人常者不生不死如涅槃不生不死身亦不異其智慧在所處處亦異食不食苦樂無常異故過去時事不忘常故無變異亦無縛無解是故人常此語應遣如是

如諸部前所説人無常有本故如是我等今説有漏起故是名説人以是故不可言陰與人異是故人起不可説以是假説即答解前次佛説新等故若人無常者衆生輪轉所作善惡業壞不作善惡業自來無先因故一切衆生悉應一種不造業應脱脱者不由業自成既不由業自成功德無所爲先世時生亦無可憶是故人無常此語應遣以是假説即答解前次倒法故落生故生老病死法人無常故如是

問曰云何説有人答曰佛説有三種人

問曰云何三種人答依說人度說人滅說人
說者亦名安亦名制亦名假名
問曰云何依說人答如佛所說語跋婆耶言
是是行所依說是是其名安是名依說如火
譬如佛語舍利弗有人名象白淨可愛四大
所成是名我如是一切亦如乳譬如是依修
多羅等所說是名依說如色得色人得色人
不可說異色色不可說異得色人依色得名
依色人若人說是色是我是其色成名我見
若人說色是我者以是過五陰人前所說成
是其過復言若人說得色人異色人異色者
名異我見若人說異我以是過人異五陰成
是其過得色人相從而已非是眞說若人說
色得色人相從而已成其邪見若邪見者言
無我以是過前所說成是其過以是故此是
三過是故實異邪見不隨實異不隨邪見依
色得色人可說以是故得色人共色實可說
是故是時色起是時得色人亦起是時色滅
是時得色人亦滅不是不可說如是五陰十
二門五道阿脩羅道中陰爲七道人生有處
迦羅阿浮陀那肉團支新生童子年少中年
老善惡記心戒犯戒如是上一切合不合依
上諸法是名依說人可知

問曰云何度說人答曰以是時度異有是時
佛說度衆生云何度說衆生過去說未來說
現在說

云何過去說如天使修多羅所說上啓閻羅
此人先不知父母兄弟等不知功德不知善
惡等願教其如是如佛所說我過去世時曾
作頂生王是名過去說

云何未來說如佛所說轉輪聖王在中有時初入母胎如入堂殿如是如佛語彌勒阿逸多汝後成佛時名曰慈氏是名未來說如是云何現在說答曰如佛說安伽人有耳璫種種寶飾臂手如是如佛所說大富長者多有財寶大如意如是是名現在說佛依三世行制三說如是應知以是行度說是名度說

問曰云何滅說人答遂依說人度說人佛說滅說人如過去身壞時是名滅說如是如佛所說漏盡比丘五陰無常滅是名滅說如佛說偈言

智者莫能測　得至無動樂

是名滅說如是見依說度說是故說有人捨五陰生有處受五陰中間有如是見滅說佛說無復有受陰處如是

問曰爲捨五陰滅盡猶有所餘答曰何所疑曰見先師意互相違故生疑有諸部見五陰一邊從此有往彼有如是何以故識上生故佛言是人識戒熏定熏是其識上生勝處佛復說偈言

善惡二種業　是業人世造　是業是其物
自捉自隨去　麤陰是惡業　細陰是善行
善惡二俱造　隨捉逐業往

是人往生其受根義是以故其度天眼人見其度如佛語比丘我見衆生落生如是一切是故諸部見五陰一邊從此有往彼有如是又諸部說人如是從此有往彼有非是陰何以故佛說偈故佛說偈言

生世樂歡喜　異世樂欣然　作福二處歡
自見其淨業　護根往善道　不護墮惡道

佛復說言此死落生如是是故如諸部見人如是從此有往彼有非陰如是

又諸部說無人從此有度彼有何以故如佛言新天人人見如是佛復說言是是行行所依是是受其名如火依薪受其名如是佛復說一切德人生世間多人受安樂如是前世已生不復更生是故無人捨此度彼有是故生疑曰前所問爲捨五陰滅盡猶有所餘今若捨五陰五陰無遺餘從此有度彼有　如佛說偈言

棄捨此人形　受天身具足

如佛說人無財寶一切捨隨所往如是如佛說臨死時捨其身獨自去在世之時言皆是我有臨死之時一切捨獨自去戒定熏心藉此善業上生是故佛說善心而已上生勝處是故捨五陰滅盡往彼勝處依業不滅佛說偈言

是業是其物　自捉自隨去

中陰根故往生彼處受根義行中陰處天眼見中陰色如諸部說五陰一邊從此有往彼有是故捨此諸如是前所說如是人從此有往彼有唯人而已若爾者應至道實異無往若實異若常若不常成邪見如前所說實異常不常成邪見遮以是故人共陰實異不可說是故是人而已往生處不可說如是

問曰云何人身滅時五中有起答曰人欲滅時中有起時依五中有是名五中有人可說逐過去說依度說人可說以是故不依人是故不依義不是人可說如是見法念滅念滅不滅行念念是名佛應當知以是故捨五陰

身都盡人從此有度彼有是故説有人捨五陰生有處受五陰中間有如是

問曰爲前受五中陰處後捨人五陰答曰不如若如所問生成有間若生成有間者聖人滅應更受有不成滅四取若陰與人别是所不應如是

問曰爲先捨人五陰受五中陰身答曰不如若如所問一人一念中便應成兩種有是所不應如是

問曰今者云何捨人身受五中陰身爲一時而受爲不一時答曰是一時

問曰云何答曰人臨死時最後一念心現起時中陰心未起最後一念心滅時中陰心方起中陰心起時成五中有人是故説捨人陰受中有何以故中陰心起時成從人中落中間有處成時心住是處時是名落生是故相應時應當知

有人捨五陰生有處受五陰中間有如是一切曰當説我今問曰陰有源本不而從陰次第生至今爲有本爲無本如是曰何所疑答曰佛語比丘生死無本衆生輪轉生死源本不可知如是爲無實故不可知爲有實故不可知如十二門説有十三門實無故不可知爲無智不可知何以故無色界人餘二界人無智故不知如世界成不成直置不可答有展轉源本是初有可説是故我等生疑

問曰人前生源本不可知爲實有爲實無若有知見可説答曰實有不可知何以故譬如實有物覆故不可知亦如一毫微塵細故不可知又如地曠故不可知亦如眼皮極近眼

故不可知又如海岸極遠故不可知復如眼根弱故不可知如髮毫端亦如芥子聚以一芥子投聚中色相似故不可知又如恒河流水以一把鹽投河中淡水力多故鹽不可得亦如寶物在壁內隔障故不可見亦如鬼神隱形故不可見如無知人不知命所餘故不可知如寶物在壁障隔等實有不可知如是人源本實有不可知如是難曰從此源本若塵及毫端等實有不可知者餘人見如天眼見毫端又如地壙邊際唯天眼者見復如眼皮自不見近其邊者見如海岸不可知渡到者見如髮毫端明眼者見以一芥子投芥聚中眼明者見恒河水以一把鹽投之唯魚近其邊知覆障財寶天眼者見隱形鬼神唯同類見有方術人見餘命不可知他心智人見如是上所說一切有言不可見不可知然一切可知可見源本無人知是故如覆障寶物等實有不可知非因

復說實有不可知何以故無能測量如雪山實有不可稱量何以故無能測量故難曰若爲知雪山稱量實有不可知答曰見雪山實有量數校略雪山稱量實有可知是故無能測量不可知難曰若校略可知此非知但校略知非稱量實知便成無明

又問曰不實故稱量不可知答曰不實不可知何以故如修多羅中所說故佛言物不實處無知聲如佛語比丘如酥油燈滅其灰其墨不可知如是須彌大海大地劫盡火劫起時一切燒蕩盡其塵其墨不可知如是佛言源本不可知亦復如是如酥油燈滅其墨塵

不實有不可知如是源本不可知亦復如是

問曰如實物有處佛說不可知聲答如律中所說若人酒著手若器此人以手捧器奉上比丘盛食比丘不知得食無罪如是是故此非因又說不實不可知若源本實有者佛實智應從彼起不應說言不可知以佛說不可知故是源本不實有答曰此義處不爾佛實知不從彼起如世間常無常等處佛不答是故無因復說不爾故源本不可知佛說不可知若佛直說無源本成斷見若佛說有源本復成常見此二種語不應是不應故佛說不可知如是

問曰若生死有本者成常見若無本者成斷見聖人生死本已盡別本更起應知而不爾別本更起者便成斷見生死源本不實有不可知何以故生死輪轉無窮故佛語諸比丘有依愛本不可知從此起愛謝在過去從此起愛未來當起如是一切以是故無有愛本是故生死無實本不可知

復次生死常起故若無生死亦無涅槃如佛語阿難有漏五陰滅盡時是名滅是名涅槃佛又語阿難涅槃雖滅盡不無本以是故生無滅有本是故生死本不實有本可知如是

復次因展轉合故一切人不以我爲因本若以我爲因本生死不盡是故無本如是

復次憶知過去無數世界如佛所說過去時若欲知法識隨起知以是故識無數故境界亦無數應知亦無數是故生死無本如是

復次生死無本故若生死有本者過去生本亦應有是故不實有過去生本不可知如是

復次有愛展轉故佛說過去生本不可知若生死本無者亦無其名若無法不應有名如是答曰無法無名無名名不實雖無名以無名便是其名是故有名故是其不實如所說過去源本名實故源本應實此語不是曰不爾如所說無法有名故有實者有法有名亦應無名不實何以故無名故若爾無法不實其名亦不實實有法其名亦實有是故無法之名亦不實以是故源生不實有驗矣難曰若爾實不實便不定不實成實實成不實是所不應

復次有法遮言無有法無法始顯勝降實不實可見以是處無遮言有是名實如打物發此聲此聲無本故如是源生可說如兔角是故生死是源本難曰若生死無本者亦無其末如是無本無末與涅槃無異是所不應如是答曰是實無本五陰展轉相生故是故無常因展轉果亦展轉

問曰若生死無本者中末亦無中末無者生死亦無如林無本無末亦無中便無此林如是無生死如是答曰不爾何以故如團圓物無本中末不無圓物生死亦爾難曰若團圓物無本中末而有者無第二末可壞生死亦爾答曰恐如是生死不滅如所執本無故一切法無此是下執以前生因展轉故是故無本因壞故生死盡生死壞因亦盡如前憶過去無數世界故是故佛說無源本若生死無源本陰展轉無本故成常見依陰依度佛說有衆生如是說曰陰展轉無本者衆生展轉亦無本衆生不應展轉何以故佛已說生死

無本故

問曰若生死無本佛何故說不可知何不直言無答曰若佛直說無者不應起三種邪見三種邪見者第一我前身曾生不第二我後更生不第三我今若爲生不應生疑以是故佛說不可知是故佛說應當知如是佛說法有二種何者二種一爲法二爲衆生

云何爲法如佛所說源生不可知有愛本不可知爲法故說無生死源本可說

云何爲衆生無明覆衆生輪轉生死爲衆生故說法衆生輪轉生死是故佛爲說說曰如是時決至其心依度是時佛說是衆生

問曰何故佛說有法源生不可知答曰佛不應爲衆生說無源本難曰如是時法依度是時佛說是衆生爾時法無常可說不應說衆生常無常如是源生可說不可說可知生死無本驗矣

三彌底部論卷中

三彌底部論卷下

失譯人名今附三秦録

如是所說有人生陰處捨五陰受中陰五陰

問曰云何知有中陰曰何所疑答曰有諸部說無中陰何以故道處不說故佛語舍利弗地獄我知人往地獄我亦知可往地獄道我亦知乃至衆生往到涅槃我亦知佛不說我知中間有不說我知衆生往中間有不說道可往中間有如是

彼諸部見佛此修多羅中不說是故見無中陰

復次生處佛不記故生五處佛悉記如佛記調達應入地獄記都提婆羅門生畜生處記姑羅柯生餓鬼處記給孤獨氏生天記蠰佉王生人處如是等記不記一人生中間有

彼諸部見佛不記五生處是故諸部見無中間有

復次佛說業故此業應受地獄此業應受畜生餓鬼人天五道如是等五道生處佛說業中間有佛不說業是故彼諸部見無中間有如是

復次佛說此定是實有五道故此是地獄畜生餓鬼人天等不說此定是中間有

彼諸部見佛不說定中間有是故諸部見無中間有如是

復次生無間故佛言人造五逆罪身壞直入無間地獄若有中間有者佛不應說直入無間地獄彼諸部見佛說直入無間地獄故是故諸部見無中間有如是

復次無定故若死生有處是具中間名爲中

間有者中間有於生有處其間復應有中間有是故諸部見無中間有如是
復次無用故言有中陰者此言無用何以故中間有處無長短壽病不病亦無受苦不受苦業亦無愛不愛色聲香味觸亦無服飾莊嚴亦無是故若言有中間有者此言無用
復次同法生不同法生故若中間有共生一法者是其生有非是中間有若不同法生滅別道名如八正道如是同法不同法成過是故無中間有如是
復次不說相故佛說有五道相中間有相佛不說
彼諸部見不說相故是故無中間有如是
復次自身生故佛說有衆生從其身落無間一念中受生佛說一念受生不說中間有處可生
彼諸部見一念從其身落受生是故無中間有如是從因等故諸部見無中間有如是此說受五陰中間有處是諸部執滅中間有
問曰若爲遣所執若爲因成有中間有曰聽令所說如諸部所執滅中間有欲令是因還有中間有難曰如諸部所說五道處不說故無中間有答曰不說五道處乘故是故佛不說中間有非是無中間有故如從此城往彼城不說乘應至彼處不可以不說乘應至彼處言無乘中間有亦如是
復次如諸部所說生處佛不記故無中間有不住處故佛不記中間有是處衆生命根苦樂法非法交鬬勝處是佛所記是故佛不記中間有

復次如諸部所說佛說業故無中間有是人積聚造業應受六道生色界無色界是其所向道以此業成中間有乘至受生是故佛不說中間有業佛不說中間有業故是故無中間有不應爾

復次如諸部所說佛說此定是實有五道故無中間有應說不說故如佛語葉波國人應多有所告而我不說不可以佛不定說故言無法所說是故佛不定說中間有故是故不可說無中間有可知

復次如諸部所說生無間故無中間有斷異道故佛說無間是故不可說無中間有

復次如諸部所說無定故無中間有如佛所說有中間禪非是不定如第一第二禪是其中處佛說其中間禪中間禪中佛不說更有中間禪如是應知中間有非不定

復次如諸部所說無用故無中間有應到彼故有用用中間有故往彼受生是故中間有非無用

復次如諸部所說同法生不同法生故無中間有二處生故生中間有處往受生處此二處同法不同法云何同法同界故云何不問法乘與生處異故是故不可言無中間有

復次如諸部所說不說相故無中間有多論處不應說此語若佛說有中間有生多論處不應問有中間有無中間有是故不可說無中間有

復次如諸部所說自身生故無中間有未生彼故是其身應生彼而未至生中間有成生從種類中落受空處中間有自見其身細微

細滑如在地無異彼隨愛制故依願樂其身是故以此語不斷中間有有中間有何以故斷間故如佛語摩樓柯子是時汝見聞覺知而已汝爾時不在彼世界不在此世界不在中間處是名苦盡我等見佛道中間處是故有中間有

復次有中間有如佛說跋蹉耶那修多羅爾時佛語跋蹉耶那捨此身未生彼處是時意生身愛取合故我說名爲衆生我等見佛說跋蹉耶那修多羅是故有中間有

復次有中間有中間入涅槃故佛語諸比丘五種人名龍駒馬何等五種人中間入涅槃是名第一人生入涅槃是名第二人行入涅槃是名第三人不行入涅槃是名第四人上行入涅槃是名第五人我等見佛說中間入涅槃故是故有中間有

復次身不至故識無身不至彼我等見身不至彼是故有中間有

復次天眼力佛故言我天眼見衆生落生如是一切若無中間有者佛不說我天眼見衆生落生我等見佛說天眼是衆生落生是故有中間有

復次如佛說揵闥婆處故佛言三處合時然後度入胎何等三處合父母和合揵闥婆來至前立三事合時然後度入胎是名三處合若無中間有佛不說揵闥婆處我等見佛說揵闥婆處是故有中間有

復次得相關故柯羅邏作本乃至老無中間色得相關我等見得相關故應有道度處從死有受中間有應有相關可成

復次稻苗譬故從稻生苗從苗生稻是色定法何等爲稻前生有爲稻何等爲苗中間有爲苗又生有爲稻我等見稻苗譬故是故有中間有

復次光明世間故如阿難所說我聞世尊爲菩薩時從兜率天上憶念智明下降母胎是時一切世界光明普照菩薩是時在中間有處光曜徧照然後入胎我等見光明世間故是故有中間有

復次人欲受生轉變故是人是其可往道近其邊其人欲受生心轉變不轉變不受生如人從般稠摩偷羅國落還從中生何以故不見異生道故無轉變若無中間有不成轉變不應見其所往道是其所依處是處見其所往道如天眼見遊空如神通我等見人欲受生轉變故是故有中間有說曰如前所說斷間故有中間有斷三縛故是是時三處中是處斷三縛無此無此有何義曰不著內門無彼無彼有何義曰不著外門不著中間不著中間有何義曰不著六識是佛所說不明中間有

復次如前所說跋蹉耶那修多羅故說三界故佛已說三界捨此身有何義曰捨欲界未生彼有何義曰未生色界是時有何義曰生色界意生身愛取合有何義曰著禪味愛相合是佛所說不明中間有

復次如前所說中間入涅槃故行過故若說中間入涅槃者成生中間有恐如是行入涅槃者成生共勇猛是語不應不明中間有

復次如前所說身不至故曰影現模像如人

映井面像影現如死受生處如是不明中間有

復次如前所說天眼力故曰細道故有道細微餘人不能見天眼力樂見是故說天眼力不明中間有

復次如前所說如揵闥婆處故曰向道故是人先造善惡道臨死時隨善惡業道向其人曰是故佛說揵闥婆處不明中間有

復次如前所說得相關故曰向故如汝言從此死有生中間有相關如我從死有受生有相關不明中間有

復次如前所說稻苗譬故曰道不勝故何以故稻苗爲譬道成不勝何以故稻性生苗既生苗已復能生稻從人落起中間有不能生人而已是故此譬殊險不明中間有

復次如前所說光明世間故曰間過故此語阿難已說言我聞世尊爲菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時光明照曜一切世間恐如是如此照曜在菩薩成佛中間光明非成佛時光明此語不應不明中間有

復次如前所說人欲受生轉變故曰夢見故如人夢在般稠摩偷羅國倚見摩偷羅比界所領國如是無中間有人欲受生轉變亦如是不明中間有難曰若無中間有者佛不應說告諸比丘如二屋多有門戶唯一大本門有一人立守此門見人出入如是我以天眼見衆生落生若無中間有與修多羅所說相違若以天眼見衆生往還應無衆生可見

復次若無中間有者不應從人落生餘道何以故此生滅時是其生異處如是若無中間

有天眼不應知此人造善惡業生善惡道不應知佛前已說我以天眼見衆生落生如是一切是故我見從人落有處可依受生是故我見定有中間有中間有既定我今更有所說

問曰如上所說有人捨五陰生有處受五陰中間有處彼人若爲答曰人初凡夫未厭欲界五陰具足五界受柯羅邏處彼柯羅邏處無空界彼處有二門身門意門化生處在六界六門彼化生處不聾不盲如是應可知有九善根不善根於三界七見諦煩惱七思惟煩惱如是十四九十八使煩惱在三界五種如是第二凡夫離欲界生無想天處受二陰五界五門彼處無合陰依意界門下彼處有如厭離欲界應知第三凡夫厭離色界從色界下生欲界

問曰如從無色界落昔所造業與禪定合色界處生有想天處何以故不如是前所造業共無想三摩提合從無色界落生無想天處如是答曰以是故無處可說從無色界落生無想天處是故應思惟在此欲界毀相生色界無想天如是別有處毀欲毀覺毀喜毀樂從無色界落生色界有想天處如是別有處毀相從無色界落生色界無想天處如所說言餘人生勝處可說應當知如是從無色界落生色界無想天無處說應可知難曰有想三摩提處業相異無想三摩提處業相異是故覓說處可知第四阿羅漢

問曰如是人欲受生轉變故復無道故無人不受生何以故作此說斷九十八使無人受

使生處如是答曰三有生有業有死有是名三有此中生有所說第五二人一人七死七生須陀洹一人斯陀含第六一人中間入般涅槃第七二人一人生已入般涅槃一人行入般涅槃如是第八不行入般涅槃無色界此示面而已不具足說如是人處所說一切凡夫不執

十三種人可作云何十三種人第一凡夫未厭欲界第二凡夫厭欲界第三凡夫厭色界第四七死七生第五斯陀含第六家家斯陀含第七一間斯陀含第八厭欲界阿那含上生第九三人生已入涅槃行入涅槃不行入涅槃第十中間入涅槃第十一厭色界上生第十二生行入涅槃第十三阿羅漢如是彼第一凡夫二種生善處惡處第二凡夫二種生欲界色界第三凡夫三種生欲界色界無色界世尊聲聞未厭欲界有一種生人天二處厭欲界有二種生欲界色界厭色界三種生欲界色界無色界如是阿羅漢三種生欲界色界無色界

彼凡夫未厭欲界五陰處一切具有五陰界處八種曰云何爾答欲界一切中間有處五陰六界六門是故作中有驗竟生有我等今說有人捨六界生有處受六界生有處復捨六界受六界生有處如是第二捨五界生有處受六界生有處如是第三捨六界生有處受五六界如是第四捨六受六五如是第五捨五受五六如是第六捨五受六五如是第七捨六受五五如是第八捨五受五五如是彼第一云何從具足根體有落從化生有度

化生有第二從柯羅邏阿浮陀伽那肉團落從化生有度化生有第三從具足根體有落從柯羅邏等度化生有第四從具足根體有落從化生有度柯羅邏第五從柯羅邏等落從柯羅邏等度化生有第六從柯羅邏等落從化生有度柯羅邏第七從具足根體有落從柯羅邏等度柯羅邏第八從柯羅邏等落從柯羅邏等柯羅邏如是門處八種善根處第一一切處九第二無人捨善根生有處受九九生有處如是復從地獄從斷善根有落從共善根有落從共善根有度共善根有如是應作第五五種無第七第八

有諸師說唯斷善根人從地獄復生地獄是故八種可作如是不善根處使處一種厭欲界五陰處第一一切五第二捨二陰生有處受五生有處如此復有人從無想天有落從有想天有度有想天有如是五種應作

有諸師說如是逐先所作業種聚與禪定合復復無間生有想天處如是逐先所作業積聚無想定合復復無間生無想天處是故八種可作如是如是界門處共一門四種云何四種捨六入生有處受六二如是第二種捨六受五二第三捨五受六二第四捨五受五二從前說應可知以是故凡夫胎處不至厭是故四種可作如是共善根共不善根共使第五可作五種無第七第八

厭色界陰處五種如是共六界五種云何二種共五若爲答有人捨一界生有處受一五生有處捨六受一五如是共入七種共二入二種如是善根處不善根處使處十一種七

死七生五陰處一切五界處門處五種善根等處一種如是斯陀含不善根處一切七使處一切十長家家陰處一種界門處八種善根等處如斯陀含一間陰處一種界門處四種善根處一種不善根處使處斯陀含二種欲界陰處一種界門處二種上生善根等處一種行成等二種如是厭色界阿羅漢五陰處二種界門處三種善根處三種不善根處使處四種如是中間有處應當知如是初有處第二有處未離欲第三處離欲初有處離欲第二第三處離欲如是應當知如是共十八界十二門有漏陰如是應當知如是陰展轉共因緣起是故若欲除陰滅陰因當勤正精進如法修行依說論竟

三彌底部論卷下

音釋

蠰佉（梵語也此云貝謂珂貝也蠰汝陽切佉丘迦切）跋蹉（跋蒲末切蹉倉何切）柯羅邏（梵語也此云凝滑邏郎可切）

阿毗曇八犍度論

苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯



清刻龍藏佛說法變相圖

阿毗曇八犍度論序

晉　釋　道　安　述

阿毗曇者秦言大法也衆祐有所見道果之至賾擬性形容執乎眞像謂之大也有以道慧之至齊觀如司南察乎一相謂之法故曰大法也中阿含世尊責優陁耶曰汝詰阿毗曇乎夫然佛以身子五法爲大阿毗曇也（戒定慧名無漏也）佛般涅槃後迦旃延（義第一）以十部經浩博難究撰其大法爲一部八犍度四十四品也其爲經也富莫上焉邃莫加焉要道無行而不由可不謂之富乎至德無妙而不出可不謂之邃乎富邃洽備故故能微顯闡幽也其說智也周其說根也密其說禪也悉其說道也具周則二八用各適時密則二十迭爲賓主悉則味淨遍遊其門具則利鈍各別

其所以故爲高座者所咨嗟三藏者所鼓舞也其身毒來諸沙門莫不祖述此經憲章鞞婆沙詠歌有餘味者也然乃在大荒之外葱嶺之表雖欲從之末由見也以建元十九年罽賔沙門僧伽提婆誦此經甚利來詣長安比丘釋法和請令出之佛念譯傳慧力僧茂筆受和理其指歸自四月三十日出至十月二十三日乃訖其日檢校譯人頗雜義辭龍蛇同淵金鍮共肆者救救如也和慨然恨之余亦深謂不可遂令更出夙夜匪解四十六日而得盡定損可損者四卷焉至於事須懸解起盡之處皆爲細其下梵本十五千七十二首盧（四十八万二千五百四言）秦言十九萬五千二百五十言其人忘因緣一品云言數可與十門等也周攬斯經有碩人所尚者三焉以高座者尚其博以盡漏者尚其要以研幾者尚其密密者龍象翹鼻鳴不造耳非人中之至恬其孰能與於此也要者八忍九斷巨細畢載非人中之至練其孰能致於此也博者衆微衆妙六八曲備非人中之至懿其孰能綜於此也其將來諸學者遊槃於其中何求而不得乎

阿毗曇八犍度論卷第一

迦　旃　延　子　造
苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

雜結使智行　四大根定見

雜犍度第一之一

世間第一法　智人愛恭敬　無慚色無義
思品最在後

世間第一法跋渠第一

云何世間第一法何以故言世間第一法世間第一法何等繫當言欲界繫耶色界繫耶無色界繫耶世間第一法當言有覺有觀耶無覺有觀耶無覺無觀耶世間第一法當言樂根相應耶喜根護根相應耶世間第一法當言一心耶當言衆多心耶世間第一法當言退耶不退耶云何頂云何頂墮云何暖此二十身見幾我見我見有幾見若無常有常見於此五見是何等見何等諦斷此見若有常無常見若苦樂見若樂苦見若不淨淨見若淨不淨見若無我有我見若無因有因見若有因無因見若有無見若無有見於此五見是何等見何等諦斷此見此章義願具演說云何世間第一法答曰諸心心法次第越次取證此謂世間第一法次有說者於諸五根次第越次取證此謂世間第一法如我義諸心心法次第越次取證是謂世間第一法以何等故言世間第一法答曰如此心心法諸餘世間心心法爲上爲最無能及者故名世間第一法復次此心心法捨凡夫事得聖法捨邪事得正法於正法中越次取證以是故言世間第一法世間第一法何等繫當言

欲界色界無色界繫耶答曰世間第一法當
言色界繫非欲界非無色界以何等故世間
第一法不當言欲界繫答曰不以欲界道得
斷蓋纏亦不能除欲界結乃以色界道得斷
蓋纏亦能除欲界結若以欲界道得斷蓋纏
亦能除欲界結如是世間第一法當言欲界
繫但不以欲界道得斷蓋纏亦不能除欲界
結乃以色界道得斷蓋纏亦能除欲界結以
是故世間第一法不當言欲界繫以何等故
世間第一法不當言無色界繫答曰於等法
中越次取證先從欲界於苦思苦後色無色
界同也若聖道起先辦欲界事後色無色界
同也設於等法中越次取證先無色界於苦
思苦後欲色界同也若聖道起先辦無色界
事後欲色界同也如是世間第一法不當言
無色界繫但等法中越次取證先從欲界於
苦思苦後色無色界同也若聖道起先辦欲
界事後色無色界同也以是故世間第一法
不當言無色界繫復次入無色定除去色想
不以無色想分別欲界如緣苦法忍亦緣世
間第一法世間第一法當言有覺有觀耶無
覺有觀耶無覺無觀耶答曰世間第一法或
有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀云何有
覺有觀乎答曰依有覺有觀三昧得世間第
一法此謂有覺有觀云何無覺有觀乎答曰
依無覺有觀三昧得世間第一法此謂無覺
有觀也云何無覺無觀乎答曰依無覺無觀
三昧得世間第一法此謂無覺無觀世間第
一法當言樂根相應耶喜根護根相應耶答
曰世間第一法或樂根相應或喜根相應或

護根相應云何樂根相應乎答曰依第三禪得世間第一法此謂樂根相應云何喜根相應乎答曰依第一第二禪得世間第一法此謂喜根相應云何護根相應答曰依未來禪依禪中間依第四禪得世間第一法此謂護根相應世間第一法當言一心爲衆多心耶答曰世間第一法當言一心非衆多心以何等故世間第一法一心非衆多心乎答曰若世間第一法中間不起餘世間法唯有無漏若當起者若小若等若妙設使小者不越次取證以何等故不以退道於等法中越次取證若當等者亦不越次取證以何等故本不以此道越次取證若當妙者彼本心心所念法此非世間第一法若後心心所念法此是世間第一法也世間第一法當言退耶不退耶答曰世間第一法不退也以何等故世間第一法不退乎答曰世間第一法諦順諦滿諦辦無空鈌處無所有不起若干心不得思惟譬如士夫度水度山谷坂若險難處正身不迴身未到頂正意必到世間第一法亦復如是諦順諦滿諦辦無空鈌處無所有不起若干心不得思惟譬如五大駛水一爲恒迦二爲檐扶那三爲薩牢四爲伊羅跋提五爲摩醯盡趣大海無能斷流無能障者盡趣大海海滿海辦世間第一法亦復如是諦順諦滿諦辦無空鈌處無所有不起若干心不得思惟復次世間第一法苦法忍中間彼無有一法疾於心者當於爾時無能制者不得思惟以是故世間第一法當言不退云何頂法云何頂法退答曰譬如漏一刻頃歡喜向佛

法僧如世尊言與十六婆羅門説諸摩那如漏一刻頃歡喜向佛法僧此謂頂法云何頂法退答曰已得頂法若命終已退不復現如有一人與善知識相得從其聞法思惟內校計信有佛道好法順僧色無常痛想行識無常信思惟苦習盡道彼或於餘時不得善知識不聞法不思惟內校計於世俗信退此謂頂法退云何暖法乎答曰於正法中起慈歡喜如世尊說馬師比丘滿宿比丘此二癡人於我法中無有毫釐暖法此二十身見幾見是我見我所見有幾見答曰五是我見十五是我所見云何五我見乎答曰色我見痛想行識我見此謂五我見也云何十五我所見乎答曰色我有見我中色色中我痛想行識有我見我中識識中我此謂十五我所見也

若無常有常見是邊見苦諦所斷有常無常見是邪邪見盡諦所斷苦有樂見以惡法為最此名見盜苦諦所斷樂有苦見是邪邪見盡諦所斷不淨有淨見以惡法為最此是見盜苦諦所斷淨有不淨見是邪邪見或盡諦斷或道諦斷若盡觀不淨此邪邪見盡諦所斷若道觀不淨此邪邪見道諦所斷無我有我見是身邪邪見苦諦所斷有因無因見是邪邪見習諦所斷無因有因見無作因作此戒盜苦諦所斷若有而言無見是邪邪見或苦諦斷或習諦斷或盡諦斷或道諦斷若言無苦此邪邪見苦諦所斷若言無習盡道此邪邪見習盡道斷若無而言有見此非見此邪邪智

世間第一法跋渠竟梵本五百二十八首盧

智跋渠第二

頗有一智知一切法乎頗有一識識一切法乎頗有二心展轉相因乎頗有二心展轉相緣乎以何等故一人前後二心不俱生乎若人不可得亦無前心而就後心以何等故憶本所作以何等故憶識彊記以何等故憶而不憶以何等故祭祀餓鬼則得祭祀餘處不得當言一眼見色耶二眼見色耶耳聲鼻香亦復如是諸過去者一切無現耶若無現者一切過去乎諸過去者一切盡耶若盡者一切過去乎諸過去者一切没乎若没者一切過去耶若苦生疑是苦非苦耶當言一心爲衆多心若習盡道生疑是道非道耶當言一心爲衆多心乎頗有一心有疑無疑乎云何名身云何句身云何味身有佛世尊告諸弟子汝等癡人此義云何以何等故佛世尊告諸弟子汝等癡人乎有六因相應因共有因自然因一切遍因報因所作因云何相應因云何共有因云何自然因云何一切遍因云何報因云何所作因若心使俱諸使心俱彼使此心所使耶設使心所使此心俱使彼使此心俱使耶若心使俱諸使心俱彼使此心當斷耶設使心當斷此心俱使彼使此心俱斷耶滅因識云何滅因識滅因識幾使所使此章義願具演説頗有一智知一切法乎答曰無也若此智生一切諸法無我此何所不知乎答曰不知自然不知共有法不知相應法也頗有一識識諸法乎答曰無也若此識生一切諸法無我此何所不達答曰不識自然不識共有法不識相應法頗有二心展轉相因乎答曰無也此非一人若前未來俱生

二心非未來心與前心因頗有二心展轉相緣乎答曰有若一思惟無當來生心彼當念時便生二心若思惟有當來生心彼當念時便生二心若念無當來道生心彼當念時便生二心若念有當來道生心彼當念時便生二心若二有知他人心展轉心作緣以何等故一人前後二心不俱生答曰無有第二次第緣衆生一一心轉如人不可得空也前心不往後心云何憶本所作答曰衆生法中得如此智憶本所作譬如刻印作字有所印處知字則現亦知他所作已所作亦自知彼亦不從來問我亦不從往問汝作何字彼亦不答我作是字如印所作字自知作字自所作亦知他人所作亦知如是衆生法隨所作則知所作法亦知譬如有兩人知他人意各各相因心彼一不從二問汝云何相因彼亦不作是答我作如是因緣亦知他人意法得如是意各各相因如是衆生法得如是智隨前法則知復次一切心所念法定有因緣及修意所作有力意常不忘失以何等故憶而復憶答曰衆生之法心自然迴彼次第智生修意力強專意不忘以何等故憶而不憶答曰衆生之法意不自迴彼不次第智生意漸漸微亦常多忘以何等故祭祀餓鬼則到非餘處也答曰此道自爾生入處法受身分爾是故得到譬如鳥鴛鴦鴈鶴孔雀鸚鵡千秋共命鳥能飛虛空然鳥不神於人不大於人神力不能勝人德不能大人法自應爾生彼受身而飛行譬如一泥犂一畜生道一餓鬼界皆識宿命亦知他意亦能雷電興雲風雨作

此種種然不能勝人神不能大人力不能勝人然其法自爾生入受身所作便果復次有人長夜行婬如是貪如是念如是欲如是思惟彼便取婦生兒爲兒取婦爲孫取婦亦作是言我當有兒兒當有兒我死後若墮餓鬼復當念我與我摶食彼長夜作如是欲作如是念作如是貪作是思惟所念便果當言一眼見色耶二眼見色耶答曰二眼見色以何等故二眼見色答曰如合一眼而視色不淨便起不淨識如開兩眼而視色便起淨識如合一眼而視色起淨識如開兩眼而視色起不淨識不得作是說兩眼見色但合一眼而視色起不淨識開兩眼視色起淨識是故兩眼見色如合壞滅没亦如是耳聲鼻香亦復如是諸過去者一切不現耶答曰或過去非不現云何過去非不現答曰如優陀耶言一切結過去於園離園去於欲不染欲如鍊眞金是謂過去非不現云何不現非過去答曰如有一人乘神足不現或以呪術或藥草此謂不現非過去云何過去亦不現答曰諸行起始起生始生成始成得盡去無現變易過去世過去世攝過去世是爲過去亦不現云何不過去亦不現答曰除上爾所事諸過去者一切盡乎答曰或過去非盡云何過去非盡答曰如優陀耶言一切結過去於園離園去於欲不染欲如鍊眞金此謂過去不盡云何盡不過去答曰如世尊言是謂聖弟子盡地獄畜生餓鬼趣惡道此謂已盡不過去也云何過去盡乎答曰諸行起始起生始生成始成得盡去無現變易過去世過去世攝過

去世是過去亦盡云何非過去非盡答曰除上爾所事復次我今當說結結或過去非盡或盡非過去或過去亦盡或不過去亦不盡云何過去不盡答曰諸過去結不盡有餘不滅不吐此謂過去不盡云何盡不過去乎答曰諸未來結已盡無餘已滅已吐此謂盡不過去云何過去亦盡答曰過去結已盡無餘已滅已吐此謂過去已盡云何不過去亦不盡答曰未來結不盡有餘不滅不吐及現在諸結此謂不過去亦不盡諸過去者盡没乎答曰或過去不没云何過去不没答曰如優陀耶言一切結過去於園離園去於欲不染欲如鍊眞金此謂過去不没云何没非過去乎答曰我今當說陋小事如小舍言舍没街巷器小眼見色言眼没此謂没非過去云何過去亦没答曰諸行起始起生始生成始成得盡去無現變易過去世過去世攝過去世是爲過去亦没云何非過去非没答曰除上爾所事復次我今當說結或過去非没或没非過去或過去亦没或不過去亦不没云何過去非没答曰諸過去結未盡有餘不滅不吐是謂過去非没云何没不過去答曰諸未來結已盡無餘已滅已吐是謂没不過去云何過去亦没答曰諸過去結已盡無餘已滅已吐是謂過去亦没云何不過去亦不没答曰未來結不盡有餘不滅不吐及現在結是謂不過去亦不没若苦生疑是苦非苦當言一意耶爲衆多意耶答曰是苦一意無苦二意若習盡道生疑是道非道當言一意耶爲衆多意耶答曰是道一意無道二意頗有

一意是疑不疑耶答曰無也於苦有疑於苦無疑非爲苦疑非爲苦無疑於習盡道疑於道無疑非爲道疑非爲道無疑云何名身云何句身云何味身名身云何答曰名者分別語有增數想施設說轉名是爲名身云何句身答曰如句身得義滿記彼此業世尊亦說

諸惡莫作 諸善奉行 自淨其意 是諸佛教

諸惡莫作此一句諸善奉行此二句自淨其意此三句是諸佛教此四句如是句義滿記彼此業是謂句身云何味身答曰字身說味身世尊亦說頌是偈相字是味相名是依偈造者偈體如是字說味身是說味身如佛世尊告諸弟子稱言癡人此義云何以何等故佛世尊稱言癡人答曰佛世尊法中不順戒行犯衆過事無果實行故稱癡人復次佛世尊不順教誡教使順法故稱癡人是佛世尊常訓誨語如今和尚阿闍黎教誨弟子稱言癡人所作非法造不善事佛世尊亦復如是告諸弟子稱曰癡人有六因相應因共有因自然因一切遍因報因所作因云何名相應因答曰痛痛相應法相應因中因痛相應法痛相應因中因想思更樂憶欲解脫念三昧慧慧相應法相應因中因慧相應法慧相應因中因是謂相應因云何共有因答曰心心所念法共有因中因心所念法心共有因中因復次心心所迴身行口行共有因中因復次心心所迴心不相應行共有因中因心所迴心所迴心不相應行心共有因中因復次共生四大展轉共有因中因是謂共有因因中因展轉相生義云何自然因答曰本生善根後生善

根與善根相應法自界自然因中因過去善根未來現在善根與善根相應法自界自然因中因過去現在善根未來善根與善根相應法自界自然因中因無記根亦復如是四痛一愛二五邪見三憍慢四無明本生不善根後生不善根與不善根相應法自然因中因過去不善根未來現在不善根與不善根相應法自然因中因過去現在不善根未來不善根與不善根相應法自然因中因是謂自然因云何一切遍因答曰前生苦諦斷一切遍使後生習盡道思惟斷使與使相應法自界一切遍因中因過去苦諦斷一切遍使未來現在習盡道思惟斷使與使相應法自界一切遍因中因過去現在苦諦所斷一切遍使未來習盡道思惟斷使與相應法自界一切遍因中因習諦所斷亦復如是此謂一切遍因云何報因答曰諸心心所念法受報色心心法心不相應行彼心心法此報報因中因復次諸身口行受報色心心法心不相應行是彼身口行此報報因中因復次諸心不相應行受報色心心法心不相應行彼心不相應行此報報因中因是謂報因云何所作因答曰眼緣色生眼識彼眼識眼所作因中因若色彼共有法彼相應耳聲耳識鼻香鼻識舌味舌識身細滑身識意法意識彼共有法彼相應色法無色法可見法不可見法有對法無對法有漏法無漏法有爲法無爲法如是諸法所作因除其自然耳鼻舌身意緣法生意識彼意識意所作因中因若彼法共有法彼相應眼色眼識耳聲耳識鼻香鼻識舌味舌識身細

滑身識彼共有法彼相應色法無色法可見法不可見法有對法無對法有漏法無漏法有爲法無爲法如是諸法所作因中因除其自然是謂所作因若心使俱諸使心俱彼使此心所使耶答曰或所使或不所使云何所使答曰諸使未盡此所使云何不所使答曰諸使盡此不所使設使心所使此心俱使彼使此心俱使耶答曰或是彼非餘或是彼是餘云何是彼非餘答曰苦智生習智不生若心習諦所斷苦諦所斷緣此謂是彼非餘云何是彼是餘答曰人染污心一切彼縛繫此謂是彼是餘若心使俱諸使心俱彼使此心當滅耶答曰或滅或不滅云何滅答曰諸使於彼緣滅是謂滅云何不滅答曰諸使於彼緣未盡是謂不滅相應諸使此使何所滅答曰諸使緣滅也如是汝語使緣滅答曰如是若作是語諸使盡諦道諦所斷無漏緣此使何所滅此滅彼滅此事不然如向者語諸使盡諦道諦所斷有漏緣此盡使當言盡設諸使心所斷此斷心俱使彼使此心俱使耶答曰或是彼非餘或是彼是餘云何是彼非餘答曰若心無染思惟所斷此謂是彼非餘云何是彼是餘答曰若心有染此謂是彼是餘盡緣識云何答曰苦智生習智未生若心習諦所斷苦諦所斷緣是謂盡緣識彼識幾使所使答曰十九一心耶不也欲愛未盡苦智生習智未生若欲界心習諦所斷苦諦所斷緣是謂盡緣識此識幾使所使答曰欲界習諦所斷七欲愛盡色愛未盡苦智生習智未生苦色界心習諦所斷苦諦所斷緣是謂盡

緣識彼識有幾使所使答曰色界習諦所斷六色愛盡無色愛未盡若苦智生習智未生若無色界心習諦所斷苦諦所斷緣此謂盡緣識彼識幾使所使答曰無色界習諦所斷六第二智跋渠竟梵本二百三十首盧長二十字

阿毗曇八揵度論卷第一

音釋

賾士革切深也　揵度梵語也此云法聚犍渠焉切　鞞頻眉切　罽賓梵語也此云賤種罽居例切　鍮他侯切銅屬　憮罔甫切悵也　研倪堅切窮究也　翹祈堯切舉也　恬徒兼切靖也　綜子宋切綜理也　坂逋遠切陂坂也　駛爽士切疾也　醓馨号切　氂鄰知切十毫曰氂　摶徒官切摶聚也　陿胡夾切隘也

阿毗曇八犍度論卷第二

迦旃延子造

苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

雜犍度第一之二

人跋渠第三

一人此生十二種緣幾種過去幾種未來幾種現在又世尊言無明緣行受緣有彼云何無明緣行云何受緣有無明緣行受緣有有何差別頗行緣無明非緣明緣明不緣無明不緣明不緣無明耶出息入息當言依身迴當言依心迴耶如色界衆生依身心迴如是無色界衆生依何所迴心無有中愛當言見諦斷當言思惟斷無有名是何等法又世尊言彼欲心得解脫瞋恚愚癡心得解脫何等心解脫有欲無欲有瞋恚無瞋恚有愚癡無愚癡過去未來現在未解脫心當言解脫耶已解脫心當言解脫耶又世尊言於是當習猒無婬習無婬解脫習解脫泥洹彼云何猒云何無婬云何解脫云何泥洹又世尊言有斷界無婬界有盡界彼云何斷界云何無婬界云何盡界若斷界彼無婬界耶設是無婬界彼斷界耶若斷界彼盡界耶設盡界彼斷界耶若無婬界彼盡界耶設盡界彼無婬界耶又世尊言有斷想有無婬想有盡想彼云何斷想云何無婬想云何盡想此章義願具演說一人此生十二種緣幾種過去幾種未來幾種現在答曰二種過去無明行二未來生死也八現在識名色六入更樂痛愛受有又世尊言無明緣行受緣有彼云何無明緣行云何受緣有答曰無明緣行者於是現行

前世時所作行彼行報今生得有此謂無明緣行受緣有者於是現行於此生所作行諸行受報當得未來有此謂受緣有無明緣行受緣有有何差別答曰無明緣行於是現行前世時所作行彼行報今生得有彼行緣說一結無明受緣有於是現行今生作行彼行報當得未來有彼行緣說一切結無明緣行受緣有是謂差別頗行緣無明不緣明耶答曰無也緣明不緣無明耶答曰此亦無也不緣明不緣無明耶答曰此亦無也何以故無此衆生從久遠道言非道彼於後時人間造行作栗散小王或作邊王轉爲大王至遮迦越所欲自在展轉相因無所不統得爲人主人界神界藥草樹木展轉生長此是前心四緣彼後心一增上緣復次我今當說因緣頗

行緣無明不緣明耶答曰有無明報染污行頗行緣明不緣無明耶答曰有除初明諸餘無漏行頗有行不緣明不緣無明耶答曰有除無明報諸餘所不隱沒無記行初明善有漏行出息入息當言依身迴當言依心迴答曰出息入息如隨巧便亦隨身迴亦隨心迴若出息入息但依身迴不依心迴者此則入無思想定滅盡定出息入息迴也若出息入息依心迴不依身迴者此則無色界人出息入息迴也若出息入息依身迴依心迴不如巧便此則卵胎皮膜轉厚如酥酪在母腹中諸根未具諸根未熟入第四禪出息入息迴但出息入息如其巧便依身迴依心迴下至摩訶阿鼻泥犁上至淨居天於其中間所有衆生諸根不缺一切肢節完具出息入息如

其巧便盡依身迴依心迴如色界衆生依身心迴如是無色衆生依何等心迴答曰命根處所亦復有餘心不相應行無有中愛當言見諦斷當言思惟斷耶答曰無有中愛思惟斷不得言見諦斷或復有言無有中愛或見諦斷或思惟斷云何見諦斷答曰見諦所斷法無有中諸婬是謂見諦斷云何思惟斷答曰思惟所斷法無有中諸婬是謂思惟斷如我義無有中愛思惟所斷如是無有中愛思惟所斷耶答曰如是若作是說須陀洹能起此愛使我斷壞乃至死答曰無聽我所說設當無有中愛思惟所斷彼如是當言須陀洹能起此愛斷壞乃至死答曰雖有此言是義不然不得作是語須陀洹能起此愛無有中愛思惟所斷不應言無有中愛思惟所斷此

事不然頗有是言須陀洹婬欲未盡地獄畜生餓鬼耶答曰如是頗有是言須陀洹能起此愛我當作伊羅槃那龍王摩那斯善住若閻浮地獄王答曰無聽我所說若須陀洹愛未盡地獄畜生餓鬼當作是語須陀洹能起此愛我作伊羅槃那龍王摩那斯善住若閻浮地獄王答曰雖有此言是義不然不得作是語須陀洹能起此愛我作伊羅槃那摩那斯善住若閻浮地獄王須陀洹欲意未盡地獄畜生餓鬼不得作是語須陀洹愛未盡地獄畜生餓鬼此事不然頗作是語諸纏所纏殺父母此纏思惟所斷須陀洹未盡耶答曰如是頗作是語須陀洹能起此纏諸纏殺父殺母答曰不也聽我所說諸纏所纏殺父母此纏思惟所斷須陀洹未盡彼如是語須陀

洹能起此纏諸纏殺父母答曰雖有此言是事不然不應作是語須陀洹能起此纏諸纏殺父母諸纏所纏殺父母此纏思惟所斷須陀洹未盡不得作是語諸纏所纏殺父母此纏思惟所斷須陀洹未盡此事不然頗作是語思惟所斷法無有思惟斷耶答曰如是頗作是語須陀洹能起彼緣愛耶答曰不也聽我所說若思惟所斷法無有思惟所斷彼如是語須陀洹能起彼緣愛答曰雖有此言是事不然不應作是語須陀洹能起彼緣愛恚惟所斷法無有思惟所斷不得作是語思惟所斷法無有思惟所斷此事不然無有名何等法答曰三界無常又世尊言彼欲心解脫恚心癡心解脫云何心得解脫有婬怒癡無婬怒癡答曰無婬怒癡復有如是言與婬怒癡心相應彼心解脫彼不應作是語何以故非彼心此婬怒癡相合相依相應彼婬怒癡未斷如是心不解脫彼婬怒癡婬怒癡斷如是心解脫彼婬怒癡世尊亦言日月此五曀雲煙霧塵阿須倫非彼日月此曀相合相依相應此曀未盡如是彼日月不明不熱不廣不淨此曀盡彼日月明熱廣淨如是非彼心此婬怒癡相合相依相應彼婬怒癡未斷如是心不解脫彼婬怒癡彼婬怒癡斷心得解脫彼婬怒癡何等心解脫過去耶未來耶現在耶答曰未來心起即時解脫無餘障云何如無礙道現前即滅盡智現在前必生若彼無礙道滅而生盡智如是未來心生即時解脫無餘障未解脫心當言解脫耶已解脫心當言解脫耶答曰已解脫心當言解脫若已

解脫不得言當解脫若當解脫不得言已解脫已解脫心當解脫此事不然如向者語世尊善說契經

若斷欲無餘　如入水蓮華　比丘滅此彼
如蛇脫皮去

已滅滅耶不滅滅耶答曰已滅滅也若已滅不得言當滅若當滅不得言已滅已滅當滅此事不然如向者語世尊善說契經

慢盡自定意　善心一切脫　一靜居無亂
畏死度彼岸

已度度耶未度度耶答曰已度度也若已度不得言當度若當度不得言已度已度當度此事不然如向者語世尊善說契經

麋鹿依林　鳥依虛空　法歸分別　眞人歸滅

又世尊言習猒無婬習無婬解脫習解脫泥洹彼云何猒云何無欲云何解脫云何泥洹云何猒答曰行臭處不淨意常避之慚不喜見此謂猒云何無欲答曰彼猒相應無婬怒癡善根此謂無欲云何解脫答曰彼無欲怒癡善根相應心已解脫當解脫今解脫此謂解脫彼云何泥洹答曰婬怒癡盡無餘此謂泥洹又世尊言有斷界有無婬界有滅界云何斷界答曰除愛結諸餘結盡此謂斷界云何無婬界答曰愛結滅此謂無婬界云何滅界答曰諸結法滅此謂滅界所謂斷界是無婬界耶答曰如是設是無婬界是斷界耶答曰如是所謂斷界是滅界耶答曰如是設是滅界是斷界耶答曰如是所謂無婬界是滅界耶答曰如是設滅界是無婬界耶答曰如是又世尊言有斷想有無婬想有滅想彼云

何斷想答曰除愛結諸餘結滅諸想性是謂斷想云何無婬想答曰愛結滅諸想性是謂無婬想云何滅想答曰諸結法滅諸想性是謂滅想（人跋渠第三竟梵本一百四十八首盧長十六字）

愛恭敬跋渠第四

云何愛恭敬云何供養恭敬云何身力身力攝幾入幾識識云何數緣滅云何非數緣滅云何無常無常非數緣滅有何差別云何有餘泥洹界云何無餘泥洹界泥洹者當言學耶無學耶非學非無學耶又世尊言彼成就無學戒身無學定身無學慧身無學解脫身無學解脫知見身彼云何無學戒身定身慧身解脫身解脫知見身又世尊言一究竟非衆究竟究竟名何法耶又世尊言有諸異學實當斷諸受於現法中不施設斷一切諸受施設斷欲受戒受見受非我受此義云何以何等故外道異學於現法中不施設斷我受有二智知智盡智彼云何知智云何盡智歸佛歸法歸比丘僧彼何歸趣此章義願具演說云何愛恭敬云何供養恭敬云何身力愛恭敬者彼云何愛云何恭敬愛云何答曰若愛相愛作愛此謂愛恭敬云何若恭敬善恭敬善下此云何如一愛師意閏彼由恭敬法僧和尚阿闍黎同和尚阿闍黎及諸尊重等梵行者愛意閏彼由恭敬如是若愛彼作恭敬此謂愛恭敬供養恭敬者彼云何供養云何恭敬供養云何答曰二供養法供養衣食供養此謂供養恭敬云何若恭敬善恭敬善下此云何如一作供養師彼由恭敬僧和尚阿闍黎同和尚阿闍黎及諸尊重等梵行者

作供養彼由恭敬如是若供養彼作恭敬此謂供養恭敬云何身力答曰若身力身精進身强身方便身勇此謂身力也身力攝一入細滑入二識識身識意識如二壯夫與共相撲一人力勝一人力劣其多力者捉而知之我力大彼彼不如我其力劣者捉復自知彼力大我我不如彼如彼多力少力俱攝一入細滑入二識識身識意識譬如二人一强力一劣力彼處處捉若撲若墮若執此捉亦知彼强力此劣如彼多力劣力俱攝一入細滑入二識識身識意識云何數緣盡云何非數緣盡云何無常數緣盡云何答曰其盡者是解脫此謂數緣盡非數緣盡云何答曰其盡者非解脫此謂非數緣盡無常云何答曰諸行變易滅盡不住此謂無常無常非數緣盡有何差別答曰無常者諸行變易滅盡不住非數緣盡者已脫苦患愁憂諸惱不隨欲意未得離欲無常非數緣盡此是差別云何有餘泥洹界無餘泥洹界云何有餘泥洹界答曰若無着壽住活四大未沒彼造色五根與心周旋是謂有餘泥洹界於有餘泥洹界有結使滅盡得到彼岸而取果證此謂有餘泥洹界也云何無餘泥洹界答曰無著餘久過去般泥洹四大滅盡彼造色五根無心可迴旋此謂無餘泥洹界於無餘泥洹界諸結使盡此謂無餘泥洹界泥洹者當言學耶無學耶亦非學非無學耶答曰泥洹亦非學非無學也或有作是言泥洹或是學或是無學或是非學非無學云何學答曰學得諸結使滅盡得到彼岸而取果證此謂爲學云何無學

答曰無學得諸結使滅盡得到彼岸而取果證此謂無學也云何非學非無學答曰有漏得諸結使滅盡得到彼岸而取果證此謂非學非無學如我義泥洹亦非學非無學如是泥洹亦非學非無學耶答曰如是頗作是說諸先以世俗道斷欲瞋恚永盡無餘此不修四聖諦若得四諦始得四諦得阿那含答曰如是頗作是說諸先以世俗道得諸結使滅盡得到彼岸而取果證得阿那含果此是學耶答曰非也若當先以世俗道得諸結使滅盡得到彼岸而取果證得阿那含果當是學者先亦是學未得阿那含果未得彼時如是學此事不然頗作是言向阿羅漢果證諸結盡學得阿羅漢無學耶答曰如是頗作是說向阿羅漢果證諸結盡學得阿羅漢果彼是無學耶答曰不也若當向阿羅漢果證結盡學得阿羅漢是無學者本是無學未得阿羅漢不得彼時如是無學此事不然頗作是說阿羅漢結盡無學失阿羅漢學耶答曰如是頗作是說阿羅漢諸結盡無學失阿羅漢彼是學耶答曰不也若當阿羅漢結盡無學失阿羅漢當是學者本亦是學未失阿羅漢不得彼時如是學此事不然何以故泥洹非學非無學不有學不有無學若當泥洹非學非無學者有學有無學此二種法亂法不定法則有壞法亦不可知住法世尊亦不說泥洹非學非無學有學有無學但泥洹不有學不有無學以是故常一切時一切住不腐敗無變易法泥洹非學非無學又世尊言彼無學成就戒身定身慧身解脫身無學解脫知見

身彼云何無學戒身定身慧身解脫身云何無學解脫知見身云何無學戒身答曰無學身護口護命清淨是謂無學戒身云何無學定身答曰無學空無相願是謂無學定身云何無學慧身答曰無學思惟相應緣擇法擇法觀種種觀分別此謂無學慧身云何無學解脫身答曰無學思惟相應意解脫已解脫當解脫此謂無學解脫身云何無學解脫知見身答曰盡智無生智復次無學苦智習智無學慧身無學盡智道智無學解脫知見身復次無學苦智習智道智無學慧身無學盡智無學解脫知見身又世尊言一究竟非衆究竟究竟名何等法答曰世尊說成道究竟或泥洹究竟云何爲道答曰如所說

如不知道　一聰明慢　未到究竟　未道御死

此謂道云何泥洹答曰如所說

究竟到不畏　無縛亦無悔　已脫於有刺
此身是後邊　此謂最畢竟　息跡無有上
盡一切之相　練跡無有上

如彼數目揵連婆羅門往至佛所問如此事一切世尊瞿曇沙門弟子如是教如是訓畢定究竟無餘泥洹世尊告曰此目揵連不定或得或不得此泥洹又世尊言外道異學實斷諸受於現法中不施設斷諸受施設斷欲受戒受見受非我受彼有如是說佛世尊說少法彼不得如是說何以故佛不妄說法復有作是說以現少滅彼不得如是說何以故若凡夫人於我受中少滅證然佛世尊廣爲說法無有極乃至天人奉行於彼有異學梵志受佛語名持入陰蓋意止覺意具足不具

足於彼有異學梵志受欲受名者彼如是說我施設斷欲受諸戒受見受名者彼如是說我施設斷戒受見受如衆多比丘中食後雲集昇講堂有異學衆多梵志往至如是問沙門瞿曇爲弟子如是說法於是斷五蓋覆心慧力羸專四意止修七覺意我等亦當爲弟子如是說法於是斷五蓋覆心慧力羸專四意止修七覺意此我等與彼沙門瞿曇有何等異此婆羅門不識蓋況當識意止覺意然佛世尊廣爲說法無有極乃至天人奉行於彼有異學梵志受佛語名持入陰蓋意止覺意具足不具足於彼有異學梵志受欲受名者彼如是說我施設斷欲受諸戒受見受名者彼如是說我施設斷戒受見受如彼檀提婆羅門身生癰疽如蛇無常實苦實空實無我復以二手摩捫身言此瞿曇不病此泥洹此檀提梵志不識不病法況當識見泥洹然佛世尊廣爲說法乃至天人奉行彼異學梵志聞佛名持入陰蓋意止覺意具足不具足者於彼有異學梵志受欲受名者彼如是說我施設斷欲受諸戒受見受名者彼如是說我施設斷欲受諸戒受見受此義云何以何等故外道異學不施設斷我受答曰外道異學長夜著已身著衆生著人著壽命彼多聞者非如是時說我施設斷我受有二智知智盡智彼云何知智云何盡智云何知智答曰諸智見明覺修行此謂知智云何盡智答曰婬怒癡盡無餘一切結盡無餘此謂盡智世尊或說知智或說泥洹云何知智答曰如所說

此賢年少者　一切世能解　若此受生苦
能以智聰明　若用行則說　不用則不說
不作歌誦者　能以智聰明
此曰知智云何泥洹答曰如所說當說智知法以知人云何智答曰婬怒癡盡無餘一切結盡無餘是曰智也云何知法答曰五盛陰是云何以知人答曰漏盡阿羅漢是此泥洹諸歸趣佛彼何歸趣答曰諸法實有數想施設說語迴轉佛者彼覺行歸趣無學法歸法趣者彼何歸趣答曰愛盡無婬滅說泥洹彼此歸趣諸歸趣僧趣者彼何歸趣答曰諸法實有數想施設說語迴轉僧者彼僧行歸趣學法無學法愛恭敬跋渠第四竟梵本三百七十二首盧長十字

無慚愧跋渠第五

云何無慚云何無愧無慚無愧有何差別云何慚云何愧慚愧有何差別云何增不善根云何微云何欲界增善根云何微若心過去一切彼心變易耶設心變易一切彼心過去耶若心染汚一切彼心變易耶設心變易一切彼心染汚耶一切調盡與戲相應耶一切戲盡與調相應耶一切睡盡與眠相應耶一切眠盡與睡相應耶眠當言善耶爲不善耶無記耶眠時當言福迴耶非福迴耶非福非不福迴耶夢名何等法五蓋攝諸蓋諸蓋攝五蓋諸蓋彼是覆耶設諸覆是蓋耶諸欲界繫無明使一切彼不善耶設諸不善者一切彼欲界繫無明使耶諸色無色界無明使者一切彼無記耶設諸無記者一切彼色無色界無明使耶諸苦諦習諦所斷無明使一切彼一切遍耶設諸一切遍一切彼苦諦習諦

所斷無明使耶諸盡諦道諦所斷無明使一切彼非一切遍耶設諸非一切遍一切彼盡諦道諦所斷無明使耶云何不共無明使云何不共調纏此章義願具演說云何無慚云何無愧云何無慚答曰可慚不慚可避不避亦不避他不恭敬不善恭敬不善往來此謂無慚云何無愧答曰若不愧不善愧不愧他可羞不羞不羞他不畏惡事惡事不見畏此謂無愧無慚無愧有何差別答曰不善往來無慚惡事不見畏無愧無慚無愧是謂差別云何慚云何愧云何慚答曰可慚慚可避避可避他恭敬善恭敬善往來是謂為慚云何為愧答曰可愧愧可羞羞可羞他惡事畏見惡事畏此謂愧慚愧有何差別答曰善往來慚惡事見惡事怖愧慚愧此謂差別云何增不善根云何微云何增答曰諸不善根斷善根者斷欲界婬此最初滅時此謂為增云何微答曰度欲無婬最後滅者諸已滅欲得無婬此謂微云何欲界增益善根云何微云何增答曰菩薩於正法越次取證修行得等智若如來得盡智於婬怒癡盡得善根此謂增云何微答曰斷善根時最後滅諸已滅得數斷善根是謂微諸心過去一切彼心變易耶答曰如是諸心過去一切彼心變易頗有心變易彼心不過去耶答曰有未來現在欲瞋恚相應心世尊亦說若賊來俱鋸刀割截身體彼當俱鋸刀割截身體時心有變易亦復說若比丘變易心也諸心染污一切彼心變易耶答曰如是諸心染污一切彼心變易也頗有心變易彼心不染污耶答曰有過去欲

不相應心未來現在瞋恚相應心世尊亦說若賊來俱鋸刀不割截身體彼當俱鋸刀割截身體時心有變易一切調與戲相應耶答曰或調不與戲相應云何調不與戲相應答曰不戲不息不休調稍稍調心熾盛是謂調不與戲相應云何戲不與調相應答曰不染污心若所作惡悔戲是謂戲不與調相應云何調與戲相應答曰染污心所作惡悔戲是謂調戲相應云何非調非戲相應答曰除上爾所事一切睡眠相應耶答曰或睡不眠相應云何睡不眠相應答曰未眠時身不耎心不耎身重心重身懵懵心懵懵身憒心憒身睡心睡睡所纏是謂睡不眠相應云何眠不睡相應答曰不染污心眠夢是謂眠不睡相應云何睡眠相應答曰染污心眠夢是謂睡眠相應云何不睡不眠答曰除上爾所事眠當言善耶當言不善耶當言無記耶答曰眠或善或不善或無記云何爲善答曰善心眠夢此謂善云何不善答曰不善心眠夢此謂不善云何無記答曰除上爾所事眠時所作福當言迴耶所作不福當言迴耶所作非福所作非不福當言迴耶答曰眠時或所作福當言迴或所作不福當言迴或所作非福所作非不福不當言迴云何眠時所作福當言迴答曰如夢中施與作福持戒守齋如眠時餘福心迴何以故如善心眠如是眠時所作福當言迴云何眠時所作不福當言迴耶答曰如夢中殺生盜行邪婬知言妄語飲酒如眠時餘不福心迴何以故如不善心眠如是眠時所作不福當言迴云何眠時所作非福

所作非不福不當言迴答曰如眠時非福心非無福心不迴何以故如無記心眠如是眠時所作非福所作非不福不當言迴夢名何等法答曰眠時諸緣心心念法迴覺巳便憶如是說如是是我見夢五蓋攝諸蓋諸蓋攝五蓋答曰諸蓋攝五蓋非五蓋攝諸蓋不攝何等答曰無明蓋也世尊亦說無明覆愛結繫如是愚得此身聰明亦如是若蓋彼覆耶答曰或蓋彼不覆云何蓋彼不覆答曰過去未來五蓋是謂蓋彼非覆云何覆彼非蓋答曰除五蓋諸結使現在前是謂覆彼非蓋也云何蓋彼覆答曰五蓋展轉現在前是謂蓋彼覆云何非蓋彼非覆答曰除上爾所事諸欲界繫無明使一切彼不善乎答曰如是諸不善一切彼欲界繫無明使頗有欲界繫無明使彼非不善乎答曰有欲界身見邊見相應無明使諸色無色界無明使一切彼無記耶答曰如是諸色無色界無明使一切彼無記也頗有無記非彼色無色界無明使耶答曰有欲界身見邊見相應無明使諸苦諦習諦所斷無明使彼一切遍耶答曰如是諸一切遍一切彼苦諦習諦所斷無明使頗有苦諦習諦所斷無明使彼非一切遍耶答曰有苦諦習諦所斷非一切遍相應無明使諸盡諦道諦所斷無明使一切彼不一切遍耶答曰如是諸盡諦道諦所斷無明使彼非一切遍也頗不一切遍彼非盡諦道諦所斷無明使耶答曰有苦諦習諦所斷不一切遍相應無明使云何不共無明使答曰苦不忍習盡道不忍云何不共調纏答曰無不共調纏無慚

傀跋渠第五竟梵本二百二十首盧

阿毗曇八犍度論卷第二

音釋

曀 壹計切陰曀也　癰疽 癰於容切疽千余切　耎 乳兗切輭同柔也　興　懜懵 懜都鄧切懵女亘切懜懵不明也　憒 古對切心亂也

阿毗曇八犍度論卷第三

迦旃延子造

苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

雜犍度第一之三

色跋渠第六

色法生老無常當言色耶非色耶無色可見不可見有對無對有漏無漏有爲無爲過去未來現在善不善無記欲界繫色界繫無色界繫學無學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷法生老無常當言見諦所斷當言思惟所斷當言無斷耶云何老云何死云何無常諸死彼無常耶設無常彼死耶行力強無常力強又世尊言此三有爲有爲相興衰住若干彼一心中云何興云何衰云何住若干此章義願廣演說

色法生老無常當言色耶當言非色耶答曰當言非色無色當言即無色可見當言不可見不可見當言即不可見有對當言無對無對當言即無對有漏當言即有漏無漏當言即無漏有爲當言即有爲過去當言即過法未來當言即未來現在當言即現在善當言即善不善當言即不善無記當言即無記欲界繫當言即欲界繫色界繫當言即色界繫無色界繫當言即無色界繫是學當言即是學不學當言即不學非學非無學當言即非學非無學見諦所斷當言即見諦所斷思惟所斷當言即思惟所斷非斷法生老無常當言見諦所斷當言即思惟所斷當言非斷耶答曰當言即無斷云何老云何死云何無常云何老答曰行衰退根熟壞身色變得老毀

是謂老云何死答曰彼衆生生彼彼衆生處若命終當命終退不現喪歿壽失捨陰命根閉此謂死云何無常答曰諸行散退沒此謂無常諸死即無常乎答曰如是諸死彼無常頗有無常彼非死耶答曰有除死諸餘行無常行力強無常力強答曰行力強非無常行者過去未來現在行滅無常者現在行散或作是說無常力強非行行亦無常如我義行力強非無常行者過去未來現在行滅無常者現在行散也又世尊言此三有爲有爲相興衰住若干彼一心云何興云何衰云何住若干答曰興者生衰者無常住者若干老也

色跋渠第六竟梵本四十七首盧

無義跋渠第七

又世尊言

知無義俱 諸空持戒 彼不得義 如出時沒

以何等故與無義俱諸空持戒世尊說苦又世尊言彼正身坐繫念在前彼云何繫念在前又世尊言目揵連鞮舍梵天不說第六人行無相三道向得云何第六人行無相又世尊言此聞法已時地神舉聲放聲如來轉法輪於波羅㮈鹿苑園中若沙門婆羅門若天魔梵天若世間未曾轉法輪地神有此智知如來轉法輪不又世尊言彼比丘漏盡阿羅漢三十三天集坐善法講堂數數雲集行彼某名尊者彼某名尊者弟子於某村某聚落出家信家非家剃除鬚髮著袈裟衣作道人盡有漏成無漏心解脫慧解脫於現法自知行作證生已盡梵行已成所作已辦名色已有知如眞三十三天有此智知比丘漏盡不又世

尊言彼諸化法教化示諸向法次法此八萬四千摩竭大臣三結已盡得須陀洹不墮惡趣法定正道至七有往來七生天人盡苦際彼云何化法教化云何向法次法云何多欲云何無猒多欲無猒有何差別云何少欲云何知足少欲知足有何差別云何難滿云何難養云何易滿云何易養此章義願具演說

又世尊言

知無義俱　諸空持戒　彼不得義如出時沒

以何等故與無義俱諸空持戒世尊說苦答曰此是死道共死死相不能如是苦離死以是故與無義俱諸空持戒世尊說苦又世尊言彼正身坐繫念在前彼云何繫念答曰彼近明善方便正念骨想青想骨鎖想胮脹想食不淨想燒燋想骨節異處想又世尊言曰

揵連覲舍梵天不說第六人行無相云何第六人行無相答曰堅信堅法於此義現第六無相人彼無相不可數不可施設若此住若彼住不可數若苦法忍若苦法智若苦未知忍若苦未知智若習法忍若習法智若習未知忍若習未知智若盡法忍若盡法智若盡未知忍若盡未知智若道法忍若道法智若道未知忍若道未知智如是無相不可數不可施設若此住若彼住以是故堅信堅法於此義現第六無相人又世尊言此聞法已時地神舉聲放聲世尊轉法輪於波羅柰仙人鹿苑園中若沙門婆羅門若天魔梵若世間未曾轉地神有此智知世尊轉法輪不耶答曰不也云何知答曰世尊起世俗心我轉法輪名某比丘見法此彼知亦告他我轉法輪

名某比丘見法此彼聞彼尊者亦起世俗心世尊轉法輪我已見法此彼知亦告他佛轉法輪我已見法此彼聞彼或從大尊天聞又世尊言彼比丘漏盡阿羅漢三十三天集坐善法講堂數數雲集行彼某名尊者彼某名尊者弟子於某村某聚落出家信家非家剃除鬚髮著袈裟衣作道人盡有漏成無漏心解脫慧解脫於現法自知行作證生已盡梵行已成就所作已辦名色已有知如眞是三十三天有此智知比丘漏盡不答曰不知云何知答曰世尊起世俗心名某比丘漏盡得阿羅漢此彼知亦告他名某比丘漏盡得阿羅漢此彼聞彼尊者亦起世俗心我漏盡得阿羅漢此彼知亦告他我漏盡得阿羅漢此彼聞彼或從大尊天聞又世尊言彼諸化法教化亦諸向法次法此八萬四千摩竭大臣三結已盡得須陀洹不墮惡趣法定正道至七有往來七生人天盡苦際彼云何化法教化云何向法次法云何化法教化答曰諸摩竭大臣已生天見法此謂化法教化云何向法次法答曰諸摩竭大臣本爲人時見法此謂向法次法云何多欲云何無猒多欲云何答曰未得色聲香味細滑衣食牀卧病瘦醫藥具諸欲已欲當欲此謂多欲無猒云何答曰已得色聲香味細滑衣食牀卧病瘦醫藥具不喜不善喜亦不喜他不猒不善猒亦不猒他此謂無猒多欲無猒有何差別答曰未得色聲香味細滑衣食牀卧病瘦醫藥具若索求索強索巧方便緣已得色聲香味細滑衣食牀卧病瘦醫藥具復方便復欲復願復

念少不喜少不善喜得他少不喜多欲無猒此謂差別云何少欲云何猒少欲云何答曰未得色聲香味細滑衣食牀卧病瘦醫藥具諸非欲非已欲非當欲此謂少欲猒云何答曰已得色聲香味細滑衣食牀卧病瘦醫藥具諸喜善喜亦善喜他猒善猒善猒他此謂猒少欲猒有何差別答曰未得色聲香味細滑衣食牀卧病瘦醫藥具若不索不求索不强索不巧方便緣方便已得色聲香味細滑衣食牀卧病瘦醫藥具不復方便不復作欲不復作願不復作念念少喜少善喜得他喜少欲猒此謂差別云何難滿云何難養難滿云何答曰欲多食欲多噉此謂難滿云何難養答曰貪饕常希望食此謂難養云何易滿云何易養易滿云何答曰諸不大食不大噉不希望食此謂易滿云何易養答曰不貪饕常不希望食此謂易養無義跋渠第七竟梵本九十七首盧

思跋渠第八

云何爲思云何爲想思想有何差別云何爲覺云何爲觀覺觀有何差別云何爲掉云何心亂掉心亂有何差別云何無明云何不順智云何爲慢云何爲憍慢憍有何差別若生增上慢我見苦是苦此增上慢何緣若生增上慢我見習是習見盡是盡見道是道此增上慢何緣若生增上慢我生已盡梵行已成所作已辦名色已有知如眞此增上慢何緣云何不勝生慢上慢作慢云何覺欲自害云何害他云何俱害云何覺恚自害云何害他云何俱害云何覺殺自害云何害他云何俱害知爲多智爲多智爲多識爲多有漏行多

無漏行多有爲行多無爲行多云何行事成云何除事成云何凡夫性凡夫事當言善耶不善耶無記耶當言欲界繫耶當言色無色界繫耶見諦所斷耶思惟所斷耶凡夫性名何等法諸法邪見相應彼邪志耶設邪志彼邪見耶所有諸法邪見相應彼邪方便邪念邪定耶設邪定彼邪見耶諸法乃至邪念相應彼邪定耶設邪定彼邪念耶此章義願具演說

云何爲思云何爲想云何爲思答曰諸思等思增思心行意作是謂思云何爲想答曰諸想等想緣想稱觀此謂想思想何差別答曰思者行想者慧思想此爲差別云何爲覺云何爲觀云何爲覺答曰諸心覺稍稍覺按次分別稍稍分別是謂覺云何觀答曰諸擇一一擇順擇順迴按次順往界是謂觀覺觀有何差別麤心爲覺細心爲觀覺觀是謂差別云何爲掉云何心亂云何爲掉答曰心不息不休掉心熾盛是謂掉云何心亂答曰心散心亂心妄心動不一心是謂心亂掉心亂何差別答曰不息相掉不一心相心亂是謂差別云何無明云何不順智無明云何答曰三界無知也云何不順智答曰無巧便慧也如是無巧便慧不順智耶答曰如是頗作是語諸順智言妄語彼一切失意不順智順智言妄語耶答曰如是頗作是語順智無妄語耶答曰不也聽我所說諸順智言妄語彼一切失意不順智順智言妄語彼作是語順智無妄語答曰雖作是語此事不然不應作是語順智無妄語但諸順智言妄語彼一切失意

不順智順智言妄語不應作是語諸順智言妄語彼一切失意不順智順智言妄語此事不然頗作是說一切無明不順智相應諸順智言妄語彼一切無明往無明愚無明所纏失意不順智順智言妄語耶答曰如是頗作是說順智無妄語耶答曰不也聽我所說若一切無明不順智相應諸順智言妄語彼一切無明往無明愚無明所纏失意不順智順智言妄語彼如是說順智無妄語耶答曰雖有是語此事不然不應作是說順智無妄語但一切無明不順智相應諸順智言妄語彼一切無明往無明愚無明所纏失意不順智順智言妄語不應作是語一切無明不順智相應諸順智言妄語彼一切無明往無明愚無明所纏失意不順智順智言妄語此事不然云何慢云何憍慢云何答曰於卑謂妙（自謂勝也）於妙相似此從起慢作慢心熾盛是謂慢憍云何答曰我生勝姓色族伎術業富端正從此起憍作憍一一憍一一作憍是謂憍慢憍何差別答曰於他緣勝心熾盛是謂慢相自於法中心有染污是謂憍相慢憍是謂差別若生增上慢我見苦是苦此增上慢何緣答曰如一與善知識相得從其聽法內思惟得順苦忍彼苦是苦忍欲意喜如是彼思惟忍相應思惟不妄時於其中間見疑不行設有行者亦復不覺（不得忍不覺有此行也）便作是念我見苦是苦此從起慢是謂增上慢此增上慢何緣答曰即彼苦緣習亦如是若生增上慢我見盡是盡此增上慢何緣答曰如一與善知識相得從其聞法內思惟得順盡忍彼盡

是盡忍欲意喜如是彼思惟忍相應思惟不妄時於其中間見疑不行設有行者亦復不覺便作是念我見盡是盡從此起慢是謂增上慢此增上慢何緣答曰即彼盡緣道亦如是若生增上慢我生已盡此增上慢何緣答曰如一便作是念此道此跡我依此道依此跡已知苦已斷習已盡作證已思惟道我生已盡從此起慢是謂增上慢此增上慢何緣答曰即彼生緣若生增上慢我梵行已成就此增上慢何緣答曰如一便作是念此道此跡我依此道依此跡已知苦已斷習已盡作證已思惟道我梵行已成此從起慢是謂增上慢此增上慢何緣答曰即彼心心所念法緣若生增上慢我所作已辦此增上慢何緣答曰如一便作是念此道此跡我依此道依此跡我已知苦已斷習已盡作證已思惟道我已斷使已害結已吐結我所作已辦此從起慢是謂增上慢此增上慢何緣答曰即彼心心所念法緣若生增上慢我名色已有知如眞此增上慢何緣答曰如一便作是念此道此跡我依此道依此跡我已知苦不復當知已斷習不復當斷已盡作證不復當作證已思惟道不復當思惟我名色已有知如眞此從起慢是謂增上慢此增上慢何緣答曰即彼心心所念法緣云何於卑起慢答曰此一見他勝我若生若姓若色若族便術行業若富若戒見已便作是念此少勝我生姓色族伎術行業富戒此彼非十倍二十倍非百倍不如是謂於卑起慢云何覺欲而自害云何害彼云何俱害云何自害答曰如婬欲所

纏身生熱心熱身燒心燒亦復婬欲所纏長夜不忍不耎不愛受報如是自害云何害他答曰如婬欲所纏希望他妻若見彼夫便起瞋恚如是害他云何俱害答曰如婬欲所纏竊盜他妻若彼夫見捉其妻執其人撾打縛殺如是俱害云何覺恚自害云何害他云何俱害云何自害答曰如瞋恚所纏身生熱心熱身燒心燒亦復瞋恚所纏長夜不忍不耎不愛受報如是自害云何害他答曰如瞋恚所纏打他若手若杖若石若刀如是害他云何俱害答曰如瞋恚所纏打他若手若杖若石若刀爲彼所打若手若杖若石若刀如是俱害云何覺殺自害云何害他云何俱害答曰如殺心所纏身生熱心熱身燒心燒亦復殺所纏長夜不忍不耎不愛受報如是自害云何害他答曰如害所纏斷他命如是害他云何俱害答曰如害所纏斷他命他亦報此斷命如是俱害知多耶智多耶答曰知多非智多彼智者知也智多耶識多耶答曰識多非智多一切智識所攝識非智所攝不攝何等答曰忍相應識有漏行多無漏行多答曰有漏行多非無漏行有漏行十入二入少有所入無漏行二入少有所入有爲多無爲多答曰有爲多非無爲有爲十一入一入少有所入無爲一入少有所入云何行事成云何除事成云何凡夫性行事成云何答曰無學身護口護命清淨是謂行事成云何除事成答曰無學根護是謂除事成云何凡夫性答曰聖法若不得已不得當不得復次諸聖暖聖忍聖見聖味聖慧若不得已不得當不得

是謂凡夫性凡夫性當言善耶當言不善耶當言無記耶答曰凡夫性當言無記不當言善不當言不善也以何等故凡夫性不當言善答曰方便求善法已得善法不求方便我作凡夫也已斷善根永滅善法不得成就善法設凡夫性是善者彼斷善根彼非凡夫以是故凡夫性不得言善以何等故凡夫性不當言不善答曰得欲愛盡不善根永盡不成就不善法設凡夫性不善者彼凡夫欲愛盡彼非凡夫人耶以是故凡夫性不當言不善也凡夫性當言欲界繫當言色無色界繫答曰凡夫性或欲界繫或色無色界繫以何等故凡夫性不定言欲界繫答曰欲界沒生無色界永滅欲界繫法得不成就欲界繫法若凡夫性定欲界繫者彼諸凡夫生無色界者彼非凡夫耶以是故凡夫性不當言定欲界繫以何等故凡夫性不當言定色界繫答曰色界沒生無色界永滅色界繫法不得成就色界繫法若凡夫性定色界繫彼諸凡夫無色界生彼非凡夫耶以是故凡夫性不當言定色界繫以何等故凡夫性不當言定無色界繫答曰等越次取證先從欲界於苦思苦後色無色界同聖道已生先辦欲界事後色無色界同若等越次取證先從無色界於苦思苦後欲界色界同聖道已生先辦無色界事後欲界色界同如是凡夫性定無色界繫但等越次取證先從欲界於苦思苦後色無色界同聖道已生先辦欲界事後色無色界同以是故凡夫性不當言定無色界繫凡夫性當言見諦斷當言思惟所斷答曰凡夫性

當言思惟斷不當言見諦斷以何等故凡夫性思惟斷非見諦斷答曰見諦所斷法永染污凡夫性不染污此云何世間第一法在前速滅苦法忍現在前速生如此世間第一法滅苦法忍生於其中間三界凡夫性得不成就非餘見諦所斷法永滅凡夫性名何等法答曰三界無染污心不相應行諸法邪見相應彼邪志耶答曰或邪見非邪志云何邪見非邪志答曰邪見相應邪志諸餘邪志不相應邪見相應法是謂邪見非邪志云何邪志非邪見答曰邪志相應邪見諸餘邪見不相應邪志相應法是謂邪志非邪見云何邪見邪志答曰除邪見相應邪志諸餘邪見邪志相應法是謂邪見邪志云何非邪見非邪志答曰邪見不相應邪志邪志不相應邪見諸餘心心所念法色無爲心不相應行是謂非邪見非邪志諸法邪見相應彼邪方便耶答曰或有邪見非邪方便云何邪見非邪方便答曰邪見相應邪方便是謂邪見非邪方便云何邪方便非邪見答曰邪見諸餘邪見不相應邪方便相應法是謂邪方便非邪見云何邪見邪方便答曰除邪方便諸餘邪見相應法是謂邪見邪方便云何非邪見非邪方便答曰邪見不相應邪方便諸餘心心所念法色無爲心不相應行是謂非邪見非邪方便邪念邪定亦復如是諸法邪志相應彼邪方便耶答曰或邪志非邪方便云何邪志非邪方便答曰邪志相應邪方便是謂邪志非邪方便云何邪方便非邪志答曰邪志諸餘邪志不相應邪方便相應法是謂邪方便非

邪志云何邪志邪方便答曰除邪方便諸餘邪志相應法是謂邪志邪方便也云何非邪志非邪方便答曰邪志不相應邪方便諸餘心心所念法色無爲心不相應行是謂非邪志非邪方便邪念邪定亦如是諸法邪方便相應彼邪念耶答曰或邪方便非邪念云何邪方便非邪念答曰邪念是謂邪方便非邪念云何邪念非邪方便答曰邪方便是謂邪念非邪方便云何邪方便邪念答曰除邪念法不與所念相應也諸餘邪方便相應法是謂邪方便邪念云何非邪方便非邪念答曰諸餘心心所念法色無爲心不相應行是謂非邪方便非邪念邪定亦如是諸法邪念相應彼邪定耶答曰或邪念非邪定云何邪念非邪定答曰邪定是謂邪念非邪定云何邪定非邪念答曰邪念是謂邪定非邪念（同故言非）云何邪念邪定答曰除邪定諸餘邪念相應法是謂邪念邪定云何非邪念非邪定答曰諸餘心心所念法色無爲心不相應行是謂非邪念非邪定（思跋渠第八竟梵本三百二十六首盧長十八字）

阿毗曇八犍度論卷第三

音釋

鞮（都黎切）胮脹（胮匹絳切 脹知亮切）噉（徒濫切 食也）饕（他刀切 貪財也）撾（側瓜切 擊也）

阿毗曇八犍度論卷第四

迦旃延子造

苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

結使犍度第二之一（不善一行人及十門）

不善跋渠第一（自此盡十二品）

不善有報　見亦見苦　若見有覺　如相應根
欲界獲得　斷亦五人　身見如是　一切遍後

三結三不善根三有漏四流四軛四受四縛五蓋五結五下分結五見六身愛七使九結九十八使此三結幾不善幾無記此乃至九十八使幾不善幾無記此三結幾有報幾無報此乃至九十八使幾有報幾無報此三結幾見諦斷幾思惟斷此乃至九十八使幾見諦斷幾思惟斷此三結幾見苦諦斷幾見習盡道諦斷幾思惟斷此乃至九十八使幾見苦諦斷幾見習盡道諦斷幾思惟斷此三結幾見幾不見此乃至九十八使幾見幾不見此三結幾有覺有觀幾無覺有觀幾無覺無觀此乃至九十八使幾有覺有觀幾無覺有觀幾無覺無觀此三結幾樂根相應幾苦根相應幾喜根相應幾憂根相應幾護根相應此乃至九十八使幾樂根相應幾苦根相應幾喜根相應幾憂根相應幾護根相應此三結幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫此乃至九十八使幾欲界繫幾色界繫無色界繫諸結是欲界者此結在欲界耶設在欲界結是欲界結耶所有結是色無色界結此結在色無色界耶設結在色無色界是色無色界結耶所有結非欲界結此結不在欲界耶設不在欲界此結非欲界結耶所有結不是色無

色界此不在色無色界結耶設結不在無色色界此非色無色界結耶見諦成就世尊弟子色未盡爲色繫耶設爲色繫此色未盡耶若痛想行識未盡爲識所繫耶設爲識所繫識未盡耶見諦成就世尊弟子色已盡此色解耶設色解者此色盡耶若痛想行識盡此識解耶設識解者此識盡耶五人堅信堅法信解脫見到身證堅信人於此三結幾成就幾不成就此乃至九十八使幾成就幾不成就乃至身證人此三結幾成就幾不成就此乃至九十八使幾成就幾不成就身見彼身見幾緣緣身見戒盜疑乃至無色界思惟所斷無明使幾緣緣無色界思惟所斷無明使彼無色界思惟所斷無明使幾緣緣無色界思惟所斷無明使欲界身見戒盜疑乃至無色界思惟所斷慢使幾緣緣此章義頗具演說三結乃至九十八使彼三結幾不善幾無記答曰一無記二當分別戒盜疑在欲界者則不善在色無色界則無記貪瞋恚愚癡定不善有漏中一無記二當分別欲漏或不善或無記云何不善答曰無慚無愧彼相應欲漏是謂不善云何無記答曰無慚無愧不相應欲漏是謂無記無明漏或不善或無記云何不善答曰無慚無愧相應無明漏是謂不善云何無記答曰無慚無愧不相應無明漏是謂無記流中一無記三當分別欲流或不善或無記云何不善答曰無慚無愧彼相應欲流是謂不善云何無記答曰無慚無愧不相應欲流是謂無記無明流或不善或無記云何不善答曰無慚無愧相應無明流是謂

不善云何無記答曰無慚無愧不相應無明流是謂無記見流或不善或無記云何不善答曰欲界三見是謂不善云何無記答曰欲界二見色無色界五見是是謂無記梔亦如是受中一無記三當分別欲受或不善或無記云何不善答曰無慚無愧彼相應欲受是謂不善云何無記答曰無慚無愧不相應欲受是謂無記戒受在欲界者是謂不善在色無色界者是謂無記見受或不善或無記云何不善答曰欲界二見是謂不善云何無記答曰欲界二見色無色界四見是謂無記縛中二不善二當分別戒盜身縛我見身縛在欲界是不善在色無色界是無記蓋及瞋恚慳嫉結定不善愛結憍慢結在欲界是不善在色無色界是無記五下分結中二不善一無記二當分別戒盜疑在欲界是不善在色無色界是無記見中二無記三當分別邪見見盜戒盜在欲界是不善在色無色界是無記六身愛中二不善四當分別眼更愛耳身更愛在欲界是不善在色界是無記意更愛在欲界是不善在色無色界是無記七使中二不善一無記四當分別憍慢使疑使在欲界是不善在色無色界是無記無明使或不善或無記云何不善答曰無慚無愧相應無明使是謂不善云何無記答曰無慚無愧不相應無明使是謂無記見使或不善或無記云何不善答曰欲界三見是謂不善云何無記答曰欲界二見色無色界五見是謂無記九結中三不善六當分別（分別不善及無記也）愛結憍慢結失願結疑結在欲界是不善在色無色

界是無記無明結或不善或無記云何不善答曰無慚無愧相應無明結是謂不善云何無記答曰無慚無愧不相應無明結是謂無記見結或不善或無記云何不善答曰欲界一見是謂不善云何無記答曰欲界二見色無色界三見是謂無記九十八使三十三不善六十四無記一當分別欲界苦諦所斷無明使或不善或無記云何不善答曰無慚無愧相應無明使是謂不善云何無記答曰無慚無愧不相應無明使是謂無記一門不善竟

此三結幾有報幾無報答曰諸不善則有報諸無記是無報此乃至九十八使幾有報幾無報答曰諸不善是有報諸無記是無報二門報無報竟

此三結幾見諦斷幾思惟斷答曰身見見諦初二種或見諦斷或見諦思惟斷云何見諦斷答曰若身見尼維先若那阿先若繫堅信堅法行苦忍斷是謂見諦斷餘殘若凡夫斷思惟斷進學分別意根似也世尊弟子斷見諦斷戒盜疑見諦初二種或見諦斷或見諦思惟斷云何見諦斷答曰若戒盜疑尼維先若那阿先若繫堅信堅法行忍斷是謂見諦斷餘殘若凡夫斷思惟斷世尊弟子斷見諦斷貪瞋恚愚癡及欲漏思惟初二種或思惟斷或見諦思惟斷云何思惟斷答曰若學見迹思惟斷是謂思惟斷餘殘若凡夫斷思惟斷世尊弟子斷見諦斷有漏無明漏見諦初三種或見諦斷或思惟斷或見諦思惟斷云何見諦斷答曰若有漏無明漏尼維先若那阿先若繫堅信堅法行忍斷是謂見諦斷云何思惟斷

答曰若學見迹思惟斷是謂思惟斷餘殘若凡夫斷思惟斷世尊弟子斷見諦斷流中欲流思惟初二種有流無明流見諦初三種見流見諦初二種梔亦如是受中欲受思惟初二種戒受見受見諦初二種我受見諦初三種縛中欲愛身縛瞋恚身縛思惟初二種戒盜身縛我見身縛見諦初二種蓋貪欲瞋恚睡眠掉思惟初二種悔定思惟斷疑蓋若凡夫斷思惟斷世尊弟子斷見諦斷結中瞋恚結思惟初二種愛結憍慢結見諦初三種嫉結慳結定思惟斷五下分結中貪欲瞋恚思惟初三種身見戒盜疑及五見見諦初二種六身愛中五身愛定思惟斷意更愛見諦初三種七使中貪欲使瞋恚使思惟初二種有愛使憍慢使無明使見諦初三種見使疑使見諦初二種九結中瞋恚結思惟初二種愛結憍慢結無明結見諦初三種見結失願結疑結見諦初二種嫉結慳結定思惟斷九十八使中二十八使見諦斷十思惟斷餘殘若凡夫斷思惟斷世尊弟子斷見諦斷三門見諦竟

此三結幾見苦諦斷幾見習盡道諦斷幾思惟斷答曰身見見苦斷戒盜有二行或見苦斷或見道斷疑有四行或見苦斷或見習盡道斷貪瞋恚愚癡欲漏有漏無明漏欲流有流無明流五行見流四行梔亦如是受中欲受我受五行戒受二行見受四行縛中欲愛身縛瞋恚身縛五行戒盜身縛二行我見身縛四行蓋中貪欲蓋瞋恚睡眠掉蓋五行悔蓋定思惟斷疑蓋四行結中愛結瞋恚結憍慢結五行嫉結慳結定思惟斷五下分中貪

欲瞋恚五行身見見苦斷戒盜二行疑四行見中身見邊見見苦斷邪見見盜四行戒盜二行身愛中五身愛思惟斷意更愛五行使中貪欲使瞋恚使有愛使憍慢使無明使五行見使疑使四行結中愛結瞋恚結憍慢結無明結五行見結失願結疑結有四行嫉結慳結定思惟斷九十八使中二十八見苦斷十九見習斷十九見盡斷二十二見道斷十思惟斷四門苦諦竟

此三結幾見幾不見答曰二見一不見貪瞋恚愚癡不見漏中一不見二當分別欲漏或見或不見云何見答曰欲界五見是謂見云何不見答曰除欲界五見諸餘欲漏是謂不見有漏或見或不見云何見答曰色無色界五見是謂見云何不見答曰除色無色界五見諸餘有漏是謂不見流中二見三不見梔亦如是受中二見二不見縛中二見二不見蓋結不見下分中二見三不見見則見也身愛不見使中一見六不見結中二見七不見九十八使中三十六見六十二不見五門見門竟

此三結幾有覺有觀幾無覺有觀幾無覺無觀答曰盡三行或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀貪瞋恚愚癡及欲漏有覺有觀餘殘三行或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀流中欲流有覺有觀餘殘三行或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀梔亦如是受中欲受有覺有觀餘殘三行或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀縛中欲愛身縛瞋恚身縛有覺有觀餘殘三行或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀蓋及瞋恚結嫉結慳結有

覺有觀餘殘三行或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀下分中貪欲瞋恚有覺有觀餘殘及見三行或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀身愛中五身愛有覺有觀意更愛三行或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀使中貪欲使瞋恚使有覺有觀餘殘三行或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀結中瞋恚結嫉結慳結有覺有觀餘殘三行或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀九十八使中欲界有覺有觀色界三行或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀無色界無覺無觀六門有覺觀竟

此三結幾樂根相應幾苦根相應幾喜根相應幾憂根相應幾護根相應答曰身見戒盜三除苦根憂根疑四除苦根貪三除苦根憂根瞋恚三除樂根喜根愚癡及欲漏無明漏五有漏三除苦根憂根流中欲流無明流五有流三除苦根憂根見流四除苦根梔亦如是受中欲受五戒受我受三除苦根憂根見受四除苦根縛中瞋恚身縛三除樂根喜根餘殘縛三除苦根憂根蓋中貪欲蓋三除苦根憂根瞋恚蓋三除樂根喜根睡掉五眠三除樂根苦根悔疑二根相應憂根及護根結中瞋恚結三除樂根喜根愛結憍慢結三除苦根憂根嫉結慳結二根相應憂根及護根也下分中貪欲三除苦根憂根瞋恚三除樂根喜根身見戒盜三除苦根憂根疑四除苦根見中邪見四除苦根餘殘見三除苦根憂根身愛中五身愛二根相應樂根護根意更愛三除苦根憂根使中貪欲使有愛使憍慢使三除苦根憂根瞋恚使三除樂根喜根無

明使五見使疑使四除苦根結中瞋恚結三除樂根喜根愛結憍慢結失願結三除苦根憂根無明結五見結疑結四除苦根嫉結慳結二根相應憂根護根九十八使中欲界中身見邊見見盜戒盜見諦所斷欲憍慢二根相應喜根及護根疑見諦所斷瞋恚二根相應憂根及護根邪見見諦所斷無明三除樂根苦根思惟所斷貪欲三除苦根憂根瞋恚三除樂根喜根憍慢二根相應喜根及護根無明使五色界三除苦根憂根無色界一護根相應也七門根門竟

比三結結幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫

答曰盡有三行或欲界繫或色界繫或無色界繫貪瞋恚愚癡及欲漏欲界繫有漏或色界繫或無色界繫餘殘三行或欲界繫或色界繫或無色界繫流中欲流欲界繫有流或色界繫或無色界繫餘殘三行或欲界繫或色界色界繫枙亦如是受中欲受欲界繫我受或色界繫或無色界繫餘殘三行或欲界繫或色無色界繫縛中欲愛身縛瞋恚身縛欲界繫餘殘三行或欲界繫或色無色界繫五蓋及瞋恚嫉結慳結欲界繫餘殘三行或欲界繫或色無色界繫下分中貪欲瞋恚欲界繫餘殘及五見三行或欲界繫或色無色界繫身愛中鼻更愛舌更愛欲界繫眼更愛耳身更愛或欲界繫或色界繫意更愛三行或欲界繫或色無色界繫使中貪欲使瞋恚使欲界繫有愛使或色界繫或無色界繫餘殘三行或欲界繫或色無色界繫結中瞋恚結嫉結慳結欲界繫餘殘三行或欲界繫或

色無色界繫九十八使中三十六欲界繫三十一色界繫三十一無色界繫八門繫門竟

諸所有結使是欲界者彼結使在欲界耶答曰或是欲界結使彼結使不在欲界云何是欲界結使彼結使不在欲界答曰結使所纏魔波旬住梵天上如來語言亦結使所纏從色界沒辯欲界中陰是謂是欲界結使彼結使不在欲界云何結使在欲界彼結使不是欲界答曰結使所纏從欲界沒辯色界中陰亦所有結使是色無色界住欲界現在前是謂在欲界結使彼結使不是欲界云何是欲界結使彼結使亦在欲界答曰結使所纏從欲界沒辯欲界中陰生陰亦諸結使在欲界者住欲界現在前是謂結使是欲界彼結使亦在欲界云何亦不欲界答曰結使所纏從欲界沒辯欲界中陰生陰亦諸結使在欲界者住欲界現在前是謂結使是欲界彼結使亦在欲界云何亦不是欲界結使彼結使亦不在欲界答曰諸結使所纏從色界沒辯色界中陰生陰色界沒生無色界無色界沒生無色界無色界沒生色界亦所有結使在色無色界住色界現在前諸所有結使在無色界住無色界現在前是謂結使亦不是欲界彼結使亦不在欲界諸所有結使是色界彼結使在色界耶答曰或有結使是色界彼結使不在色界云何結使是色界彼結使不在色界答曰結使所纏從欲界沒辯色界中陰亦所有結使是色界住欲界現在前是謂是色界結使彼使不在色界云何在色界結使彼結使不是色界答曰諸結使所纏魔波旬

住梵天上如來語言亦結使所纏從色界沒
辯欲界中陰亦所有結使在無色界住色界
現在前是謂在色界結使彼結使不是色界
云何是色界結使彼結使亦在色界答曰諸
結使所纏從色界沒辯色界中陰生陰亦所
有結使是色界住色界現在前是謂是色界
結使彼結使亦在色界云何結使不是色界
彼結使亦不在色界答曰諸結使所纏從欲
界沒辯欲界中陰生陰從欲界沒生無色界
無色界沒生無色界無色界沒生欲界亦所
有結使在無色界住欲界現在前亦所有結
使在無色界住無色界現在前是謂結使不
是色界彼結使亦在色界非亦如是諸所有
結使是無色界彼結使在無色界耶答曰如
是諸所有結使在無色界彼結使是無色界
也頗是無色界結使彼結使不在無色界耶
答曰有諸所有結使是無色界住欲色界現
在前諸有結使不是無色界彼結使亦不在
無色界耶答曰如是諸所有結使不是無色
界彼結使亦不在無色界頗結使不在無色
界彼結使非不是無色界耶答曰有諸所有
結使是無色界住欲界色界現在前九門竟
見諦成就世尊弟子色未盡爲色所繫耶答
曰如是設爲色所繫色不盡耶答曰如是若
痛未盡爲痛所繫耶答曰如是痛未盡爲痛
所繫頗爲痛所繫非痛未盡耶答曰有家家
斯陀含一種欲界繫增上中思惟所斷結盡
彼相應痛下結使繫想行識亦復如是十門竟
見諦成就世尊弟子若色已盡彼色脫耶答
曰如是若色不繫彼色盡耶答曰如是若痛

已盡彼痛不繫耶答曰如是若痛不繫彼痛盡也頗痛盡彼痛非不繫耶答曰有家家斯陀含一種欲界繫增上中思惟所斷結盡彼相應痛下結使繫想行識亦復如是門十一竟

五人堅信堅法信解脫見到身證堅信人於此三結成就幾不成就幾答曰苦未知智未生一切成就苦未知智生二成就一不成就貪瞋恚愚癡欲愛未盡一切成就欲愛已盡一切不成就有漏中欲愛未盡一切成就欲愛已盡二成就一不成就流中欲愛未盡一切成就欲愛已盡三成就一不成就梔受亦如是縛中欲愛未盡一切成就欲愛已盡二成就二不成就蓋中欲愛未盡道法智未生一切成就若欲愛未盡道法智生四成就一不成就欲愛已盡一切不成就結中欲愛未盡一切成就欲愛已盡二成就三不成就下分中欲愛未盡苦未知智未生一切成就若欲愛未盡苦未知智生四成就一不成就欲愛已盡苦未知智未生三成就二不成就若欲愛已盡苦未知智生二成就三不成就見中苦未知智未生一切成就苦未知智生三成就二不成就身愛中欲愛未盡一切成就欲愛已盡梵天愛未盡四成就二不成就梵天愛盡一成就五不成就使中欲愛未盡一切成就欲愛已盡五成就二不成就結中欲愛未盡一切成就欲愛已盡六成就三不成就九十八使中欲愛未盡苦法智未生一切成就苦法智生苦未知智未生欲界苦諦所斷不成就餘殘成就苦未知智生習法智未生三界苦諦所斷不成就餘殘成就習法智

生習未知智未生三界苦諦所斷不成就及欲界習諦所斷餘殘成就習未知智生盡法智未生三界苦習所斷不成就餘殘成就盡法智生盡未知智未生三界苦諦習諦所斷不成就及欲界盡諦所斷餘殘成就盡未知智生道法智未生三界苦諦習諦盡諦所斷不成就及欲界道諦所斷餘殘成就欲愛已盡色愛未盡苦未知智未生欲界一切不成就餘殘成就苦未知智生習未知智未生欲界一切不成就及色界苦諦所斷餘殘成就習未知智生盡未知智未生欲界一切不成就及色界苦諦習諦所斷餘殘成就盡未知智生欲界一切不成就及色界苦諦習諦盡諦所斷餘殘成就色愛已盡無色愛未盡苦未知智未生欲色界一切不成就餘殘成就

苦未知智生習未知智未生欲色界一切不成就及無色界苦諦所斷餘殘成就習未知智生盡未知智未生欲色界一切不成就及無色界苦諦習諦所斷餘殘成就盡未知智生欲色界一切不成就及無色界苦諦習諦盡諦所斷餘殘成就堅法亦如是信解脫人此三結幾成就幾不成就答曰一切不成就貪瞋恚愚癡欲愛未盡一切成就欲愛已盡一切不成就有漏中欲愛未盡一切成就欲愛已盡二成就一不成就流中欲愛未盡三成就一不成就欲愛已盡二成就二不成就梔亦如是愛中欲愛未盡二成就二不成就欲愛已盡一成就三不成就縛中欲愛未盡二成就二不成就欲愛已盡一切不成就蓋中欲愛未盡四成就一不成就欲愛已盡一

切不成就結中欲愛未盡一切成就欲愛已盡二成就三不成就下分中欲愛未盡二成就三不成就欲愛已盡一切不成就見不成就身愛中欲愛未盡一切成就欲愛已盡梵天愛未盡四成就二不成就梵天愛盡一成就五不成就使中欲愛未盡五成就二不成就欲愛已盡三成就四不成就結中欲愛未盡六成就三不成就欲愛已盡三成就六不成就九十八使中欲愛未盡十成就八十八不成就欲愛已盡色愛未盡六成就九十二不成就色愛已盡無色愛未盡三成就九十五不成就見到亦復如是身證人此三結幾成就幾不成就答曰一切不成就貪瞋恚愚癡不成就有漏中二成就一不成就流中二成就二不成就梔亦如是受中一成就三不成就縛不成就蓋不成就結中二成就三不成就下分不成就見不成就身愛中一成就五不成就使中三成就四不成就結中三成就六不成就九十八使中三成就九十五不成就門十二竟

身見彼身見幾緣緣答曰或四三二一誰四答曰如身見次第生身見即思惟前生後生因次第緣增上是謂四誰三答曰如身見次第生身見即彼不思惟前生後生因次第增上無緣如身見次第生若干心生身見即彼思惟前生後生因緣增上無次第是謂三誰二答曰如身見次第生若干心生身見即彼不思惟前生後生因增上是謂二誰一答曰後生前生若與緣緣增上不與緣一增上未來過去現在若與緣緣增上不與緣一增上

未來現在過去若與緣緣增上不與緣一增上欲界繫色界繫一增上色界繫欲界繫若與次第次第增上不與次第一增上欲界繫無色界繫一增上無色界繫欲界繫若與次第次第增上不與次第一增上色界繫無色界繫一增上無色界繫色界繫若與次第次第增上不與次第一增上如身見身見如是不一切遍不一切遍一切遍一切遍身見戒盜有幾緣緣答曰或四三二一誰四答曰如身見次第生戒盜即彼思惟前生後生因次第緣增上是謂四誰三答曰如身見次第生戒盜即彼不思惟前生後生因次第增上無緣如身見次第生若干心生戒盜彼即思惟前生後生因緣增上無次第是謂三誰二答曰如身見次第生若干心生戒盜即彼不思惟前生後生因增上是謂二誰一答曰後生前生若與緣緣增上不與緣一增上未來過去現在若與緣緣增上不與緣一增上未來現在過去若與緣緣增上不與緣一增上欲界繫色界繫一增上色界繫欲界繫若與次第無緣次第增上若與緣無次第緣增上若與次第緣次第緣增上若不與次第緣一增上欲界繫無色界繫一增上無色界繫欲界繫若與次第無緣次第增上若與緣無次第緣增上若與次第緣次第緣增上若不與次第緣一增上色界繫無色界繫一增上無色界繫色界繫若與次第無緣次第增上若與緣無次第緣增上若與次第緣次第緣增上若不與次第緣一增上如身見戒盜如是不一切遍一切遍一切遍不一切遍阿毗曇不

善品第九竟梵本六百三首盧長十四字

阿毗曇八犍度論卷第四

阿毗曇八犍度論卷第五

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

結使犍度第二之二

一行跋渠第二

一行歷六小七大七攝鉤鎖有由何定滅結使諸道斷知八人

九結愛結瞋恚結憍慢結無明結見結失願結疑結慳結嫉結若身中愛結繫彼有瞋恚耶若有瞋恚結繫復有愛結耶若身中有愛結繫有憍慢結無明結見結失願結疑結慳結嫉結復有耶若有嫉結繫復有愛結耶身中乃至慳結繫復有嫉結耶設有嫉結復有慳結耶 一行竟 若身中過去愛結繫未來復有耶若有未來過去復有耶 一 若有過去現在復有耶若有現在過去復有耶 二 若有未來現在復有耶若有現在未來復有耶 三 若有過去未來現在復有耶若有未來現在過去復有耶 四 若有未來過去現在復有耶若有過去現在未來復有耶 五 若有現在過去未來復有耶若有過去未來現在復有耶 六 乃至慳嫉亦復如是 六歷竟 若身中有過去愛結繫過去瞋恚結復有耶若有過去瞋恚結過去愛結復有耶 一 若身中有過去愛結繫未來復有瞋恚結耶若有未來瞋恚結過去復有愛結耶 二 若身中有過去愛結繫現在復有瞋恚結耶若有現在瞋恚結過去復有愛結耶 三 若身中有過去愛結繫過去現在復有瞋恚結耶若有過去現在瞋恚結過去復有愛結耶 四 若身中有過去愛結繫未來現

在復有瞋恚結耶若有未來現在瞋恚結過去復有愛結耶（五）若身中有過去愛結繫過去未來復有瞋恚結耶若有過去未來瞋恚結過去復有愛結耶（六）若身中有過去愛結繫過去未來現在復有瞋恚結耶若有過去未來現在瞋恚結過去復有愛結耶（七事竟）過去愛過去瞋恚過去憍慢（一）未來（二）現在（三）過去現在（四）未來現在（五）過去未來（六）過去未來現在憍慢（七）乃至慳嫉亦復如是（大七竟）

身見幾使所攝戒盜疑乃至無色界思惟所斷無明幾使所攝（攝門竟）三結三不善根三結爲攝　不善根三不善根爲攝三結三結乃至九十八使三結爲攝九十八使九十八使爲攝三結乃至九結九十八使爲九結攝九十八使九十八使爲攝九結（瑣門竟）此三結幾受欲有幾受色有幾受無色有此乃至九十八使幾受欲有幾受色無色有（有門竟）身見由何三昧盡戒盜疑乃至無色界思惟所斷無明使由何三昧盡（三昧門竟）若結過去彼結已繫耶若彼結已繫彼過去結耶若結未來彼結當繫耶若彼結當繫未來結耶若結現在今繫彼結耶若今繫彼結彼結現在耶（三世結處竟）若以道滅欲界結於彼道退得彼結繫不得彼結繫若以道滅色無色界結於彼道退得彼結繫不得彼結繫（道退竟）

九斷智欲界中苦諦習諦所斷結盡一斷智色無色界苦諦習諦所斷結盡二斷智欲界盡諦所斷結盡三斷智色無色界盡諦所斷結盡四斷智欲界道諦所斷結盡五斷智色無色界道諦所斷結盡六斷智五下分結盡

七斷智色愛盡八斷智一切結盡九斷智九斷智爲攝一切斷智一切斷智爲攝九斷智八人趣須陀洹證得須陀洹趣斯陀含證得斯陀含趣阿那含證得阿那含趣阿羅漢證得阿羅漢向須陀洹證須陀洹於九斷智成就幾斷智不成就幾斷智乃至向阿羅漢證阿羅漢於九斷智成就幾斷智不成就幾斷智此章義願具演說九結愛結瞋恚結憍慢結無明結見結失願結疑結慳結嫉結身中有愛結繫復有瞋恚結耶答曰如是若有瞋恚結則有愛結頗有愛結無瞋恚結耶答曰有若色無色界法愛結未盡若身中有愛結繫復有憍慢耶答曰如是若有憍慢復有愛結耶答曰如是若身中有愛結繫有無明結耶答曰如是有愛結則有無明結也頗有無明無愛結耶答曰有苦智生習智未生若苦諦所斷法中習諦所斷無明結未盡若身中有愛結繫復有見結耶答曰或有愛無有見也云何有愛無有見耶答曰習智已生盡智未生若盡諦道諦所斷見不相應法愛結未盡若思惟所斷法愛結未盡盡智已生道智未生若道諦所斷見不相應法愛結未盡若思惟所斷法愛結未盡見諦成就世尊弟子思惟所斷法愛結未盡是謂愛非見云何見非愛答曰苦智已生習智未生苦諦所斷法習諦所斷見結未盡是謂見非愛云何二俱繫答曰人身體肢節盡繫若四諦思惟所斷法二俱繫苦智已生習智未生若習盡道諦思惟所斷法二俱繫習智已生盡智未生盡諦道諦所斷見相應法二俱繫盡智已生道

智未生道諦所斷見相應法二俱繫是謂身中二俱繫云何身中二俱不繫耶答曰習智已生盡智未生苦諦習諦所斷法二俱不繫盡智已生道智未生苦習盡諦所斷法二俱不繫見諦成就世尊弟子四諦所斷法二俱不繫欲愛已盡於欲界法二俱不繫色無色愛盡色無色界法二俱不繫是謂身二俱不繫疑亦如是若身中有愛結繫復有失願耶答曰或有愛無失願云何有愛無失願耶答曰習智已生盡智未生思惟所斷法愛結未盡盡智已生道智未生思惟所斷法愛結未盡見諦成就世尊弟子若思惟所斷法愛結未盡是謂愛無失願云何有失願無愛答曰苦智已生習智未生若苦諦所斷法習諦所斷失願結未盡是謂失願無愛云何身二俱繫答曰人身體肢節盡縛四諦思惟所斷法二俱繫苦智已生習智未生若習盡道諦思惟所斷法二俱繫習智已生盡智未生盡諦道諦所斷法二俱繫盡智已生道智未生若道諦所斷法二俱繫是謂二俱繫云何二俱不繫答曰習智已生盡智未生苦諦習諦所斷法二俱不繫盡智已生道智未生苦習盡諦所斷法二俱不繫見諦成就世尊弟子四諦所斷法二俱不繫欲愛盡於欲界法二俱不繫色無色界愛盡色無色界法二俱不繫是謂身二俱不繫若身中愛結繫復有慳結耶答曰如是有慳則有愛也頗有愛無慳耶答曰有欲界四諦所斷法愛結未盡乃至色無色界法愛結未盡嫉亦如是（愛門竟）憍慢門亦如是若身中有瞋恚結繫復有憍慢結耶

答曰如是有瞋恚結繫則有憍慢結也頗有憍慢無瞋恚耶答曰有色無色界法憍慢結未盡若身中有瞋恚結繫有無明結耶答曰如是有瞋恚則有無明也頗有無明無瞋恚耶答曰有欲愛未盡苦智已生習智未生欲界中苦諦所斷法習諦所斷無明結未盡若色無色界法無明結未盡若身中有瞋恚結繫有見結耶答曰或有瞋恚無見云何瞋恚無見答曰欲愛未盡習智已生盡智未生欲界中盡諦所斷道諦所斷見不相應法瞋恚結未盡欲界中思惟所斷法瞋恚結未盡盡智已生道智未生欲界中道諦所斷見不相應法瞋恚結未盡欲界中思惟所斷法瞋恚結未盡見諦成就世尊弟子欲愛未盡欲界思惟所斷法瞋恚結未盡是謂瞋恚無見也

云何見無瞋恚答曰欲愛未盡苦智已生習智未生欲界中苦諦所斷法習諦所斷見結未盡色無色界法見結未盡是謂見無瞋恚云何身二俱繫答曰人身體肢節盡縛欲界中四諦思惟所斷法二俱繫欲愛未盡苦智已生習智未生欲界中習盡道諦思惟所斷法二俱繫習智已生盡智未生欲界中盡諦道諦所斷見相應法二俱繫盡智已生道智未生欲界中道諦所斷見相應法二俱繫是謂身二俱繫云何身二俱不繫答曰習智已生盡智未生苦諦習諦所斷法二俱不繫色無色界思惟所斷法二俱不繫盡智已生道智未生苦習盡諦所斷法二俱不繫色無色界思惟所斷法二俱不繫見諦成就世尊弟子四諦所斷法二俱不繫欲愛已盡欲界法

二俱不繫色無色界愛盡色無色界法二俱不繫是謂身二俱不繫疑亦如是若身中有瞋恚結繫復有失願耶答曰或有瞋恚無失願也云何有瞋恚無失願答曰欲愛未盡習智已生盡智未生欲界思惟所斷法瞋恚未盡盡智已生道智未生欲界思惟所斷法瞋恚未盡見諦成就世尊弟子欲愛未盡欲界思惟所斷法瞋恚未盡是謂有瞋恚無失願云何有失願無瞋恚答曰欲愛未盡苦智已生習智未生欲界苦諦所斷法習諦所斷失願未盡色無色界法失願未盡是謂失願無瞋恚云何二俱繫答曰人身體肢節盡縛欲界四諦思惟所斷法二俱繫欲愛未盡苦智已生習智未生欲界習盡道諦思惟所斷法二俱繫習智已生盡智未生欲界盡諦道諦所斷法二俱繫盡智已生道智未生欲界道諦所斷法二俱繫是謂身二俱繫云何身二俱解脫答曰習智已生盡智未生苦諦習諦所斷法二俱解脫色無色界思惟所斷法二俱解脫盡智已生道智未生苦諦習諦盡諦所斷法二俱解脫色無色界思惟所斷法二俱解脫見諦成就世尊弟子四諦所斷法二俱解脫色無色界思惟所斷法二俱解脫欲愛已盡欲界法二俱解脫色無色愛盡色無色界法二俱解脫是謂身二俱解脫若身中有瞋恚結繫有慳結耶答曰如是有慳結則有瞋恚結頗有瞋恚結無慳耶答曰有欲界四諦所斷法瞋恚未盡嫉結亦如是瞋恚若竟身中有無明結繫有見結耶答曰如是有見則有無明也頗有無明無見耶答曰習智已生

盡智未生盡諦道諦所斷見不相應法無明結未盡思惟所斷法無明結未盡盡智已生道智未生道諦所斷見不相應法無明結未盡思惟所斷法無明結未盡見諦成就世尊弟子思惟所斷法無明結未盡疑亦如是若身中有無明結繫有失願結耶答曰如是有失願則有無明也頗有無明無失願耶答曰有習智已生盡智未生思惟所斷法無明結未盡盡智已生道智未生思惟所斷法無明結未盡見諦成就世尊弟子思惟所斷法無明結未盡若身中有無明結繫有慳結耶答曰如是有慳結則有無明也頗有無明無慳耶答曰有欲界四諦所斷法無明結未盡色無色界法無明結未盡嫉亦如是癡門竟若身中有見結繫有失願耶答曰如是有見結則有失願也頗有失願無見耶答曰有習智已生盡智未生盡諦道諦所斷見不相應法失願未盡盡智已生道智未生道諦所斷見不相應法失願未盡若身中有見結繫有疑結耶答曰或有見無疑也云何有見無疑耶答曰習智已生盡智未生盡諦道諦所斷見相應法見結未盡盡智已生道智未生道諦所斷見相應法見結未盡是謂見無疑也云何有疑無見耶答曰習智已生盡智未生盡諦道諦所斷疑相應法疑結未盡盡智已生道智未生道諦所斷疑相應法疑結未盡是謂疑無見也云何身二俱繫答曰人身體肢節盡縛四諦思惟所斷法二俱繫苦智已生習智未生習盡道諦思惟所斷法二俱繫是謂身二俱繫云何身二俱解脫答曰習智已生盡

智未生苦諦習諦所斷法二俱解脫盡諦道諦所斷見疑不相應法二俱解脫思惟所斷法二俱解脫盡智已生道智未生苦諦習諦盡諦所斷法二俱解脫道諦所斷見疑不相應法二俱解脫思惟所斷法二俱解脫見諦成就世尊弟子四諦所斷法二俱解脫欲愛已盡欲界法二俱解脫色無色愛盡色無色界法二俱解脫是謂身二俱解脫若身中有見結繫有慳結耶答曰或有見無慳云何有見無慳耶答曰欲界四諦所斷法見結未盡色無色界法見結未盡是謂見無慳云何有慳非見答曰欲愛未盡習智已生盡智未生欲界思惟所斷法慳結結未盡盡智已生道智未生欲界思惟所斷法慳結未盡見諦成就世尊弟子欲愛未盡欲界思惟所斷法慳結未盡是謂慳非見云何身二俱繫答曰人身體肢節盡縛欲界思惟所斷法二俱繫欲愛未盡苦智已生習智未生欲界思惟所斷法二俱繫是謂二俱繫云何二俱解脫答曰習智已生盡智未生苦習諦所斷法二俱解脫盡道諦所斷見不相應法二俱解脫色無色界思惟所斷法二俱解脫盡智已生道智未生苦習盡諦所斷法二俱解脫道諦所斷見不相應法二俱解脫色無色界思惟所斷法二俱解脫見諦成就世尊弟子四諦所斷法二俱解脫色無色界思惟所斷法二俱解脫欲愛已盡欲界法二俱解脫色無色愛盡色無色界法二俱解脫是謂二俱解脫嫉亦如是（第五見苦門竟歷四也）身中有失願結繫有疑結耶答曰如是有疑結則有失願也頗有失願

無疑耶答曰有習智已生盡智未生盡諦道諦所斷疑不相應法失願結未盡盡智已生道智未生道諦所斷疑不相應法失願結未盡若身中有失願結繫有慳結耶答曰或有失願無慳云何有失願無慳耶答曰欲界四諦所斷法失願結未盡色無色界法失願結未盡是謂有失願無慳云何有慳無失願耶答曰欲愛未盡習智已生盡智未生欲界思惟所斷法慳結未盡盡智已生道智未生欲界思惟所斷法慳結未盡見諦成就世尊弟子欲愛未盡欲界思惟所斷法慳結未盡是謂慳無失願云何二俱繫答曰人身體肢節盡縛欲界思惟所斷法二俱繫欲愛未盡苦智已生習智未生欲界思惟所斷法二俱繫是謂身二俱繫云何二俱解脫答曰習智已生盡智未生苦習諦所斷法二俱解脫色無色界思惟所斷法二俱解脫盡智已生道智未生苦習盡諦所斷法二俱解脫色無色界思惟所斷法二俱解脫見諦成就世尊弟子四諦所斷法二俱解脫色無色界思惟所斷法二俱解脫欲愛已盡欲界法二俱解脫色無色界愛盡色無色界法二俱解脫是謂二俱解脫嫉亦如是（第六失願門歷三也）苦身中有疑結繫有慳結耶答曰或有疑無慳云何有疑無慳耶答曰欲界四諦所斷法疑結未盡色無色界法疑結未盡是謂有疑無慳云何有慳無疑答曰欲愛未盡習智已生盡智未生欲界思惟所斷法慳結未盡盡智已生道智未生欲界思惟所斷法慳結未盡見諦成就世尊弟子欲愛未盡欲界思惟所斷法慳結未

盡是謂有慳無疑也云何二俱繫答曰人身體肢節盡縛欲界思惟所斷法二俱繫欲愛未盡若智已生習智未生欲界思惟所斷法二俱繫是謂二俱繫云何二俱解脫答曰習智已生盡智未生苦諦習諦所斷法二俱解脫盡諦道諦所斷疑不相應法二俱解脫色無色界思惟所斷法二俱解脫盡智已生道智未生苦諦習諦盡諦所斷法二俱解脫道諦所斷疑不相應法二俱解脫色無色界思惟所斷法二俱解脫見諦成就世尊弟子四諦所斷法二俱解脫色無色界思惟所斷法二俱解脫欲愛已盡欲界法二俱解脫色無色界愛盡色無色界法二俱解脫是謂二俱解脫嫉亦如是（第七疑若門竟）身中有慳結繫有嫉結耶答曰如是若有嫉有慳結耶答曰如是（一行竟歷六道也）

身中有過去愛結繫有未來耶答曰如是設有未來有過去耶答曰本興未盡則繫若本不興本興已盡則不繫若有過去有現在耶答曰若現在前設現在有過去耶答曰若本興不盡則繫若本不興本興已盡則不繫若有未來有現在耶答曰若現在前設有現在有未來耶答曰如是若有過去有未來現在耶答曰未來則繫現在若現在前設有未來現在有過去耶答曰若本興未盡則繫若本不興興者已盡則不繫若有未來有過去現在耶答曰或有未來無過去現在或有未來及過去無現在或有未來及現在無過去或有未來過去現在云何有未來無過去現在耶答曰若身中有愛結未盡若本不興本興

已盡不現在前是謂未來無過去現在云何未來及過去無現在耶答曰若身中本與愛結未盡又此身愛結不現在前是謂未來及過去無現在云何未來及現在無過去耶答曰身中有愛結現在前若本不興興者已盡是謂未來及現在無過去云何未來及過去現在耶答曰身中愛結本與未盡又此身愛結現在前是謂未來及過去現在設有過去現在有未來耶答曰如是若有現在有過去未來耶答曰未來則繫過去若本與未盡則繫若本不興興者已盡則不繫設有過去未來有現在耶答曰若現在前（愛歷六盡）瞋恚憍慢慳嫉亦復如是身中有過去無明結繫有未來耶答曰如是設有未來有過去耶答曰如是若有過去有現在耶答曰若現在前設有現在有過去耶答曰如是設有未來有現在耶答曰若現在前設有現在有未來耶答曰如是若有過去有未來現在耶答曰未來則繫現在若現在前設有未來現在有過去耶答曰如是若有未來有過去現在耶答曰過去則繫現在若現在前設有過去現在有未來耶答曰如是若有現在有過去未來耶答曰如是設有過去未來有現在耶答曰若現在前（無明歷六竟也）見失願疑亦復如是（歷六竟也）身中有過去愛結繫有過去瞋恚結耶答曰若本與未盡則繫若本不興興者已盡則不繫設有過去瞋恚結有過去愛結耶答曰若本與未盡則繫若前不興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有未來瞋恚結耶答曰若未盡設有未來瞋恚結有過去愛結耶答曰若

前興未盡則繫若前不興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有現在瞋恚結耶答曰若現在前設有現在瞋恚結有過去愛結耶答曰若前興未盡則繫若前不興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有過去現在瞋恚結耶答曰或有過去愛結無過去現在瞋恚結或有過去愛結及過去瞋恚結無現在或有過去愛結及現在瞋恚結無過去或有過去愛結及過去現在瞋恚結云何身中有過去愛結無過去現在瞋恚結耶答曰身中愛結前興未盡又此身中前不興瞋恚結若前興便盡不現在前是謂身過去愛結繫無過去現在瞋恚結云何身中過去愛結繫及過去瞋恚結無現在耶答曰身中愛結瞋恚結前興未盡又此身中瞋恚結不現在前是謂身過去愛結繫及過去瞋恚結無現在云何身中過去愛結繫及現在瞋恚結無過去耶答曰身中愛結前興未盡又此身中瞋恚結現在前若本不興興者已盡是謂身過去愛結繫及現在瞋恚結無過去云何身過去愛結繫及過去現在瞋恚結耶答曰若身中愛結瞋恚結前興不盡又此身中瞋恚結現在前是謂身過去愛結繫及過去現在瞋恚結也設有過去現在瞋恚結有過去愛結耶答曰若本興愛結未盡則繫若前不興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有未來現在瞋恚結耶答曰或有過去愛結繫無有未來現在瞋恚結也或有過去愛結繫及未來瞋恚結無現在或有過去愛結繫及未來現在瞋恚結云何身有過去愛結繫無未來現

在瞋恚結耶答曰色無色界法前與愛結未盡是謂身過去愛結繫無未來現在瞋恚結云何身過去愛結繫及未來瞋恚結無現在耶答曰身中前與愛結未盡又此身中瞋恚結未盡不現在前是謂身過去愛結繫及未來瞋恚結無現在云何身過去愛結繫及未來現在瞋恚結耶答曰身中前與愛結未盡又此身中瞋恚結現在前是謂身過去愛結繫及未來現在瞋恚結也設有未來現在瞋恚結有過去愛結乎答曰若本興未盡則繫若本不興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有過去未來瞋恚結乎答曰或有過去愛結繫無過去未來瞋恚結或有過去愛結繫及未來瞋恚結無過去或有過去愛結繫及過去未來瞋恚結云何身有過去愛結繫無過去未來瞋恚結耶答曰色無色界法前與愛結未盡是謂身過去愛結繫無過去未來瞋恚結云何身過去愛結繫及未來瞋恚結無過去答曰身中前與愛結未盡又此身中瞋恚結未盡若本不興興者已滅是謂身過去愛結繫及未來瞋恚結無過去云何身過去愛結繫及過去未來瞋恚結耶答曰身中愛結瞋恚結前與未盡是謂身過去愛結繫及過去未來瞋恚結設有過去未來瞋恚結有過去愛結乎答曰若本興未盡則繫若前不興興者已盡則不繫

阿毗曇八犍度論卷第五

阿毗曇八犍度論卷第六

迦旃延子造

苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

結使犍度第二之三

一行跋渠第二之餘

身中有過去愛結繫有過去未來現在瞋恚結乎答曰或有過去愛結繫無過去未來現在瞋恚結或有過去愛結繫及未來瞋恚結無過去現在或有過去愛結繫及過去未來瞋恚結無現在或有過去愛結繫及未來現在瞋恚結無過去或有過去愛結繫及過去未來現在瞋恚結云何身有過去愛結繫無過去未來現在瞋恚結乎答曰色無色界法前興愛結未盡是謂身過去愛結繫無過去未來現在瞋恚結云何身過去愛結繫及未來瞋恚結無過去現在瞋恚結乎答曰身中前興愛結未盡又此身中瞋恚結未盡若前不興興者已盡不現在前是謂身過去愛結繫及未來瞋恚結無過去現在云何身有過去愛結繫及過去未來瞋恚結無現在乎答曰身中愛結瞋恚結前興未盡又此身中瞋恚結不現在前是謂身過去愛結繫及過去未來瞋恚結無現在云何身過去愛結繫及未來現在瞋恚結無過去乎答曰身中前興愛結未盡又此身中瞋恚結現在前若前不興興者已盡是謂身過去愛結繫及未來現在瞋恚結無過去云何身有過去愛結繫及過去未來現在瞋恚結乎答曰身中愛結瞋恚結前興未盡又此身中瞋恚結現在前是謂身過去愛結繫及過去未來現在瞋恚結

設有過去未來現在瞋恚結有過去愛結乎答曰若前與未盡則繫若本不與興者已盡則不繫（愛門七事竟）慳嫉亦如是身中有過去愛結繫復有過去憍慢結耶答曰若前興未盡則繫若前不興興者已盡則不繫設有過去憍慢結有過去愛結乎答曰若前興未盡則繫若前不興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫復有未來憍慢結乎答曰如是設有未來憍慢結復有過去愛結乎答曰若前興未盡則繫若前不興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫復有現在憍慢結乎答曰若現在前設有現在憍慢結復有過去愛結乎答曰若前興未盡則繫若前不興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有過去現在憍慢結乎答曰或有過去愛結無過去現在憍慢結或有過去愛結及過去憍慢無現在或有過去愛結繫及現在憍慢無過去或有過去愛結及過去現在憍慢云何身中有過去愛結繫無過去現在憍慢乎答曰身中前興愛結未盡又此身中不興憍慢若前不興興者已盡不現在前是謂身過去愛結繫無過去現在憍慢云何身有過去愛結繫及過去憍慢無現在答曰身中愛結憍慢結前興未盡又此身中憍慢結不現在前是謂身過去愛結繫及過去憍慢結無現在云何身有過去愛結繫及現在憍慢無過去乎答曰身中前興愛結未盡又此身中憍慢結現在前若本不興興者已盡是謂身過去愛結繫及現在憍慢無過去云何身有過去愛結繫及過去現在憍慢乎答曰身中愛結憍慢結前與

未盡又此身中憍慢結現在前是謂身過去愛結繫及過去現在憍慢設有過去現在憍慢結有過去愛結乎答曰若前興未盡則繫若本不興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有未來現在憍慢結乎答曰未來則繫現在若現在前設有未來現在憍慢結有過去愛結乎答曰若前興未盡則繫若前不興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有過去未來憍慢結乎答曰未來則繫過去若本興未盡則繫若前不興興者已盡則不繫設有過去未來憍慢有過去愛結耶答曰若前興未盡則繫若前未興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有過去未來現在憍慢結耶答曰或有過去愛結及未來憍慢無過去現在或有過去愛結及過去未來憍慢無現

在或有過去愛結及未來現在憍慢無過去或有過去愛結及過去未來現在憍慢也云何有過去愛結及未來憍慢無過去現在答曰身中前興愛結憍慢未盡又此身中憍慢結若前不興興者已盡又此身中憍慢不現在前是謂過去愛結繫及未來憍慢無過去現在云何過去愛結繫及過去未來憍慢無現在乎答曰身中前興愛結憍慢未盡又此身中憍慢不現在前是謂過去愛結及過去未來憍慢無現在也云何有過去愛結及未來現在憍慢無過去乎答曰身中前興愛結未盡又此身中憍慢結現在前又此身中本不興憍慢興者已盡是謂過去愛結及未來現在憍慢無過去云何有過去愛結及過去未來現在憍慢乎答曰身中前興愛結憍慢

未盡又此身中憍慢現在前是謂過去愛結及過去未來現在憍慢設有過去未來現在憍慢有過去愛結乎答曰若本與未盡則繫若本不與興者已盡則不繫（憍慢竟也）身中有過去愛結繫有過去無明結乎答曰如是設有過去無明結有過去愛結乎答曰若本與未盡則繫若本不與興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有未來無明結乎答曰如是設有未來無明結有過去愛結乎答曰若本與未盡則繫若本未興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有現在無明結乎答曰若現在前設有現在無明結有過去愛結乎答曰若前與未盡則繫若前未與興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有過去現在無明結乎答曰過去則繫現在若現在前設有過去現在無明結有過去愛結耶答曰若前與不盡則繫若前不與興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有未來現在無明結乎答曰未來則繫現在若現在前設有未來現在無明結有過去愛結耶答曰若前與未盡則繫若前不與興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有過去未來無明結耶答曰如是設有過去未來無明結有過去愛結耶答曰若本與未盡則繫若前不與興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有過去未來現在無明結耶答曰過去未來則繫現在若現在前設有過去未來現在無明結有過去愛結耶答曰若本與未盡則繫若前不與興者已盡則不繫（無明竟）身中有過去愛結繫有過去見結耶答曰若不盡設有過去見結有過去愛結耶答

曰若本與不盡則繫若前未與興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有未來見結耶答曰若不盡設有未來見結有過去愛結耶答曰若本與未盡則繫若前不興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有現在見結耶答曰若現在前設有現在見結有過去愛結耶答曰若本與未盡則繫若前未與興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有過去現在見結耶答曰或有過去愛結無過去現在見結或有過去愛結及過去見結無現在或有過去愛結及過去現在見結云何有過去愛結無過去現在見結耶答曰身中愛結前與未盡又彼身中見結盡是謂過去愛結無過去現在見結云何有過去愛結及過去見結無現在耶答曰身中愛結前與未盡又彼身中見結未盡不現在前是謂過去愛結及過去見結無現在也云何有過去愛結及過去現在見結耶答曰身中前與愛結未盡又彼身中見結現在前是謂過去愛結及過去現在見結設有過去現在見結有過去愛結耶答曰若本與未盡則繫若前未與興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有未來現在見結耶答曰或有過去愛結無未來現在見結或有過去愛結繫及未來見結無現在也或有過去愛結及未來現在見結云何有過去愛結無未來現在見結耶答曰前與愛結未盡又彼身中見結盡是謂過去愛結繫無未來現在見結云何有過去愛結及未來見結無現在耶答曰身中前與愛結未盡又此身中見結未盡亦不現在前是謂過去愛結繫及

未來見結無現在也云何身中過去愛結繫及未來現在見結答曰身中前與愛結未盡又此身中見結現在前是謂身中過去愛結繫及未來現在見結設有未來現在見結有過去愛結耶答曰若本與未盡則繫若前未與興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有過去未來見結耶答曰若不盡設有過去未來見結有過去愛結耶答曰若本與未盡則繫若前未興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有過去未來現在見結耶答曰或有過去愛結繫無過去未來現在見結或有過去愛結繫及過去未來見結無現在或有過去愛結繫及過去未來現在見結也云何身中有過去愛結繫無過去未來現在見結耶答曰身中愛結本與未盡又此身中見結盡

是謂身中過去愛結繫無過去未來現在見結也云何身中有過去愛結繫及過去未來見結無現在耶答曰前與愛結未盡又彼身中見結未盡不現在前是謂身中過去愛結繫及過去未來見結無現在也云何身中有過去愛結繫及過去未來現在見結耶答曰身中愛結本與未盡又彼身中見結現在前是謂身中過去愛結繫及過去未來現在見結也設有過去未來現在見結繫有過去愛結耶答曰若本與未盡則繫若本未與興者已盡則不繫見七事竟失願疑亦復如是小七竟過去愛過去瞋恚過去憍慢一未來二現在三過去現在四未來現在五過去未來六過去未來現在憍慢七乃至慳嫉亦復如是大七竟身見三使而相受入戒盜六疑十二貪五瞋

恚五愚癡四一使少有所入五有漏中欲漏三十一有漏五十二無明漏十五流中欲流十九有流二十八無明流十五見流三十六軛亦如是受中欲受二十四戒受六見受三十我受三十八縛中欲愛身縛五瞋恚身縛五戒盜身縛六我見身縛十二蓋中貪欲五瞋恚五睡眠掉悔不與衆使而相受入疑蓋四結中瞋恚結五愛結憍慢結各十五慳結嫉結不與諸結而相受入下分中貪欲五瞋恚五身見三戒盜六疑十二見中身見邊見各三邪見見盜各十二戒盜六身愛中鼻更愛舌更愛一使少相受入眼更耳更身更愛二使少相受入意更愛十三使而相受入二使少有所入使中貪欲使五瞋恚使五有愛使十憍慢使無明使各十五見使三十六疑使十二結中瞋恚結五愛結憍慢結無明結各十五見結失願結各十八疑結十二慳結嫉結不與諸結而相受入九十八使中欲界身見欲界身見而相受入欲界戒盜疑乃至無色界思惟所斷無明使無色界思惟所斷無明使而相受入相攝門竟

三結三不善根三結爲受入三不善根三不善根爲受入三結答曰各各不相受入三結三有漏三結受入二漏少分二漏少分受入三結也餘殘各各不相受入三結四流三結受入三流少分三流少分受入三結也餘殘各各不相受入軛亦如是三結四受一結受入一受二結受入三受少分三受少分受入二結餘殘各各不相受入三結四縛爲三結受入四縛耶答曰或結非縛云何結非縛答

曰二結是謂結非縛云何縛非結答曰三縛是謂縛非結云何結縛答曰一結是謂結縛云何非結非縛答曰除上爾所事三結五蓋一結少分受入一蓋一蓋受入一結少分餘殘各各不相受入三結五結爲三結受入五結五結受入三結答曰各各不相受入三結五下分結爲三結受入五下分結五下分結受入三結答曰五三非三五非受入何等答曰貪欲瞋恚三結五見爲三結受入五見耶答曰或結非見云何結非見答曰一結是謂結非見云何見非結答曰三見是謂見非結云何是結見答曰二結是謂結見云何非結非見答曰除上爾所事三結六身愛爲三結受入六身愛爲六身愛受入三結答曰各各不相受入三結七使一結受入一使二結受入一使少分一使少分受入二結餘殘各各不相受入三結九結一結受入一結二結受入二結少分二結少分受入二結餘殘各各不相受入三結九十八使三結爲受入二十一使二十一使受入三結餘殘各各不相受入乃至九結九十八使爲九結受入九十八使九十八使爲受入九結答曰九九十八非九十八九不受入何等答曰慳嫉也(鉤鎖門竟)此三結幾受欲有幾色有無色有答曰一切少有所入欲有所入色有所入無色有所入貪瞋恚愚癡及欲漏受欲有所入有漏所入色有所入無色有所入餘殘所入欲有所入色有所入無色有所入流中欲流受欲有有流所入色有所入無色有所入餘殘所入欲有所入色無色有所入軛亦如是受中欲受受

欲有我受所入色無色有所入餘殘所入欲有所入色無色有所入縛中欲受身縛瞋恚身縛受欲有餘殘所入欲有所入色無色有所入蓋及瞋恚慳嫉受欲有餘殘所入欲有所入色無色有所入下分中貪欲瞋恚受欲有餘殘及見所入欲有所入色無色有所入愛身中鼻更愛舌更愛受欲有眼耳身更愛所入受欲有所入色有所入意更愛所入欲有所入色無色有所入使中貪欲使瞋恚使受欲有有愛使所入色有所入無色有所入餘殘所入欲有所入色無色有所入結中瞋恚結慳結嫉結受欲有餘殘所入欲有所入色無色有所入九十八使三十六使受欲有三十一受色有三十一受無色有有門第三竟

身見由何三昧滅答曰或依四或依未至戒盜疑或依四或依未至貪欲瞋恚愚癡及欲漏依未至有漏無明漏或依七或依未至流中欲流依未至有流無明流或依七或依未至見流或依四或依未至軛亦如是受中欲受依未至戒受見受或依四或依未至我受或依七或依未至縛中欲愛身縛瞋恚身縛依未至戒盜身縛我見身縛或依四或依未至蓋及瞋恚慳結嫉結依未至禪六事中一也餘殘或依七四禪三中一也或依未至下分中貪欲瞋恚依未至餘殘及見或依四或依未至愛身中鼻舌更愛依未至眼耳身更愛或依初或依未至意更愛或依七或依未至使中貪欲使瞋恚使依未至有愛使憍慢使無明使或依七或依未至見使疑使或依四或依未至結中瞋恚結慳結嫉結依未至愛結憍慢結無

明結或依七或依未至見結失願結疑結或依四或依未至九十八使中欲界依未至色界及無色界四諦所斷或依四或依未至無色界思惟所斷或依七或依未至三昧竟所有結過去已爲結所繫耶答曰如是所有結過去已爲結所繫也頗已爲結所繫此結不過去耶答曰有諸未來現在結所繫所有結未來當爲結所繫耶答曰或有未來結不當爲結所繫云何未來結不當爲結所繫答曰諸未來結永盡無餘已滅已吐於彼結盡定不退是謂未來結不當爲結所繫云何當爲結所繫此非未來結答曰諸結過去永盡無餘已盡已吐於彼結盡定退是謂當爲結所繫此結非未來云何結未來當爲結所繫答曰諸未來結永盡無餘已滅已吐於彼結盡定退是謂未來結當爲結所繫云何非未來結亦不當爲結所繫答曰諸結過去永盡無餘已滅已吐於彼結盡定不退及現在結是謂亦非未來結亦非當爲結所繫所有結現在今爲結所繫耶答曰如是諸現在結今爲結所繫也頗今爲結所繫此結非現在耶答曰有諸過去未來結所繫結處竟所可用道斷欲界結於彼道退還爲結所繫不爲結所繫答曰還爲結所繫所可用道斷色無色界結於彼道退還爲結所繫不爲結所繫耶答曰還爲結所繫道退處竟九斷智欲界中苦諦習諦所斷結盡初斷智色無色界苦諦習諦所斷結盡二斷智欲界盡諦所斷結盡三斷智色無色界盡諦所斷結盡四斷智欲界道諦所斷結盡五斷智色無色界道諦所斷結盡六斷

智五下分結盡七斷智色愛盡八斷智一切結盡九斷智九斷智爲受入一切斷智一切斷智爲受入九斷智耶答曰一切九非九一切不受入何等答曰見諦成就世尊弟子欲愛未盡欲界思惟所斷結盡不受入九斷智三道不得受七斷智名也欲愛已盡色愛未盡色界思惟所斷結盡不受入九斷智色愛已盡無色愛未盡無色界思惟所斷結盡不受入九斷智九斷智竟八人趣須陀洹證得須陀洹趣斯陀含證得斯陀含趣阿那含證得阿那含趣阿羅漢證得阿羅漢趣須陀洹證者於此九斷智成就幾不成就幾答曰或不成就或一二三四五云何不成就答曰苦法忍不成就苦法智不成就苦未知忍不成就苦未知智不成就習法忍不成就習法智一習未知忍習未知智二盡法忍盡法智三盡未知忍盡未知智四道法忍道法智五道未知忍得須陀洹成就六斷智趣斯陀含證者於此九斷智成就幾不成就幾答曰若倍欲盡越次取證頓得不來故曰倍也或不成就或一二三四五六云何不成就答曰苦法忍不成就苦法智不成就苦未知忍不成就苦未知智不成就習法忍不成就習法智一習未知忍習未知智二盡法忍盡法智三盡未知忍盡未知智四道法忍道法智五道未知忍若得須陀洹證趣斯陀含果六得斯陀含成就六斷智趣阿那含證者於此九斷智成就幾不成就幾答曰若欲愛盡越次趣證或不成就或一二三四五六云何不成就答曰苦法忍不成就苦法智不成就苦未知忍不成就苦未知智不成就習

法忍不成就習法智一習未知忍習未知智二盡法忍盡法智三盡未知忍盡未知智四道法忍道法智五道未知忍若得斯陀含果趣阿那含果六（通二數道）得阿那含成就一斷智五下分結盡斷智是趣阿羅漢證者於此九斷智成就幾不成就幾答曰或一或二色愛未盡成就一斷智五下分結盡是色愛已盡成就二斷智五下分結盡斷智色愛盡斷智得阿羅漢成就一斷智一切結盡斷智（一行跋渠）

（第二竟梵本千百十首盧）

阿毗曇八犍度論卷第六

阿毗曇八揵度論卷第七

迦　旃　延　子　造

苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

結使揵度第二之四

人跋渠第三

二種界結　幾果有五　九十五結　幷三結種
此門普廣　說於果實　門有欲已　八人當學
三種攝身　死生受有　死而不生　有欲在後

二種依身欲界二色界二無色界二頗有欲界結一時得繫耶一時得不繫耶漸得繫漸不得繫耶頗色界結一時得繫一時得不繫漸得繫漸不得繫耶頗無色界結一時得繫一時不得繫漸得繫漸不得繫耶欲界見諦所斷結盡爲何果攝欲界思惟所斷色界見諦所斷色界思惟所斷無色界見諦所斷無色界思惟所斷結盡爲何果所攝五結種苦諦所斷結種習諦盡諦道諦思惟所斷結種苦諦所斷結種斷爲何果攝習諦盡諦道諦思惟所斷結種斷爲何果攝九結種苦法智所斷結種苦未知智所斷習法智所斷習未知智所斷盡法智所斷盡未知智所斷道法智所斷道未知智所斷思惟所斷結種苦法智所斷結種盡爲何果攝苦未知智所斷習法智所斷習未知智所斷盡法智所斷盡未知智所斷道法智所斷道未知智所斷思惟所斷結種盡爲何果攝十五結種欲界苦諦所斷結種欲界習盡道諦思惟所斷結種色界苦諦所斷結種色界習盡道諦思惟所斷結種無色界苦諦所斷結種無色界習盡道諦思惟所斷結種欲界苦諦所斷結種盡爲

何果攝欲界習盡道諦思惟所斷結種盡爲何果攝色界苦諦所斷結種盡爲何果攝色界習盡道諦思惟所斷結種盡爲何果攝無色界苦諦所斷結種盡爲何果攝無色界習盡道諦思惟所斷結種盡爲何果攝身見盡爲何果攝戒盜疑乃至無色界思惟所斷無明使盡爲何果攝見諦成就世尊弟子欲愛未盡欲界思惟所斷結盡爲何果攝欲愛已盡色愛未盡色界思惟所斷結盡爲何果攝色愛已盡無色愛未盡無色界思惟所斷結盡爲何果攝八人趣須陀洹證得須陀洹趣斯陀含證得斯陀含趣阿那含證得阿那含趣阿羅漢證得阿羅漢趣須陀洹證結盡爲何果攝得須陀洹乃至趣阿羅漢證得阿羅漢結盡爲何果攝諸學法成就須陀洹須陀洹果所攝彼法耶若諸法須陀洹果所攝是學法耶斯陀含阿那含亦復如是諸無學法成就阿羅漢阿羅漢果攝彼法耶若阿羅漢果攝彼法是無學法耶諸須陀洹成就無漏法須陀洹果攝彼法耶若須陀洹果攝彼法者是無漏法耶斯陀含阿那含阿羅漢亦復如是諸法成就須陀洹是須陀洹果攝彼法耶若須陀洹果攝彼法者須陀洹成就彼法耶斯陀含阿那含阿羅漢亦復如是從欲界没還生欲界盡受欲界有耶若受欲界有盡欲界没還生欲界耶從色界没還生色界盡受色界有耶設受色界有盡色界没還生色界耶從無色界没還生無色界盡受無色界有耶設受無色界有盡無色界没還生無色界耶從欲界没還生欲界此人有幾幾使所

使爲幾結繫從色界没還生色界此人有幾幾使所使爲幾結繫從無色界没生無色界此人有幾幾使所使爲幾結繫若不從欲界没不生欲界盡不受欲界有耶若不受欲界有盡不欲界没不生欲界耶不色界没不生色界盡不受色界有耶若不受色界有盡不色界没不生色界耶不無色界没不生無色界盡不受無色界有耶若不受無色界有盡不無色界没不生無色界耶若不欲界没不生欲界此人有幾幾使所使爲幾結繫不色界没不生色界此人有幾幾使所使爲幾結繫不無色界没不生無色界此人有幾幾使所使爲幾結繫頗欲界没不生欲界耶頗欲界没不生色無色界耶頗色界没不生色界耶頗色界没不生欲界無色界耶頗無色界

没不生無色界耶頗無色界没不生欲界色界耶若欲界没不生欲界此人有幾幾使所使爲幾結繫若欲界没不生色無色界此人有幾幾使所使爲幾結繫若色界没不生色界此人有幾幾使所使爲幾結繫若色界没不生欲界無色界此人有幾幾使所使幾結繫若無色界没不生無色界此人有幾幾使所使爲幾結繫頗欲界没不生欲界色無色界耶頗色界没不生欲界色無色界耶頗無色界没不生欲界色無色界耶若欲界没不生欲界色無色界此人有幾幾使所使爲幾結繫若色界没不生欲界色無色界此人有幾幾使所使爲幾結繫若無色界没不生欲界色無色界此人有幾幾使所使爲幾結繫頗欲愛未盡命終不生欲界耶頗色愛未盡

命終不生欲界色界耶頗無色愛未盡命終不生欲界色界無色界耶若欲愛未盡命終不生欲界此人有幾幾使所使爲幾結繫若色愛未盡命終不生欲界色界此人有幾幾使所使爲幾結繫若無色愛未盡命終不生欲界色無色界此人有幾幾使所使爲幾結繫此章義願具演說

二種欲界二種色界二種無色界四諦所斷結種思惟所斷結種頗欲界結一時可繫耶合曰得凡夫人欲界無愛退從色無色界沒生欲界也一時不可繫耶答曰得凡夫人得欲界無愛漸可繫耶答曰不得漸不可繫耶答曰得世尊弟子先滅四諦所斷結彼思惟所斷也頗色界結一時可繫耶答曰得凡夫人從色無愛退從上地沒生欲界若梵天上一時得不繫耶答曰得凡夫人得色無愛漸得可繫耶答曰不得漸得不繫耶答曰得世尊弟子先滅四諦所斷結後思惟也頗無色界結一時可繫耶答曰不得一時得不繫耶答曰不得漸得繫耶答曰不得漸得不繫耶答曰得世尊弟子先滅四諦所斷結後思惟也（二種界竟）欲界四諦所斷結盡爲何果攝答曰四沙門果或無處所欲界思惟所斷或阿那含果阿羅漢或無處所色界四諦所斷四沙門果或無處所色界思惟所斷或阿羅漢或無處所無色界四諦所斷四沙門果思惟所斷阿羅漢五結種苦諦所斷結種習諦盡諦道諦思惟所斷結種苦諦所斷結種盡爲何果攝答曰四沙門果或無處所習諦盡諦所斷四沙門果或無處所道諦所斷四沙門果

思惟所斷阿羅漢(五種竟)九結種苦法智所斷結種苦未知智所斷習法智所斷習未知智所斷盡法智所斷盡未知智所斷道法智所斷道未知智所斷思惟所斷結種苦法智所斷結種盡爲何果攝答曰四沙門果或無處所(未入道果竟也)苦未知智所斷習法智所斷習未知智所斷盡法智所斷盡未知智所斷道法智所斷四沙門果或無處所道未知智所斷四沙門果思惟所斷阿羅漢(九種門竟)十五結種欲界苦諦所斷結種欲界習諦盡諦道諦思惟所斷結種色界苦諦所斷結種色界習盡道諦思惟所斷結種無色界苦諦所斷結種無色界習盡道諦思惟所斷結種欲界苦諦所斷結種盡爲何果攝答曰四沙門果或無處所欲界習諦盡道諦所斷四沙門果或無

處所欲界思惟所斷阿那含果阿羅漢或無處所色界苦諦所斷四沙門果或無處所色界習盡道諦所斷四沙門果或無處所色界思惟所斷阿羅漢或無處所無色界苦諦所斷四沙門果或無處所無色界習盡諦所斷四沙門果或無處所無色界道諦所斷四沙門果無色界思惟所斷阿羅漢(十五種竟)身見盡爲何果攝答曰四沙門果或無處所戒盜疑四沙門果貪瞋恚愚癡及欲漏阿那含果阿羅漢或無處所有漏無明漏阿羅漢流中欲流阿那含果阿羅漢或無處所有流無明流阿羅漢見流四沙門果軛亦如是受中欲受阿那含果阿羅漢或無處所戒受見受四沙門果我受阿羅漢縛中貪欲身縛瞋恚身縛阿那含果阿羅漢或無處所戒盜身縛我見

身縛四沙門果蓋中貪欲瞋恚睡眠調戲阿那含果阿羅漢或無處所疑蓋四沙門果或無處所結中瞋恚結慳結嫉結阿那含果阿羅漢或無處所愛結憍慢結阿羅漢下分中貪欲瞋恚阿那含果阿羅漢或無處所身見四沙門果或無處所戒盜疑四沙門果見中身見邊見四沙門果或無處所邪見見盜戒盜四沙門果愛身中鼻更愛舌更愛阿那含果阿羅漢或無處所眼耳鼻身更愛阿羅漢或無處所意更愛阿羅漢使中貪欲使瞋恚使阿那含果阿羅漢或無處所有愛使憍慢使無明使阿羅漢見使疑使四沙門果結中瞋恚結慳結嫉結阿那含果阿羅漢或無處所愛憍慢無明結阿羅漢見失願疑結四沙門果九十八使欲界苦習盡道諦所斷四沙門果或無處所欲界思惟所斷阿那含果阿羅漢或無處所二道門無處色界苦習盡道諦所斷四沙門果或無處所色界思惟所斷阿羅漢或無處所無色界苦習盡諦所斷四沙門果或無處所無色界道諦所斷四沙門果無色界思惟所斷阿羅漢相攝門竟見諦成就世尊弟子欲愛未盡欲界思惟所斷結盡爲何果攝答曰斯陀含果或無處所欲愛已盡色愛未盡色界思惟所斷結盡爲何果攝答曰無處所色愛已盡無色愛未盡無色界思惟所斷盡爲何果攝答曰無處所無欲門竟八人趣須陀洹證得須陀洹趣斯陀含證得斯陀含趣阿那含證得阿那含趣阿羅漢證得阿羅漢趣須陀洹證者結盡爲何果攝答曰無處所得須陀洹即須陀洹趣斯陀含證結盡爲何

果攝答曰須陀洹果或無處所得斯陀舍即斯陀舍趣阿那舍證結盡爲何果攝答曰斯陀舍果或無處所得阿那舍即阿那舍趣阿羅漢證結盡爲何果攝答曰阿那舍果或無處所阿羅漢即阿羅漢竟八人

諸學法成就須陀洹此法須陀洹果所攝耶答曰或攝或不攝云何攝答曰有爲須陀洹果得而不失是謂攝云何不攝答曰須陀洹增益進得衆妙無漏根得已結盡逮證是證不攝設諸法須陀洹果所攝彼是學法耶答曰或學或非學非無學云何學答曰有爲須陀洹果是謂學云何非學非無學答曰無爲須陀洹果是謂非學非無學斯陀舍阿那舍亦復如是諸無學法成就阿羅漢阿羅漢果攝彼法耶答曰如是設阿羅漢攝法彼是無學法耶答曰或彼無學或非學非無學云何無學答曰有爲阿羅漢是謂無學云何非學非無學答曰無爲阿羅漢是謂非學非無學諸無漏法成就須陀洹彼法須陀洹果所攝耶答曰或攝或不攝云何攝答曰得須陀洹果不失是謂攝云何不攝答曰須陀洹增益進得無漏微妙根得已若結盡受證得亦非數縁盡成就須陀洹是謂不攝設諸法須陀洹果所攝是無漏法耶答曰如是斯陀舍阿那舍亦復如是諸無漏法成就阿羅漢彼法阿羅漢果所攝耶答曰或攝或不攝云何攝答曰得阿羅漢果不失是謂攝云何不攝答曰非數縁盡成就阿羅漢是謂不攝設諸法阿羅漢所攝彼法是無漏耶答曰如是諸法成就須陀洹彼法須陀洹果所攝耶答曰或

有法成就須陀洹彼法非須陀洹果所攝云何諸法成就須陀洹彼法非須陀洹果所攝答曰須陀洹增益進得無漏徹妙根得已結盡受證亦諸非數緣盡成就須陀洹有漏法成就須陀洹是謂諸法成就須陀洹此法非須陀洹果所攝云何諸法須陀洹果所攝此法不成就須陀洹耶答曰未得須陀洹果得已便失是謂諸法須陀洹果所攝此諸法不成就須陀洹云何諸法成就須陀洹是須陀洹果所攝法答曰得須陀洹果不失是謂諸法成就須陀洹是須陀洹果所攝法云何諸法不成就須陀洹非須陀洹果所攝法答曰除上爾所事斯陀含阿那含亦復如是諸法成就阿羅漢是阿羅漢所攝法耶答曰或有諸法成就阿羅漢此法非阿羅漢所攝云何

諸法成就阿羅漢此法非阿羅漢所攝答曰亦非數緣盡成就阿羅漢及有漏法成就阿羅漢是謂諸法成就阿羅漢此法非阿羅漢所攝云何諸法阿羅漢所攝此法不成就阿羅漢答曰若未得阿羅漢果得已便失是謂諸法阿羅漢所攝此法不成就阿羅漢云何諸法成就阿羅漢是阿羅漢果所攝法答曰得阿羅漢不失是謂諸法成就阿羅漢是阿羅漢所攝法云何諸法不成就阿羅漢此法亦非阿羅漢果所攝答曰除上爾所事第二攝門竟

從欲界沒還生欲界盡受欲界有耶答曰或從欲界沒還生欲界不受欲界有云何從欲界沒還生欲界不受欲界有答曰欲界沒而辦色界中陰是謂欲界沒還生欲界不受欲界有也云何受欲界有非欲界沒不生欲

界答曰若色界没而辦欲界中陰是謂受欲界有非欲界没不生欲界云何欲界没還生欲界受欲界有答曰從欲界没而辦欲界中陰生陰是謂從欲界没還生欲界受欲界有云何不欲界没不生欲界不受欲界有答曰從色界没而辦色界中陰生陰從色界没生無色界無色界没生無色界從無色界没生色界是謂不欲界没不生欲界不受欲界有從色界没還生色界盡受色界有乎答曰或色界没還生色界不受色界有云何色界没還生色界不受色界有答曰從色界没而辦欲界中陰是謂從色界没還生色界不受色界有云何受色界有不色界没不生色界答曰從欲界没而辦色界中陰是謂受色界有不色界没不生色界云何從色界没生色界受色界有答曰從色界没辦色界中陰生陰是謂色界没還生色界受色界有云何不色界没不生色界不受色界有答曰從欲界没辦欲界中陰生陰從欲界没生無色界無色界没生無色界無色界没生欲界是謂不色界没不生色界不受色界有無色界没生無色界盡受無色界有耶答曰如是無色界没生無色界盡受無色界有頗有受無色界有不無色界没生無色界耶答曰有若欲色界没生無色界從欲界没還生欲界此人有四欲界凡夫聖人色界凡夫聖人從色界没還生色界此人有三欲界凡夫色界凡夫聖人無色界没還生無色界此人有二無色界凡夫聖人欲界凡夫人九十八使所使九結所繫賢聖人十使所使六結所繫色界凡夫人

六十二使所使六結所繫賢聖人六使所使三結所繫無色界凡夫人三十一使所使六結所繫賢聖人三使所使三結所繫（死生處竟）若不欲界没不生欲界盡不受欲界有耶答曰或有不欲界没不生欲界非不受欲界有云何不欲界没不生欲界非不受欲界有耶答曰從色界没辦欲界中陰是謂不欲界没不生欲界非不受欲界有云何不受欲界有非不欲界没非不欲界生答曰從欲界没辦色界中陰是謂不受欲界有非不欲界没非不欲界生云何不欲界没不生欲界不受欲界有答曰從色界没辦色界中陰生陰從色界没生無色界無色界没生無色界無色界没生色界是謂不欲界没不生欲界不受欲界有云何非不欲界没非不欲界生非不受欲界有答曰從欲界没辦欲界中陰生陰是謂非不欲界没非不生欲界非不受欲界有不色界没不生色界盡不受色界有耶答曰或不色界没不生色界非不受色界有云何不色界没不生色界非不受色界有耶答曰從欲界没辦色界中陰是謂不色界没不生色界非不受色界有云何不受色界有非不色界没非不生色界答曰從色界没辦欲界中陰是謂不受色界有非不色界没非不生色界云何不色界没不生色界不受色界有答曰從欲界没辦欲界中陰生陰從欲界没生無色界無色界没生無色界無色界没生欲界是謂不色界没不生色界不受色界有云何非不色界没非不生色界非不受色界有答曰從色界没辦色界中陰生陰是謂非不

色界没非不生色界非不受色界有不無色界没不生無色界盡不受無色界有耶答曰如是不無色界没不生無色界盡不受無色界有頗有不受無色界有非不無色界没不生無色界耶答曰有無色界没生欲界色界非欲界没不生欲界此人有五欲界凡夫色界凡夫聖人無色界凡夫聖人不色界没不生色界此人有六欲界凡夫聖人色界凡夫聖人無色界凡夫聖人不無色界没不生無色界此人有四欲界凡夫聖人色界凡夫聖人向使所使向結所繫不生不死處竟頗欲界命終不生欲界耶答曰不生辦欲界中陰辦色界中陰生陰生無色界而般涅槃頗欲界命終不生色界耶答曰不生辦色界中陰辦欲界中陰生陰生無色界而般涅槃頗欲界命終不生無色界耶答曰不生辦欲色界中陰生陰若般涅槃頗色界命終不生色界耶答曰不生辦色界中陰辦欲界中陰生陰生無色界而般涅槃頗色界命終不生欲界耶答曰不生辦欲界中陰辦色界中陰生陰生無色界而般涅槃頗色界命終不生無色界耶答曰不生辦欲色界中陰生陰而般涅槃頗無色界命終不生無色界耶答曰不生辦欲色界中陰生陰若般涅槃頗無色界命終不生欲界耶答曰不生辦欲界中陰辦色界中陰生陰生無色界而般涅槃頗無色界命終不生色界耶答曰不生辦色界中陰辦欲界中陰生陰生無色界而般涅槃若欲界命終不生欲界此人有六欲界凡夫聖人色界凡夫聖人無色界凡夫聖人若欲界命終不生色

界此人有六欲界凡夫聖人色界凡夫聖人無色界凡夫聖人若欲界命終不生無色界此人有四欲界凡夫聖人色界凡夫聖人色界命終不生色界此人有五欲界凡夫色界凡夫聖人無色界凡夫聖人色界命終不生欲界此人有五欲界凡夫色界凡夫聖人無色界凡夫聖人色界命終不生無色界此人有三欲界凡夫色界凡夫聖人無色界命終不生無色界此人有二欲界凡夫色界凡夫無色界命終不生欲界此人有四欲界凡夫色界凡夫無色界凡夫聖人無色界命終不生色界此人有四欲界凡夫色界凡夫無色界凡夫聖人向使所使向結所繫（不生處竟）頗欲界命終不生欲界色界無色界答曰不生辦欲色界中陰若般涅槃頗色界命終不生欲界色無色界答曰不生辦欲界色界中陰若般涅槃頗無色界命終不生欲界色無色界答曰不生辦欲色界中陰若般涅槃若欲界命終不生欲界色界無色界此人有四欲界凡夫聖人色界凡夫聖人若色界命終不生欲界色無色界此人有三欲界凡夫色界凡夫聖人無色界命終不生欲界色無色界此人有二欲界凡夫色界凡夫向使所使向結所繫（第三不生處竟）頗欲愛未盡命終不生欲界答曰不生辦欲界中陰頗色愛未盡命終不生欲色界答曰不生辦欲色界中陰頗無色愛未盡命終不生欲色無色界答曰不生辦欲色界中陰若欲愛未盡命終不生欲界此人有二欲界凡夫聖人若色愛未盡命終不生欲色界此人有四欲界凡夫聖人色界凡夫

聖人若無色愛未盡命終不生欲界色無色界此人有四欲界凡夫聖人色界凡夫聖人欲界凡夫人九十八使所使九結所繫聖人十使所使六結所繫色界凡夫六十二使所使六結所繫聖人六使所使三結所繫無色界凡夫人三十一使所使六結所繫聖人三使所使三結所繫人跋渠第三竟梵本四百六十七首盧

阿毗曇八犍度論卷第七

阿毗曇八犍度論卷第八

迦　旃　延　子　造

苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

結使犍度第二之五

十門跋渠第四

幾使所使　幷及二緣　次第有覺相應諸根
亦成就根　若不成就　斷智作證　十門普周

二十二根十八持十二入五陰五盛陰六大色法無色法可見法不可見法有對法無對法有漏法無漏法有爲法無爲法過去法未來法現在法善法不善法無記法欲界繫法色界繫法無色界繫法學法無學法非學非無學法見諦所斷法思惟所斷法無斷法四諦四禪四等四無色八解脫八除入十一切入八智三三昧三結三不善根三有漏四流四軛四受四縛五蓋五結五下分結五見六身受七使九結九十八使眼根幾使所使乃至無色界思惟所斷無明使幾使所使一門眼根緣識幾使所使乃至無色界思惟所斷無明使緣識幾使所使二門眼根緣識幾使所使乃至無色界思惟所斷無明使緣緣識幾使所使三門意根次第有幾心生乃至無色界思惟所斷無明使次第有幾心生四門眼根諸使所使此使當言有覺有觀無覺有觀無覺無觀耶乃至無色界思惟所斷無明使諸使所使此使當言有覺有觀無覺有觀無覺無觀耶五門眼根諸使所使此使幾根相應乃至無色界思惟所斷無明使諸使所使此使幾根相應六門成就眼根幾使所使幾結所繫成就何眼根乃至無色界思惟所斷無明使若成

就彼幾使所使幾結所繫成就何無色界思惟所斷無明使門七若所成就眼根彼幾使所使幾結所繫不成就何等眼根乃至無色界思惟所斷無明使彼幾使所使幾結所繫不成就何等無色界思惟所斷無明使門八眼根斷智時幾使幾結斷智乃至無色界思惟所斷無明使斷智時幾使幾結斷智門九眼根盡作證時幾使幾結盡作證耶乃至無色界思惟所斷無明使盡作證時幾使幾結盡作證耶門十此章義願具演說

眼根幾使所使欲界色界通一切及思惟所斷耳鼻舌身根亦復如是意根一切男根女根欲界通一切及思惟所斷命根三界通一切及思惟所斷樂根色界一切欲界通一切及思惟所斷苦根欲界通一切及思惟所斷喜根色界一切欲界一切除欲界疑無漏緣及彼相應無明憂根欲界一切護根一切信根精進根念根定根慧根三界通一切及思惟所斷未知根已知根無知根無有眼持耳鼻舌身持色持聲持細滑持眼識耳識身識持欲色界通一切及思惟所斷香持味持鼻識持舌識持欲界通一切及思惟所斷意持法持意識持一切眼入耳鼻舌身入色聲細滑入欲色界通一切及思惟所斷香味入欲界通一切及思惟所斷意入法入一切色陰欲色界通一切及思惟所斷痛想行識陰一切色盛陰欲色界通一切及思惟所斷痛想行識盛陰一切地種乃至空種欲色界通一切及思惟所斷識種一切色法欲色界通一切及思惟所斷無色法一切可見法有對法

欲色界通一切及思惟所斷不可見法無對法一切有漏法一切無漏法無有有爲法一切無爲法無有過去未來現在法一切善法三界通一切及思惟所斷不善法欲界一切無記法色無色界一切及欲界二種欲界習諦所斷通一切欲界繫法欲界繫一切色界繫法色界繫一切無色界繫法無色界繫一切學法無學法無有非學非無學法一切見諦所斷法見諦所斷一切思惟所斷法思惟所斷一切及通一切無斷法無有苦諦習諦一切盡諦道諦無有禪中色界一切四等色界通一切及思惟所斷無色界中無色界一切初第二第三解脫八除入八一切入色界通一切及思惟所斷餘殘解脫一切入無色界通一切及思惟所斷法智未知智無有知他人心智色界通一切及思惟所斷等智一切除見無漏緣苦智習智盡智道智空無相無願無有結中身見苦諦所斷一切及習諦所斷通一切戒盜苦諦所斷一切及習諦所斷通四諦思惟一切道諦所斷有漏緣疑見諦所斷有漏緣及疑相應無明無漏緣不善根中貪瞋恚欲界有漏緣愚癡欲界一切除欲界無明無漏緣漏中欲漏欲界一切有漏色無色界一切無明漏一切除無明無漏緣流中欲流欲界一切有流色無色界一切無明流一切除無明無漏緣見流見諦所斷有漏緣及見相應無明無漏緣軛亦如是受中欲受欲界一切戒受苦諦所斷一切及習諦所斷通一切道諦所斷有漏緣是受見諦所斷有漏緣及見相應無明無漏緣我受色無

色界一切縛中欲愛身縛瞋恚身縛欲界有漏緣戒盜身縛苦諦所斷一切及習諦所斷通一切道諦所斷有漏緣我見身縛見諦所斷有漏緣蓋中貪欲瞋恚欲界有漏緣睡眠調欲界一切戲欲界通一切及思惟所斷疑蓋欲界見諦所斷有漏緣及欲界疑相應無明無漏緣結中瞋恚結欲界有漏緣愛結憍慢結三界有漏緣慳結嫉結欲界通一切及思惟所斷下分中貪欲瞋恚欲界有漏緣身見苦諦所斷一切及習諦所斷通一切戒盜苦諦所斷一切及習諦所斷通一切道諦所斷有漏緣疑見諦所斷有漏緣及疑相應無明無漏緣見中身見邊見苦諦所斷一切及習諦所斷通一切邪見見諦所斷有漏緣及邪見相應無明無漏緣見盜見諦所斷有漏緣戒盜苦諦所斷一切及習諦所斷通一切道諦所斷有漏緣愛身中鼻舌更愛欲界通一切及思惟所斷眼耳身更愛欲色界通一切及思惟所斷意更愛三界有漏緣使中貪欲使瞋恚使欲界有漏緣有愛使色無色界有漏緣憍慢使三界有漏緣無明使一切除無明無漏緣見使見諦所斷有漏緣及見相應無明無漏緣疑使見諦所斷有漏緣及疑相應無明無漏緣結中瞋恚結欲界有漏緣愛結憍慢結三界有漏緣無明結一切除無明無漏緣見結見諦所斷有漏緣及見相應無明無漏緣失願結見諦所斷有漏緣疑結見諦所斷有漏緣及疑相應無明無漏緣慳結嫉結欲界通一切及思惟所斷九十八使欲界苦諦所斷欲界苦諦所斷一切及欲界

習諦所斷通一切欲界習諦所斷欲界習諦所斷一切及欲界苦諦所斷通一切欲界盡諦所斷欲界盡諦所斷一切及欲界通一切欲界道諦所斷欲界道諦所斷一切及欲界通一切欲界思惟所斷欲界思惟所斷一切及欲界通一切色無色界亦復如是(使門竟也)眼根緣識幾使所使荅曰欲色界三種無色界通一切及思惟所斷緣緣識(合解二門)四種(四諦除盡中幷思惟)耳鼻舌身根亦復如是意根緣識有爲緣緣緣識有爲欲男根女根緣識欲界三種(苦集思惟)色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界四種色界三種無色界通一切及思惟所斷命根緣識三界三種緣緣識四種樂根緣識欲界四種色界有爲緣無色界二種及通一切緣緣識欲界無色界四種色界有爲緣苦根緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界四種色界三種無色界通一切及思惟所斷喜根緣識欲色界有爲緣無色界二種及通一切緣緣識欲色界有爲緣無色界四種憂根緣識欲界有漏緣色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有爲緣色界三種無色界通一切及思惟所斷護根緣識有爲緣緣緣識有爲緣信精進念定慧根緣識四種緣緣識四種未知根已知根無知根緣識二種及通一切緣緣識四種眼持耳鼻舌身持色持聲細滑持緣識欲色界三種無色界通一切及思惟所斷緣緣識四種眼識耳識身識緣識欲色界三種緣緣識欲色界四種無色界二種及通一切香持味持鼻識舌識持緣識欲界三種色界通一切及思惟

所斷緣緣識欲界四種色界三種無色界通一切及思惟所斷意持意識持緣識有爲緣緣緣識有爲緣法持緣識一切緣緣識有爲緣眼入耳鼻舌身入色聲細滑入緣識欲色界三種無色界通一切及思惟所斷緣緣識四種香入味入緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界四種色界三種無色界通一切及思惟所斷意入緣識有爲緣緣緣識有爲緣法入緣識一切緣緣識有爲緣色陰緣識欲色界四種無色界二種及通一切緣緣識四種痛想行識陰緣識有爲緣緣緣識有爲緣色盛陰緣識欲色界三種無色界通一切及思惟所斷緣緣識四種痛想行識盛陰緣識有漏緣緣緣識有爲緣地種乃至空種緣識欲色界三種無色界通一切及思惟所斷緣緣識四種識種緣識有漏緣緣緣識有爲緣色法緣識欲界色界四種無色界二種及通一切緣緣識四種無色法緣識一切緣緣識有爲緣可見法有對法緣識欲色界三種無色界通一切及思惟所斷緣緣識四種不可見法無對法緣識一切四諦思惟通三界也緣緣識有爲緣有漏法緣識有漏緣緣識有爲緣無漏法緣識三種盡道思惟及通一切緣緣識有爲緣有爲法緣識有爲緣緣緣識亦有爲緣無爲法緣識二種及通一切思惟盡也緣緣識有爲緣過去未來現在法緣識有爲緣緣緣識有爲緣善法緣識一切緣緣識有爲緣不善法緣識欲界有漏緣色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有爲緣色界三種無色界通一切及思惟所斷無記法緣識

欲界三種色無色界有漏緣緣緣識欲界四種色無色界有爲緣欲界繫法緣識欲界有漏緣色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有爲緣色界三種無色界通一切及思惟所斷色界繫法緣識欲界三種色界有漏緣無色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界有爲緣無色界四種無色界繫法緣識欲色界三種無色界有漏緣緣緣識欲界三種色界四種無色界有爲緣學法無學法緣識二種及通一切緣緣識四種非學非無學法緣識四種道諦所斷有漏緣緣識有爲緣見諦所斷法緣識有漏緣緣識有爲緣思惟所斷法緣識三界三種緣緣識四種無斷滅法緣識三種及通一切緣緣識有爲緣苦習諦緣識有漏緣緣緣識有爲緣盡諦緣識二種盡諦思惟及通一切緣緣識有爲緣道諦緣識二種及通一切緣緣識四種禪緣識欲界四種色界有爲緣無色界二種通一切緣緣識欲界無色界四種色界有爲緣等中慈悲護緣識欲色界三種無色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色無色界四種淨解脫後四除入八一切入亦復如是喜緣識欲色界三種緣緣識欲界三種色界四種無色界二種及通一切初第二解脫初四除入亦復如是無色中空處識處不用處緣識欲界三種色界四種無色界有爲緣緣緣識欲界三種色界四種無色界有爲緣有想無想處緣識欲色界三種無色界有漏緣緣緣識欲界三種色界四種無色界有爲緣解脫中空處解脫識處解脫不用處解脫緣識欲界

三種色無色界四種緣緣識欲界三種色無色界四種有想無想處解脫及滅盡解脫緣識三界三種緣緣識欲界三種色無色界四種空處入識處入亦復如是（無色有色治同）法智緣識欲界二種欲界通一切色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界四種色界三種無色界通一切及思惟所斷未知智緣識色無色界二種及色無色界通一切欲界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色無色界四種知他人心智緣識欲色界四種無色界二種及通一切緣緣識四種等智緣識有漏緣緣緣識有爲緣苦智習智盡智道智空無願無相緣識二種通一切緣緣識四種結中身見緣識三界三種緣緣識四種戒盜緣識三界三種及道諦所斷有漏緣緣緣識四種疑緣識

有漏緣緣緣識有爲緣貪瞋恚愚癡及欲漏緣識欲界有漏緣色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有爲緣色界三種無色界通一切及思惟所斷有漏緣識欲界三種色界無色界有漏緣緣緣識欲界三種色無色界有爲緣無明漏緣識有漏緣緣緣識有爲緣流中欲流緣識欲界有漏緣色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有爲緣色界三種無色界通一切及思惟所斷有流緣識欲界三種色無色界有漏緣緣緣識欲界三種色無色界有爲緣餘殘緣識有漏緣緣緣識有爲緣軛亦如是受中欲受緣識欲界有漏緣色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有爲緣色界三種無色界通一切及思惟所斷戒受緣識三界三種及道諦所斷有漏緣緣緣識四

種見受緣識有漏緣緣緣識有爲緣我受緣識欲界三種色無色界有漏緣緣緣識欲界三種色無色界有爲緣縛中貪欲身縛瞋恚身縛緣識欲界有漏緣色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有爲緣色界三種無色界通一切及思惟所斷戒盜身縛緣識三界三種及道諦所斷有漏緣緣緣識四種我見身縛緣識有漏緣緣緣識有爲緣蓋中貪欲瞋恚睡眠調疑緣識欲界有漏緣色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有爲緣色界三種無色界通一切及思惟所斷戲緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界四種色界三種無色界通一切及思惟所斷結中瞋恚結緣識欲界有漏緣色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有爲緣色界三種無色界通一切及思惟所斷慳嫉結緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界四種色界三種無色界通一切及思惟所斷餘殘緣識有漏緣緣緣識有爲緣下分中貪欲瞋恚緣識欲界有漏緣色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有爲緣色界三種無色界通一切及思惟所斷身見緣識三界三種緣緣識四種戒盜緣識三界三種及道諦所斷有漏緣緣緣識四種疑緣識有漏緣緣緣識有爲緣見中身見邊見緣識三界三種緣緣識四種戒盜緣識三界三種及道諦所斷有漏緣緣緣識四種餘殘緣識有漏緣緣緣識有爲緣受身中鼻舌更愛緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界四種色界三種無色界通一切及思惟所斷眼耳

身更愛緣識欲色界三種緣緣識欲色界四種無色界三種及通一切意更愛緣識有漏緣緣緣識有爲緣使中貪欲瞋恚使緣識欲界有漏緣色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有爲緣色界三種無色界通一切及思惟所斷有愛使緣識欲界三種色無色界有漏緣緣緣識欲界三種色無色界有爲緣餘殘緣識有漏緣緣緣識有爲緣結中瞋恚結緣識欲界有漏緣色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有爲緣色界三種無色界通一切及思惟所斷慳嫉結緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界四種色界三種無色界通一切及思惟所斷餘殘緣識有漏緣緣緣識有爲緣九十八使欲界苦諦所斷使緣識欲界三種苦習思惟色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界四種除盡色界三種無色界通一切及思惟所斷習諦所斷思惟所斷亦復如是欲界盡諦所斷使緣識欲界三種及欲界盡諦所斷有漏緣色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有爲緣色界三種無色界通一切及思惟所斷欲界道諦所斷使緣識欲界三種及欲界道諦所斷有漏緣色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界四種色界三種無色界通一切及思惟所斷色界苦諦所斷使緣識欲界色界三種無色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色無色界四種習諦思惟所斷亦復如是色界盡諦所斷使緣識欲色界三種及色界盡諦所斷有漏緣無色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界有爲緣無色界四種色界道諦

所斷使緣識欲色界三種及色界道諦所斷有漏緣無色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色無色界四種無色界苦諦所斷使緣識三界三種緣緣識欲界三種色無色界四種習諦思惟所斷亦復如是無色界盡諦所斷使緣識三界三種及無色界盡諦所斷有漏緣緣緣識欲界三種色界四種無色界有為緣無色界道諦所斷使緣識三界三種及無色界道諦所斷有漏緣緣緣識欲界三種色無色界四種單緣第二重緣第三二門合解竟

意根次第生十五心樂根次第生十一心二界五無色界一也喜根次第生十心欲界五二禪五苦根憂根次第生五心護根信根精進念定慧根次第生十五心未知根次第不生心十五心文更無已知根無知根次第生三心眼識耳識身識持次第生十心欲界五一禪五四諦思惟鼻識舌識持次第生五心欲界五也意持法持意識持意入法入痛陰想行識陰痛盛陰想行識盛陰識種無色法不可見法無對法有漏法有為法次第生十五心無漏法次第生三心三界思惟無為法次第不生心過去法次第生二心未來現在二世思惟未來法次第不生心現在法善法無記法欲界繫法色無色界繫法次第生十五心不善法次第生五心學法無學法次第生三心非學非無學法見諦所斷法思惟所斷法次第生十五心無斷滅法次第生三心苦諦習諦次第生十五心盡諦次第不生心道諦次第生三心禪次第生十五心四等次第生六心欲一思惟色五無色定次第生十五心初第二解脫初四除入次第生六心淨解脫後四除入八一切

入次第生八心（四色四大）空處解脫空處入識處解脫識處入次第生六心（無色五色一也）不用處解脫有想無想解脫次第生五心滅盡解脫次第不生心法智次第生二心未知智次第生三心知他人心智次第生六心（色五欲一）等智次第生十五心苦智習盡道智空無願無相次第生三心身見戒盜疑次第生十五心貪瞋恚愚癡及欲漏次第生五心餘殘十五心流中欲流次第生五心餘殘十五心軛亦如是受中欲受次第生五心餘殘十五心縛中欲愛身縛瞋恚身縛次第生五心餘殘十五心五蓋及瞋恚慳嫉結次第生五心餘殘十五心下分中貪欲瞋恚次第生五心餘殘及五見生十五心愛身中鼻舌更愛次第生五心眼耳身更愛次第生十心意更愛次第生十五心使中貪欲瞋恚使次第生五心餘殘十五心結中瞋恚慳嫉結次第生五心餘殘十五心九十八使欲界次第生五心色界十心無色界十五心（第四次第門竟）

男根女根苦根憂根諸使所使此使有覺有觀未知根已知根無知根無覺無觀餘殘根三行眼識耳識身識持或有覺有觀或無覺有觀香持味持鼻識舌識持有覺有觀餘殘識三行香入味入有覺有觀餘殘入三行陰盛陰種色法無色法可見法不可見法有對法無對法有漏法有爲法過去未來現在法善法無記法色界繫法三行不善法欲界繫法有覺有觀無色界繫法無覺無觀學法無學法無非學法非無學法四諦思惟所斷法三行無斷滅法無苦諦習諦三行盡諦道諦

無禪中初禪或有覺有觀或無覺有觀餘殘禪無覺無觀四等三行無色定無覺無觀初二解脫初四除入三行餘殘解脫除入一切入無覺無觀法智未知智無知他人心智等智三行苦智習盡道智空無願無相無身見戒盜疑三行貪瞋恚愚癡及欲漏有覺有觀餘殘三行流中欲流有覺有觀餘殘三行軛亦如是受中欲受有覺有觀餘殘三行縛中欲愛身縛瞋恚身縛有覺有觀餘殘三行五蓋及瞋恚慳嫉結有覺有觀餘殘三行下分中貪欲瞋恚有覺有觀餘殘及五見三行愛身中鼻舌更愛有覺有觀眼耳身更愛或有覺有觀或無覺無觀意更愛三行使中貪欲瞋恚使有覺有觀餘殘三行結中瞋恚慳嫉有覺有觀餘殘三行九十八使欲界有覺有觀色界三行無色界無覺無觀第五覺觀門竟

眼根諸使所使此使與四根相應除苦根耳鼻舌身根亦復如是意根五男根女根三除樂根苦根命根四除苦根樂根四除苦根苦根四除樂根喜根憂根三除樂根苦根護根五信精進念定慧根四除苦根未知根已知根無知根無使使眼持耳鼻舌身意識持四除苦根餘殘持五眼入耳鼻舌身入四除苦根餘殘入五陰盛陰種色法無色法可見法不可見法有對法無對法有漏法有爲法五無漏法無爲法無過去未來現在法善法不善法無記法欲界繫法五色界繫法三除苦根憂根無色界繫法一護根學法無學法無非學非無學法五四諦所斷法四除苦根思惟所斷法五無斷滅法無苦諦習諦五盡諦

道諦無禪中初禪三除苦根憂根二禪二喜根護根三禪二樂根護根四禪一護根四等慈悲護三除苦根憂根喜二喜根護根無色定一護根初第二解脫初四除入二喜根護根餘殘解脫除入一切入一護根法智未知智無知他人心智三除苦根憂根等智五苦智習盡道智空無願無相無身見戒盜疑及貪四除苦根瞋恚四除樂根愚癡及欲漏無明漏五有漏三除苦根憂根流中欲流無明流五有流三除苦根憂根見流四除苦根軛亦如是受中欲受五戒受見受四除苦根我受三除苦根憂根縛中瞋恚身縛四除樂根餘殘縛四除苦根蓋中貪欲四除苦根瞋恚四除樂根睡調五戲眠疑三除樂根苦根結中瞋恚結四除樂根愛結憍慢結四除苦根慳嫉結三除樂根苦根下分中貪欲四除苦根瞋恚四除樂根身見戒盜疑及五見六愛身四除苦根使中貪欲使憍慢使見使疑使四除苦根瞋恚使四除樂根有愛使三除苦根憂根無明使五結中瞋恚結四除樂根愛結憍慢結見結失願結疑結四除苦根無明結五慳嫉結三除樂根苦根九十八使欲界四諦所斷三除樂根苦根思惟所斷愛四除苦根瞋恚四除樂根憍慢三除樂根苦根無明五色界三除苦根憂根無色界一護根第六根相應門竟

誰成就眼根答曰色界欲界若得不失耳鼻舌根亦復如是誰成就身根答曰欲色界誰成就意根答曰一切衆生誰成就男根女根答曰欲界若得不失誰成就命根答曰一切

衆生誰成就樂根答曰遍淨天若下遍淨天若聖人生上誰成就苦根答曰欲界誰成就喜根答曰光音天若下光音若聖人生上誰成就憂根答曰欲愛未盡誰成就護根答曰一切衆生誰成就信精進念定慧根答曰不斷善根誰成就未知根已知根無知根答曰若得不失誰成就眼持耳鼻舌持答曰色界欲界若得不失誰成就身持色聲細滑持答曰欲色界誰成就眼識耳身識持答曰梵迦夷天若下梵迦夷若生上而現在前誰成就香持味持鼻識舌識持答曰欲界愛未盡誰成就意持法持意識持答曰一切衆生誰成就眼入耳鼻舌入答曰色界欲界若得不失誰成就身入色聲細滑入答曰欲色界誰成就香入味入答曰欲界誰成就意入法入答曰一切衆生誰成就色陰答曰欲色界若聖人生無色界身法誰成就痛想行識陰答曰一切衆生誰成就色盛陰答曰欲色界誰成就痛想行識盛陰答曰一切衆生誰成就地種乃至空種答曰欲色界誰成就識種答曰一切衆生誰成就色法答曰欲色界若聖人生無色界誰成就無色法答曰一切衆生誰成就可見法有對法答曰欲色界誰成就不可見法無對法答曰一切衆生誰成就有漏無漏法有爲無爲法過去未來現在法答曰一切衆生誰成就善法答曰不斷善根誰成就不善法答曰欲愛未盡誰成就無記法答曰一切衆生誰成就欲界繫法答曰欲色界誰成就色界繫法答曰欲色界誰成就無色界繫法答曰一切衆生誰成就學法無學法答

曰若得不失誰成就非學法非無學法答曰一切衆生誰成就見諦所斷法答曰未生道未知智誰成就思惟所斷無斷滅法苦諦習諦答曰一切衆生誰成就盡諦答曰若得不失誰成就道諦答曰若得禪中誰成就初禪答曰梵迦夷天若下梵迦夷若聖人生上誰成就二禪答曰光音天若下光音若聖人生上誰成就三禪答曰遍淨天若下遍淨若聖人生上誰成就四禪答曰果實天若下果實若聖人生上誰成就四等答曰若得不失無色中誰成就空處答曰生空處者若空處下若聖人生上誰成就識處答曰若生識處若下識處者若聖人生上誰成就不用處答曰生不用處者若下不用處若無垢人（上諸聖人皆此人也）生上誰成就有想無想處答曰一切衆生

誰成就解脫除入一切入答曰若得不失誰成就法智未知智答曰若得誰成就知他人心智答曰若得不失誰成就等智答曰一切衆生誰成就苦智習盡道智空無願無相答曰若得結中誰成就身見答曰若未知智未生誰成就戒盜疑答曰道未知智未生誰成就貪瞋恚愚癡及欲漏答曰欲愛未盡誰成就有漏無明漏答曰無色界愛未盡流中誰成就欲流答曰欲愛未盡誰成就有流無明流答曰無色界愛未盡誰成就見流答曰道未知智未生軛亦如是受中誰成就欲受答曰欲愛未盡誰成就戒受見受答曰道未知智未生誰成就我受答曰無色界愛未盡縛中誰成就欲愛身縛瞋恚身縛答曰欲愛未盡誰成就戒盜身縛我見身縛答曰道未知

智未生蓋中誰成就貪欲瞋恚睡眠掉悔蓋答曰欲愛未盡誰成就疑蓋答曰欲愛未盡若道法智未生結中誰成就瞋恚慳嫉結答曰欲愛未盡誰成就愛結憍慢結答曰無色界愛未盡下分中誰成就貪欲瞋恚答曰欲愛未盡誰成就身見答曰苦未知智未生誰成就戒盜疑答曰道未知智未生見中誰成就身見邊見答曰苦未知智未生誰成就邪見見盜戒盜答曰道未知智未生愛身中誰成就鼻舌更愛答曰欲愛未盡誰成就眼耳身更愛答曰梵天上愛未盡誰成就意更愛答曰無色界愛未盡使中誰成就貪欲瞋恚使答曰欲愛未盡誰成就有愛憍慢無明使答曰無色界愛未盡誰成就見使疑使答曰道未知智未生結中誰成就瞋恚慳嫉結答曰欲愛未盡誰成就愛憍慢無明結答曰無色界愛未盡誰成就見結失願疑結答曰道未知智未生九十八使中誰成就欲界苦諦所斷使答曰欲愛未盡若苦法智未生誰成就欲界習諦所斷使答曰欲愛未盡若習法智未生誰成就欲界盡諦所斷使答曰欲愛未盡若盡法智未生誰成就欲界道諦所斷使答曰欲愛未盡若道法智未生誰成就欲界思惟所斷使答曰欲愛未盡誰成就色界苦諦所斷使答曰色愛未盡若苦未知智未生誰成就色界習諦所斷使答曰色愛未盡若習未知智未生誰成就色界盡諦所斷使答曰色愛未盡若盡未知智未生誰成就色界道諦所斷使答曰色愛未盡若道未知智未生誰成就色界思惟所斷使答曰色愛未

盡誰成就無色界苦諦所斷使答曰苦未知智未生誰成就無色界習諦所斷使答曰習未知智未生誰成就無色界盡諦所斷使答曰盡未知智未生誰成就無色界道諦所斷使答曰道未知智未生誰成就無色界思惟所斷使答曰無色界愛未盡第七成就門竟

誰不成就眼根答曰無色界欲界若未得若得便失耳鼻舌根亦復如是誰不成就身根答曰無色界意根無有不成就誰不成就男根女根答曰色無色界欲界若未得若得便失命根無不成就誰不成就樂根答曰凡夫人生遍淨天上誰不成就苦根答曰色無色界誰不成就喜根答曰凡夫人生光音天上誰不成就憂根答曰欲愛未盡護根無不成就誰不成就信精進念定慧根答曰善根本斷誰不成就未知根已知根無知根答曰未得若得便失誰不成就眼持耳鼻舌持答曰無色界欲界若未得若得便失誰不成就身持色聲細滑持答曰無色界誰不成就眼識耳識身識持答曰生梵天上不現在前誰不成就香持味持鼻識舌識持答曰色無色界無不成就意持法持意識持誰不成就眼入耳鼻舌入答曰無色界欲界若未得若得便失誰不成就身入色聲細滑入答曰無色界誰不成就香入味入答曰色無色界意入法入無不成就誰不成就色陰答曰凡夫人生無色界痛想行識陰無不成就誰不成就色盛陰答曰無色界痛想行識色盛陰無不成就誰不成就地種乃至空種答曰無色界識種無不成就誰不成就色法答曰凡夫人生

無色界無色法無不成就誰不成就可見法有對法答曰無色界不可見法無對法無不成就有漏無漏有爲無爲過去未來現在法無不成就誰不成就善法答曰善根本斷誰不成就不善法答曰欲愛已盡無記法無不成就誰不成就欲界繫法答曰無色界誰不成就色界繫法答曰無色界無色界繫法無不成就誰不成就學無學法答曰若未得若得便失非學非無學法無不成就誰不成就見諦所斷法答曰道未知智生思惟所斷無斷滅法苦諦習諦無不成就誰不成就盡諦答曰若未得若得便失誰不成就道諦答曰未得禪中誰不成就初禪答曰凡夫人生梵天上誰不成就二禪答曰凡夫人生光音天上誰不成就三禪答曰凡夫人生遍淨天上誰不成就四禪答曰凡夫人生無色界（譯人云經本爾）誰不成就四等答曰若未得若得便失無色中誰不成就空處答曰凡夫人生空處上誰不成就識處答曰凡夫人生識處上誰不成就不用處答曰凡夫人生不用處上有想處無想處無不成就誰不成就解脫除入一切入答曰若未得若得便失誰不成就法智未知智答曰未得誰不成就知他人心智答曰未得若得便失等智無不成就誰不成就苦智習盡道智空無相無願答曰未得結中誰不成就身見答曰苦未知智生誰不成就戒盜疑答曰道未知智生誰不成就貪瞋恚愚癡及欲漏答曰欲愛已盡誰不成就有漏無明漏答曰無色界愛已盡流中誰不成就欲流答曰欲愛已盡誰不成就有流無明流

答曰無色界愛已盡誰不成就見流答曰道未知智生輒亦如是愛中誰不成就欲愛答曰欲愛已盡誰不成就戒受見受答曰道未知智生誰不成就我受答曰無色界愛已盡縛中誰不成就欲愛身縛瞋恚身縛答曰欲愛盡誰不成就戒盜身縛我見身縛答曰道未知智生蓋中誰不成就貪欲瞋恚睡眠掉悔答曰欲愛已盡誰不成就疑蓋答曰欲愛已盡若欲愛未盡道法智生結中誰不成就瞋恚慳嫉結答曰欲愛已盡誰不成就愛結憍慢結答曰無色界愛已盡下分中誰不成就貪欲瞋恚答曰欲愛已盡誰不成就身見答曰苦未知智生誰不成就戒盜疑答曰道未知智生見中誰不成就身見邊見答曰苦未知智生誰不成就邪見見盜戒盜答曰道

未知智生愛身中誰不成就鼻舌更愛答曰欲愛已盡誰不成就眼耳身更愛答曰梵天上愛已盡誰不成就意更愛答曰無色界愛已盡使中誰不成就貪欲瞋恚使答曰欲愛已盡誰不成就有愛使憍慢使無明使答曰無色界愛已盡誰不成就見使疑使答曰道未知智生結中誰不成就瞋恚慳嫉結答曰欲愛已盡誰不成就愛結憍慢無明結答曰無色界愛已盡誰不成就見失願疑結答曰道未知智生九十八使中誰不成就欲界苦諦所斷使答曰欲愛已盡若欲愛未盡苦法智生誰不成就欲界習諦所斷使答曰欲愛已盡若欲愛未盡習法智生誰不成就欲界盡諦所斷使答曰欲愛已盡若欲愛未盡盡法智生誰不成就欲界道諦所斷使答曰欲

愛已盡若欲愛未盡道法智生誰不成就欲界思惟所斷使答曰欲愛已盡誰不成就色界苦諦所斷使答曰色愛已盡若色愛未盡若未知智生誰不成就色界習諦所斷使答曰色愛已盡若色愛未盡習未知智生誰不成就色界盡諦所斷使答曰色愛已盡若色愛未盡道未知智生誰不成就色界道諦所斷使答曰色愛已盡若色愛未盡道未知智生誰不成就色界思惟所斷使答曰色愛已盡誰不成就無色界苦諦所斷使答曰苦未知智生誰不成就無色界習諦所斷使答曰習未知智生誰不成就無色界盡諦所斷使答曰盡未知智生誰不成就無色界道諦所斷使答曰道未知智生誰不成就無色界思惟所斷使答曰無色界愛已盡第八不成就門竟也

眼根斷智時凡夫人到色愛盡三十一使斷智結不悉盡聖人三使色界三使斷智結不悉盡如眼根如是耳鼻舌身根眼持耳鼻舌身持色聲細滑持眼入耳鼻舌身入色聲細滑入色陰色盛陰地種乃至空種色法可見法有對法色界繫法第四禪慈悲護淨解脫後四除入八一切入知人心智斷智時凡夫人到色愛盡三十一使斷習結不悉盡聖人三使斷智結不悉盡意根斷智時到無色界愛盡三使得斷智三結永盡如意根如是命根護根信精進念定慧根意持法持意識持意入法入痛陰想行識陰痛盛陰想行識盛陰識種無色法不可見法無對法有漏法有爲法過去未來現在法善法無記法無色界繫法非學非無學法思惟所斷法苦諦習諦有想

無想處有想無想處解脫滅盡解脫等智斷智時到無色界愛盡三使斷智三結永盡男根女根斷智時凡夫人到欲愛盡三十六使斷智三結永盡聖人四使斷智三結永盡如男根女根如是苦根憂根香持味持鼻識舌識持香入味入不善法欲界繫法斷智時凡夫人到欲愛盡三十六使斷智三結永盡聖人四使斷智三結永盡樂根斷智時到遍淨天愛盡即彼樂根斷智結使不悉盡喜根斷智時到光音天愛盡即彼喜根斷智結使不悉盡眼識耳識身識持斷智時到梵天上愛盡即彼三識持斷智結使不悉盡見諦所斷法斷智時色愛未盡道未知智現在前十四使斷智三結永盡色愛已盡道未知智現在前七使斷智三結永盡禪中初禪斷智時到初禪愛盡即彼初禪斷智結使不悉盡第二禪斷智時到第一禪愛盡即彼第二禪斷智結使不悉盡如第二禪喜初第二解脫初四除入亦復如是三禪斷智時到第三禪愛盡即彼三禪斷智使結不悉盡無色中空處斷智時到空處愛盡即彼空處斷智結使不悉盡空處解脫空處入亦復如是識處斷智時到識處愛盡即彼識處斷智結使不悉盡識處解脫識處入亦復如是不用處斷智時到不用處愛盡即彼不用處斷智結使不悉盡不用處解脫亦復如是結中身見斷智時色愛未盡苦未知智現在前十八使斷智結不悉盡色愛已盡苦未知智現在前九使斷智結不悉盡如身見如是下分中身見見中身見邊見斷智時色愛未盡苦未知智現在前

十八使斷智結不悉盡色愛已盡苦未知智
現在前九使斷智結不悉盡戒盜疑斷智時
色愛未盡道未知智現在前十四使斷智三
結永盡色愛已盡道未知智現在前七使斷
智三結永盡如戒盜疑如是見流見軛戒受
見受戒盜身縛我見身縛下分中戒盜疑見
中邪見見盜戒盜使中見使疑使結中見失
願疑結斷智時色愛未盡道未知智現在前
十四使斷智三結永盡色愛已盡道未知智
現在前七使斷智三結永盡貪欲瞋恚愚癡
及欲漏斷智時凡夫人到欲愛盡三十六使
斷智三結永盡聖人四使斷智三結永盡如
是欲流欲軛欲受欲愛身縛瞋恚身縛蓋中
貪欲瞋恚睡眠掉悔結中瞋恚慳嫉結下分
中貪欲瞋恚愛身中鼻舌更愛使中貪欲瞋
恚使結中瞋恚慳嫉結斷智時凡夫人到欲
愛盡三十六使斷智三結永盡聖人四使斷
智三結永盡有漏無明漏斷智時到無色界
愛盡三使斷智三結永盡如是有流無明流
有軛無明軛我受愛結憍慢結無明結意更
愛有愛使憍慢使無明使斷智時到無色界
愛盡三使斷智三結永盡疑蓋斷智時凡夫
人到欲愛盡三十六使斷智三結永盡聖人
道法智現在前八使斷智結不悉盡眼耳身
更愛斷智時到梵天上愛盡即彼三愛身斷
智結使不悉盡九十八使中欲界苦諦所斷
使斷智時凡夫人到欲愛盡三十六使斷智
三結永盡聖人苦法智現在前十使斷智結
不悉盡欲界習諦所斷使斷智時凡夫人到
欲愛盡三十六使斷智三結永盡聖人習法

智現在前七使斷智結不悉盡盡諦所斷亦復如是欲界道諦所斷使得斷智時凡夫人到欲愛盡三十六使斷智三結永盡聖人道法智現在前八使斷智結不悉盡欲界思惟所斷使斷智時凡夫人到欲愛盡三十六使斷智三結永盡聖人四使斷智三結永盡色界苦諦所斷使斷智時凡夫人到色愛盡三十一使斷智結不悉盡無垢人苦未知智現在前十八使斷智結不悉盡色界習諦所斷使斷智時凡夫人到色愛盡三十一使得斷智結不悉盡無垢人習未知智現在前十二使斷智結不悉盡盡諦所斷使亦復如是色界道諦所斷使斷智時凡夫人到色愛盡三十一使斷智結不悉盡無垢人道未知智現在前十四使斷智三結永盡色界思惟所斷使斷智時凡夫人到色愛盡三十一使得斷智結不悉盡無垢人三使斷智結不悉盡無色界苦諦所斷使斷智時色愛未盡苦未知智現在前十八使斷智結不悉盡色愛巳盡苦未知智現在前九使斷智結不悉盡無色界習諦所斷使斷智時色愛未盡習未知智現在前十二使斷智結不悉盡色愛巳盡習未知智現在前六使斷智結不悉盡盡諦所斷使亦復如是無色界道諦所斷使斷智時色愛未盡道未知智現在前十四使斷智三結永盡色愛巳盡道未知智現在前七使斷智三結永盡無色界思惟所斷使斷智時到無色界愛盡三使斷智三結永盡（斷智九門竟也）眼根盡作證時凡夫人到色愛盡三十一使盡作證結不悉盡無垢人三使盡作證結不

悉盡得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡如眼根如是耳鼻舌身根眼持耳鼻舌身持色聲細滑持眼入耳鼻舌身入色聲細滑入色陰色盛陰地種乃至空種色法可見法有對法色界繫法第四禪慈悲護淨解脱後四除入八一切入知他人心智盡作證時凡夫人到色愛盡三十一使盡作證結不悉盡無垢人三使盡作證結不悉盡得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡意根盡作證時得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡如意根如是命根護根信精進念定慧根意持法持意識持意入法入痛陰想行識陰痛盛陰想行識盛陰識種無色法不可見法無對法有漏法有為法過去未來現在法善法無記法無色界繫法非學非無學法思惟所斷法苦諦習諦有想無想處有想無想解脱滅盡解脱等智盡作證時得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡男根女根盡作證時凡夫人到欲愛盡三十六使盡作證三結永盡得阿那含果九十二使盡作證六結永盡(慳嫉瞋除道跡三也)得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡如男根女根如是苦根憂根香持味持鼻識舌識持香入味入不善法欲界繫法盡作證時凡夫人到欲愛盡三十六使盡作證三結永盡得阿那含果九十二使盡作證六結永盡得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡樂根盡作證時到遍淨天愛盡即彼樂根盡作證時結使不悉盡得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡喜根盡作證時到光音天愛盡即彼喜根盡作證結使不悉盡得阿羅漢九十八

使盡作證九結永盡眼識耳識身識持盡作證時到梵天上愛盡即彼三識持盡作證結使不悉盡得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡四諦所斷法盡作證時得須陀洹果八十八使盡作證三結永盡得斯陀含果八十八使盡作證三結永盡得阿那含果九十二使盡作證六結永盡得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡禪中初禪盡作證時到初禪愛盡即彼初禪盡作證結使不悉盡得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡二禪盡作證時到二禪愛盡即彼二禪盡作證結使不悉盡得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡喜初第二解脫初四除入亦復如是三禪盡作證時到三禪愛盡即彼三禪盡作證結使不悉盡得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡無色中空處盡作證時到空處愛盡即彼空處盡作證結使不悉盡得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡空處解脫空處入亦復如是識處盡作證時到識處愛盡即彼識處盡作證結使不悉盡得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡識處解脫識處入亦復如是不用處盡作證時到不用處愛盡即彼不用處盡作證結使不悉盡得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡不用處解脫亦復如是結中身見盡作證時苦未知智現在前十八使盡作證結不悉盡得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡下分中身見見中身見邊見盡作證時苦未知智現在前十八使盡作證結不悉盡得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果九十八使盡作證

九結永盡戒盜疑盡作證時得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡如是見流見軛戒受見受戒盜身縛我見身縛下分中戒盜疑見中邪見見盜戒盜使中見使疑使結中見結失願疑結盡作證時得須陀洹果斯陀含阿那含阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡貪瞋恚愚癡及欲漏盡作證時凡夫人到欲愛盡三十六使盡作證三結永盡得阿那含果九十二使盡作證六結永盡得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡如是欲流欲軛欲愛縛中欲愛身縛瞋恚身縛蓋中貪欲瞋恚睡眠掉悔結中瞋恚慳嫉結下分中貪欲瞋恚愛身中鼻舌更愛使中貪欲使瞋恚使結中瞋恚結慳嫉結盡作證時凡夫人到欲愛盡三十六使盡作證三結永盡得阿那含果九十二使盡作證六結永盡得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡有漏無明漏盡作證時得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡流中有流無明流有軛無明軛我愛結憍慢結意更愛有愛使憍慢使無明使愛結憍慢結無明結盡作證時得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡疑蓋盡作證時凡夫人到欲愛盡三十六使盡作證三結永盡無垢人道法智現在前八使盡作證結不悉盡得須陀洹果乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡眼耳身更愛盡作證時到梵天上愛盡即彼三愛身盡作證結使不悉盡得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡九十八使中欲界苦諦所斷使盡作證時凡夫人到欲愛盡三十六使盡作

證三結永盡無垢人苦法智現在前十使盡作證結不悉盡得須陀洹乃至阿羅漢九十八使盡作證九結永盡欲界習諦所斷使盡作證時凡夫人到欲愛盡三十六使盡作證三結永盡無垢人習法智現在前七使盡作證結不悉盡得須陀洹乃至阿羅漢九十八使盡作證九結永盡盡諦所斷使亦復如是欲界道諦所斷使盡作證時凡夫人到欲愛盡三十六使盡作證三結永盡無垢人道法智現在前八使盡作證結不悉盡得須陀洹乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡欲界思惟所斷使盡作證時凡夫人到欲愛盡三十六使盡作證三結永盡得阿那含果九十二使盡作證六結永盡得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡色界苦諦所斷使盡作證時凡夫人到色愛盡三十一使盡作證結不悉盡無垢人苦未知智現在前十八使盡作證結不悉盡得須陀洹果乃至阿羅漢九十八使盡作證九結永盡色界習諦所斷使盡作證時凡夫人到色愛盡三十一使盡作證結不悉盡無垢人習未知智現在前十二使盡作證結不悉盡得須陀洹果乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡盡諦所斷使盡作證時亦復如是色界道諦所斷使盡作證時凡夫人到色愛盡三十一使盡作證結不悉盡無垢人道未知智現在前十四使盡作證三結永盡得須陀洹果乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡色界思惟所斷使盡作證時凡夫人到色愛盡三十一使盡作證結不悉盡無垢人三使盡作證

結不悉盡得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡無色界苦諦所斷使盡作證時苦未知智現在前十八使盡作證結不悉盡得須陀洹果乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡無色界習諦所斷使盡作證時習未知智現在前十二使盡作證結不悉盡得須陀洹果乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡盡諦所斷亦復如是無色界道諦所斷使盡作證時得須陀洹果乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡無色界思惟所斷使盡作證時得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡證門第十竟

十門跋渠第四竟梵本一千六百首盧長十二字

阿毗曇八犍度論卷第八

阿毗曇八犍度論卷第九

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

智犍度第三之一

八種有五處　知他人心智　若能修行智
相應最在後

八道跋渠第一

又十種智　擇恒在前　諸相應覺　世見無漏

又世尊言八種成就學跡十種漏盡阿羅漢八種學跡幾種成就過去幾種成就未來幾種成就現在十種漏盡阿羅漢幾種成就過去幾種成就未來幾種成就現在云何爲見云何爲智云何爲慧若見是智耶設智是見耶若見是慧耶設慧是見耶若智是慧耶設慧是智耶爲見攝智耶爲智攝見見攝慧耶爲慧攝見智攝慧耶爲慧攝智若成就見彼智耶設成就智彼見耶若成就見彼慧耶設成就慧彼見耶若成就智彼慧耶設成就慧彼智耶若見已滅無餘彼智耶設智已滅無餘彼見耶若見已滅無餘彼慧耶設慧已滅無餘彼見耶若智已滅無餘彼慧耶設慧已滅無餘彼智耶問定理攝成就滅所謂等見是擇法覺意耶設是擇法覺意是等見耶所謂等智是擇法覺意耶設是擇法覺意是等智耶念覺意現在前時幾覺意幾道種現在前法精進喜猗定護覺意等見等志等語等業（身也）等活等方便等念等定現在前時幾覺意幾道種現在前諸法與念覺意相應擇法覺意彼耶設法與擇法覺意相應念覺意彼耶諸法念覺意相應精進喜猗定護覺意等

見等志等方便等念等定彼耶設諸法與等定相應念覺意彼耶諸法乃至等念相應等定彼耶設諸法與等定相應等念彼耶云何世俗等見云何世俗等智若世俗等見是世俗等智耶設是世俗等智是世俗等見耶世俗等見世俗等智所攝耶設是世俗等智世俗等見所攝耶若成就世俗等見彼世俗等智耶設成就世俗等智彼世俗等見耶若世俗等見已滅無餘彼世俗等智耶設世俗等智已滅無餘彼世俗等見耶問定理攝成就滅云何無漏等見云何無漏等智若無漏等見是無漏等智耶設是無漏等智是無漏等見耶無漏等見無漏等智所攝耶設無漏等智無漏等見所攝耶若成就無漏等見彼無漏等智耶設成就無漏等智彼無漏等見耶

問定理攝成就此章義願具演說又世尊言八種成就學跡十種漏盡阿羅漢八種學跡幾種成就過去幾種成就未來幾種成就現在答曰若依有覺有觀三昧學初見現在前彼不過去八種未來八種現在彼滅已不失若依有覺有觀三昧學見現在前彼八種成就過去八未來八現在彼滅已不失若依無覺無觀三昧學見現在前彼八過去八未來七現在(無等志也)彼滅已不失若依無色定學見現在前彼八過去八未來四現在(除等志等語等業等命無色無也)彼滅已不失若入滅盡三昧若世俗心現在前彼八過去八未來現在無有(有覺有觀竟)若依無覺無觀三昧學初見現在前彼無過去未來八現在七彼滅已不失復依無覺無觀三昧學見現在前彼過去七未來八現

在七彼滅已不失若依無色定學見現在前彼過去七未來八現在四彼滅已不失若入滅盡定世俗心現在前彼過去七未來八現在無彼滅已不失復依有覺有觀三昧學見現在前彼過去七未來八現在八無覺觀竟若依無色定學初見現在前彼過去無未來八現在四彼滅已不失復依無色定學見現在前彼過去四未來八現在四彼滅已不失復入滅盡定世俗心現在前彼過去四未來八現在無若滅已不失復依有覺有觀三昧學見現在前彼過去四未來八現在八彼滅已不失復依無覺無觀三昧學見現在前彼過去八未來八現在七學跡竟也十種漏盡阿羅漢幾種成就過去幾種成就未來幾種成就現在

答曰若依有覺有觀三昧無學初智現在前彼過去無未來十現在九無等見也彼滅已不失復依有覺有觀三昧無學智現在前彼過去九未來十現在九彼滅已不失若依無覺無觀三昧無學智現在前彼過去九未來十現在八無等志等見也彼滅已不失若依無色定無學智現在前彼過去九未來十現在五初上無戒彼滅已不失若入滅盡定世俗心現在前彼過去九未來十現在無智竟彼滅已不失若依有覺有觀三昧無學初見現在前彼過去九未來十現在九彼滅已不失復依有覺有觀三昧無學若智若見現在前彼過去未來十現在九彼滅已不失復依無覺無觀三昧無學若智若見現在前彼過去未來十現在八彼滅已不失復依無色定無學若智若見現在前彼過去未來十現在五彼滅已不失復入

滅盡定世俗心現在前彼過去未來十現在無(有觀覺意)若依無覺無觀三昧無學初智現在前彼過去無未來十現在八彼滅已不失復依無覺無觀三昧無學智現在前彼過去八未來十現在八彼滅已不失復依無色定無學智現在前彼過去八未來十現在五彼滅已不失復入滅盡定世俗心現在前彼過去八未來十現在無彼滅已不失復依有覺有觀三昧無學智現在前彼過去八未來十現在九(智竟)彼滅已不失復依無覺無觀三昧無學初見現在前彼過去八未來十現在八彼滅已不失復依無覺無觀三昧無學若智若見現在前彼過去九未來十現在八彼滅已不失復依無色定無學若智若見現在前彼過去九未來十現在五彼滅已不失復入滅

盡三昧世俗心現在前彼過去九未來十現在無彼滅已不失復依有覺有觀三昧無學若智若見現在前彼過去九未來十現在九(無覺觀竟)若依無色定無學初智現在前彼無過去未來十現在五彼滅已不失復依無色定無學智現在前彼過去五未來十現在五彼滅已不失若入滅盡定世俗心現在前彼過去五未來十現在無彼滅已不失復依有覺有觀三昧無學智現在前彼過去五未來十現在九彼滅已不失復依無覺無觀三昧無學智現在前彼過去五未來十現在八(智竟)彼滅已不失復依無色定無學初見現在前彼過去五未來十現在五彼滅已不失復依無色定無學若智若見現在前彼過去六未來十現在五彼滅已不失復入滅盡三昧世俗

心現在前彼過去六未來十現在無彼滅已不失復依有覺有觀三昧無學若智若見現在前彼過去六未來十現在九彼滅已不失復依無覺無觀三昧無學若智若見現在前彼過去六未來十現在八（眞人竟）云何爲見云何爲智云何爲慧云何爲見答曰眼根五見世俗等見學見無學見也云何爲智答曰除所修忍諸餘意識身相應智及五識身相應智盡智無生智也云何爲慧答曰意識身相應慧及五識身相應慧盡智無生智（問竟）諸見彼智耶答曰或見非智云何見非智答曰眼根所修行忍是謂見非智云何智非見答曰除五見及世俗等見諸餘意識身相應有漏慧及五識身相應慧盡智無生智是謂智非見云何智見答曰除所修忍及盡智無生智

諸餘無漏慧五見世俗等見是謂智見云何非智非見答曰除上爾所事所謂見是慧耶答曰或是見非慧（梵言明智十智之一）云何是見非慧答曰眼根是謂見非慧云何是慧非見答曰除五見及世俗等見諸餘意識身相應有漏慧五識身相應慧盡智無生智是謂慧非見云何見慧答曰除盡智無生智諸餘無漏慧及五見世俗等見是謂見慧云何非見非慧答曰除上爾所事諸智彼慧耶答曰如是智是慧也頗有慧非智答曰有所修行忍（定理竟）所謂見是智攝耶答曰或見非智云何見非智答曰眼根所修行忍是謂見非智云何智非見答曰除五見世俗等見諸餘意識身相應有漏慧五識身相應慧盡智無生智是謂智非見云何見智答曰除所修忍及盡智無

生智諸餘無漏慧五見世俗等見是謂見智云何非智非見答曰除上爾所事所謂見彼慧所攝耶答曰或見非慧云何見非慧答曰眼根是謂見非慧云何慧非見答曰除五見世俗等見諸餘意識身相應有漏慧五識身相應慧盡智無生智是謂慧非見云何見慧答曰除盡智無生智諸餘無漏慧五見世俗等見是謂見慧云何非見非慧答曰除上爾所事智攝慧慧攝智耶答曰慧攝智非智攝慧不攝何等答曰所修行忍（忍智不得慧也）成就與滅亦復如是問定理攝成就滅也所謂等見是擇法覺意耶答曰或等見非擇法覺意云何等見非擇法覺意答曰世俗等見是謂等見非擇法覺意云何擇法覺意非等見耶答曰盡智無生智是謂擇法覺意非等見云何等見擇法覺意答曰除盡智無生智諸餘無漏慧是謂等見擇法覺意云何非等見亦非擇法覺意答曰除上爾所事所謂等智是擇法覺意耶答曰或等智非擇法覺意云何等智非擇法覺意答曰世俗等智是謂等智非擇法覺意云何擇法覺意非等智答曰所修行忍是謂擇法覺意非等智云何等智擇法覺意答曰除所修行忍諸餘無漏慧是謂等智擇法覺意云何非等智非擇法覺意答曰除上爾所事念覺意現在前時幾覺意幾道種現在前答曰若依未來有覺有觀三昧學念覺意現在前彼六覺意現在前及八道種無學六覺意現在前及九道種若依初禪學念覺意現在前彼七覺意現在前及八道種無學七覺意現在前及九道種若依禪中間

學念覺意現在前彼六覺意現在前及七道種無學六覺意現在前及八道種若依二禪學念覺意現在前彼七覺意現在前及七道種無學七覺意現在前及八道種若依三禪四禪學念覺意現在前彼六覺意現在前及七道種無學六覺意現在前及八道種若依無色定學念覺意現在前彼六覺意現在前及四道種無學六覺意現在前及五道種法精進猗定護覺意等見等方便等念等定亦復如是喜覺意現在前時幾覺意幾道種現在前答曰若依初禪學喜覺意在前彼七覺意現在前及八道種無學七覺意現在前及九道種若依二禪學喜覺意現在前彼七覺意現在前及七道種無學七覺意現在前及八道種等志現在前時幾覺意幾道種現在前答曰若依未來有覺有觀三昧學等志現在前彼六覺意現在前及八道種無學六覺意現在前及九道種（智見不並）若依初禪學等志現在前彼七覺意現在前及八道種無學七覺意現在前及九道種等語現在前時幾覺意幾道種現在前答曰若依未來有覺有觀三昧學等語現在前彼六覺意現在前及八道種無學六覺意現在前及九道種若依初禪學等語現在前彼七覺意現在前及八道種無學六覺意現在前及九道種若依禪中間學等語現在前彼六覺意現在前及七道種無學六覺意（無喜）現在前及八道種若依二禪學等語現在前彼七覺意現在前及七道種（無志等也）無學七覺意現在前及八道種若依三禪四禪學等語現在前彼六覺意現在前

及七道種無學六覺意現在前及八道種等業等命亦復如是諸法念覺意相應彼擇法覺意耶答曰或念覺意非擇法覺意云何念覺意非擇法覺意答曰擇法覺意是謂念覺意非擇法覺意云何擇法覺意非念覺意答曰念覺意是謂擇法覺意非念覺意云何念覺意擇法覺意答曰除擇法覺意諸餘念覺意相應法是謂念覺意擇法覺意云何非念覺意非擇法覺意答曰諸餘心心法色無爲心不相應行是謂非念覺意非擇法覺意精進猗定護覺意等方便等定亦復如是護法念覺意相應彼喜覺意耶答曰或念覺意非喜覺意云何有念覺意非喜覺意答曰喜覺意及喜覺意不相應念覺意相應法是謂念覺意非喜覺意云何喜覺意非念覺意答曰喜覺意相應念覺意是謂喜覺意非念覺意云何念覺意喜覺意答曰除念覺意諸餘喜覺意相應法是謂念覺意喜覺意云何非念覺意亦非喜覺意答曰喜覺意不相應念覺意及餘心心法色無爲心不相應行是謂非念覺意亦非喜覺意等見等志亦復如是諸法念覺意相應彼等念耶答曰如是設諸法等念相應念覺意耶答曰如是諸法擇法覺意相應彼精進覺意耶答曰或擇法覺意非精進覺意云何擇法覺意非精進覺意答曰精進覺意是謂擇法覺意非精進覺意云何精進覺意非擇法覺意答曰擇法覺意是謂精進覺意非擇法覺意云何擇法覺意精進覺意答曰除精進覺意諸餘擇法覺意相應法是謂擇法覺意精進覺意云何非擇法覺

意亦非精進覺意答曰諸餘心心法色無爲心不相應行是謂非擇法覺意亦非精進覺意猗定護覺意等方便等定等念亦復如是諸法擇法覺意相應彼喜覺意耶答曰或擇法覺意非喜覺意云何擇法覺意非喜覺意答曰喜覺意及喜覺意不相應擇法覺意相應法是謂擇法覺意非喜覺意云何喜覺意非擇法覺意答曰喜覺意相應擇法覺意是謂喜覺意非擇法覺意云何擇法覺意喜覺意答曰除擇法覺意諸餘喜覺意相應法是謂擇法覺意喜覺意云何非擇法覺意非喜覺意答曰喜覺意不相應擇法覺意及餘心心法色無爲心不相應行是謂非擇法覺意亦非喜覺意等志亦復如是諸法擇法覺意相應彼等見耶答曰如是諸法等見相應彼擇法覺意頗擇法覺意無等見耶答曰有等見不攝擇法覺意相應法諸法精進覺意相應彼有喜覺意耶答曰或精進覺意非喜覺意云何精進覺意非喜覺意答曰喜覺意及喜覺意不相應精進覺意相應法是謂精進覺意非喜覺意云何喜覺意非精進覺意答曰喜覺意相應精進覺意是謂喜覺意非精進覺意云何精進覺意喜覺意耶答曰除精進覺意諸餘喜覺意相應法是謂精進覺意喜覺意云何非精進覺意非喜覺意答曰喜覺意不相應精進覺意諸餘心心法色無爲心不相應行是謂非精進覺意非喜覺意等是等志亦復如是諸法精進覺意相應彼猗覺意耶答曰或精進覺意非猗覺意云何精進覺意非猗覺意答曰猗覺意是謂精進覺

意非猗覺意云何猗覺意非精進覺意答曰精進覺意是謂猗覺意非精進覺意云何精進覺意猗覺意答曰除猗覺意諸餘精進覺意相應法是謂精進覺意猗覺意云何非精進覺意非猗覺意答曰諸餘心心法色無爲心不相應行是謂非精進覺意非猗覺意定護覺意等念等定亦復如是諸法精進覺意相應彼等方便耶答曰如是設諸法等方便相應彼精進覺意耶答曰如是諸法喜覺意相應彼猗覺意耶答曰或喜覺意非猗覺意云何喜覺意非猗覺意答曰喜覺意相應猗覺意是謂喜覺意非猗覺意云何猗覺意非喜覺意答曰喜覺意及喜覺意不相應猗覺意相應法是謂猗覺意非喜覺意云何喜覺意猗覺意答曰除猗覺意諸餘喜覺意相應法是謂喜覺意猗覺意云何非喜覺意亦非猗覺意答曰喜覺意不相應猗覺意諸餘心心法色無爲心不相應行是謂非喜覺意非猗覺意定護覺意等方便等念等定亦復如是諸法喜覺意相應彼等見耶答曰或喜覺意非等見云何喜覺意非等見答曰喜覺意相應等見及餘等見不相應喜覺意相應法是謂喜覺意非等見云何等見非喜覺意答曰等見相應喜覺意諸餘喜覺意不相應等見相應法是謂等見非喜覺意云何喜覺意等見答曰除喜覺意相應等見諸餘喜覺意等見相應法是謂喜覺意等見云何非喜覺意非等見答曰喜覺意不相應等見等見不相應喜覺意諸餘心心法色無爲心不相應行是謂非喜覺意非等見等志亦如是諸法

猗覺意相應彼定覺意耶答曰或猗覺意非定覺意云何猗覺意非定覺意答曰定覺意是謂猗覺意非定覺意云何定覺意非猗覺意答曰猗覺意是謂定覺意非猗覺意云何猗覺意定覺意答曰除定覺意餘猗覺意相應法是謂猗覺意定覺意云何非猗覺意非定覺意答曰諸餘心心法色無爲心不相應行是非猗覺意非定覺意護覺意等方便等念等定亦復如是諸法猗覺意相應彼等見耶答曰或猗覺意非等見云何猗覺意非等見答曰等見及等見不相應猗覺意相應法是謂猗覺意非等見云何等見非猗覺意答曰等見相應猗覺意是謂等見非猗覺意云何猗覺意等見答曰除猗覺意諸餘等見相應法是謂猗覺意等見云何非猗覺意非等見答曰等見不相應猗覺意及餘心心法色無爲心不相應行是謂非猗覺意非等見等志亦如是諸法定覺意相應彼護覺意耶答曰或定覺意非護覺意云何定覺意非護覺意答曰護覺意是謂定覺意非護覺意云何護覺意非定覺意答曰定覺意是謂護覺意非定覺意云何定覺意護覺意答曰除護覺意諸餘定覺意相應法是謂定覺意護覺意云何非定覺意非護覺意答曰諸餘心心法色無爲心不相應行是謂非定覺意非護覺意等方便等念亦復如是諸法定覺意相應彼等見耶答曰或定覺意非等見云何定覺意非等見答曰等見及等見不相應定覺意相應法是謂定覺意非等見云何等見非定覺意答曰等見相應定覺意是謂等見非定

覺意云何定覺意等見答曰除定覺意諸餘等見相應法是謂定覺意等見云何非定覺意非等見答曰等見不相應定覺意諸餘心心法色無為心不相應行是謂非定覺意非等見等志亦如是諸法定覺意相應彼等定耶答曰如是設諸法等定相應彼定覺意耶答曰如是諸法護覺意相應彼等見耶答曰或護覺意非等見云何護覺意非等見答曰等見及等見不相應護覺意相應法是謂護覺意非等見云何等見非護覺意答曰等見相應護覺意是謂等見非護覺意云何護覺意等見答曰除護覺意諸餘等見相應法是謂護覺意等見云何非護覺意非等見答曰等見不相應護覺意諸餘心心法色無為心不相應行是謂非護覺意非等見等志亦如是諸法護覺意相應彼等方便耶答曰或護覺意非等方便云何護覺意非等方便答曰等方便是謂護覺意非等方便云何等方便非護覺意答曰護覺意是謂等方便非護覺意云何護覺意等方便答曰除等方便諸餘護覺意相應法是謂護覺意等方便云何非護覺意非等方便答曰諸餘心心法色無為心不相應行是謂非護覺意非等方便等念等定等志亦復如是諸法等見相應彼等志耶答曰或等見非等志云何等見非等志答曰等見相應等志及等志不相應等見相應法是謂等見非等志云何等志非等見答曰等志相應等見及等見不相應等志相應法是謂等志非等見云何等見等志答曰除等見相應等志諸餘等見等志相應法是謂等

見等志云何非等見等志答曰等見不相應等志等志不相應等見諸餘心心法色無爲心不相應行是謂非等見非等志諸法等見相應等方便耶答曰或等見非等方便云何等見非等方便答曰等見相應等方便是謂等見非等方便云何等方便非等見答曰等見及等見不相應等方便相應法是謂等方便非等見云何等見等方便答曰除等方便諸餘等見相應法是謂等見等方便云何非等見非等方便答曰等見不相應等方便諸餘心心法色無爲心不相應行是謂非等見非等方便等念等定亦如是諸法等志相應彼等方便耶答曰或等志非等方便云何等志非等方便答曰等志相應等方便是謂等志非等方便云何等方便非等志答曰等志及等志不相應等方便相應法是謂等方便非等志云何等志等方便答曰除等方便諸餘等志相應法是謂等志等方便云何非等志非等方便答曰等志不相應等方便諸餘心心法色無爲心不相應行是謂非等志非等方便等念等定亦如是諸法等方便相應彼等念耶答曰或等方便非等念云何等方便非等念答曰等念是謂等方便非等念云何等念非等方便答曰等方便是謂等念非等方便云何等方便等念答曰除等念諸餘等方便相應法是謂等方便等念云何非等方便非等念答曰諸餘心心法色無爲心不相應行是謂非等方便非等念等定亦如是諸法等念相應彼等定耶答曰或等念非等定云何等念非等定答曰等定是謂等念非

等定云何等定非等念答曰等念是謂等定非等念云何等念等定答曰除等定諸餘等念相應法是謂等念等定云何非等念非等定答曰諸餘心心法色無為心不相應行是謂非等念非等定云何世俗等見云何世俗等智世俗等見云何答曰意識身相應善有漏慧世俗等智云何答曰意識身相應善有漏慧五識身相應善慧若世俗等見是世俗等智耶答曰如是世俗等見是世俗等智頗有世俗等智非世俗等見答曰有五識身相應善慧世俗等見攝世俗等智耶世俗等智攝世俗等見耶答曰世俗等智攝世俗等見非世俗等見攝世俗等智不攝何等答曰五識身相應善慧成就滅亦復如是問定理攝成就滅云何無漏等見云何無漏等智無漏等見云何答曰盡智無生智不攝無漏慧無漏等智云何答曰除所修忍諸餘無漏慧若無漏等見是無漏等智耶答曰或無漏等見非無漏等智云何無漏等見非無漏等智答曰所修行忍是謂無漏等見非無漏等智云何無漏等智非無漏等見答曰盡智無生智是謂無漏等智非無漏等見云何無漏等見無漏等智答曰除所修行忍盡智無生智諸餘無漏慧是謂無漏等見無漏等智云何非無漏等見非無漏等智答曰除上爾所事無漏等見攝無漏等智耶答曰或無漏等見非無漏等智云何無漏等見非無漏等智答曰所修行忍是謂無漏等見非無漏等智云何無漏等智非無漏等見答曰盡智無生智是謂無漏等智非無漏等見云何無漏等見無

漏等智答曰除所修行忍盡智無生智諸餘無漏智是謂無漏等見無漏等智云何非無漏等見非無漏等智答曰除上爾所事若成就無漏等見彼無漏等智耶答曰如是若成就無漏等智亦無漏等見頗成就無漏等見非無漏等智耶答曰有苦法忍現在前問定理攝成就八道跋渠竟梵本四百三十首盧

阿毗曇八揵度論卷第九

阿毗曇八犍度論卷第十

迦旃延子造

苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

智揵度第三之二

五種跋渠第二

邪見等見逆　學者亦無學　非學非無學
梵忍及五種

云何邪見云何邪智若邪見是邪智耶設是邪智是邪見耶邪見攝邪智耶邪智攝邪見耶若成就邪見彼邪智耶設成就邪智彼邪見耶若邪見已滅無餘彼邪智耶設邪智已滅無餘彼邪見耶問定理攝成就滅云何等見云何等智若等見彼等智耶設是等智是等見耶等見攝等智等智攝等見耶若成就等見彼等智耶設成就等智彼等見耶若等見已滅無餘彼等智耶設等智已滅無餘彼等見耶問定理攝成就滅也諸逆慧盡是結耶設是結盡是逆慧耶云何學見云何學智云何學慧若是學見是學智耶設是學智是學見耶學見是學慧耶設學慧是學見耶學智是學慧耶設學慧是學智耶學見攝學智耶學智攝學見耶學見攝學慧學慧攝學見耶學智攝學慧學慧攝學智耶若成就學見彼學智耶設成就學智彼學見耶若成就學見彼學慧耶設成就學慧彼學見耶若成就學智彼學慧耶設成就學慧彼學智耶問定理攝成就也

云何無學見云何無學智云何無學慧無學見是無學智耶設無學智是無學見耶無學見無學慧耶設是無學慧是無學見耶若無

學智是無學慧耶設無學慧是無學智耶無學見攝無學智耶無學智攝無學見耶無學見攝無學慧無學慧攝無學見耶無學智攝無學慧無學慧攝無學智耶若成就無學見彼無學智耶設成就無學智彼無學見耶若成就無學見彼無學慧耶設成就無學慧彼無學見耶若成就無學智彼無學慧耶設成就無學慧彼無學智耶問定理攝成就也

云何非學非無學見云何非學非無學智云何非學非無學慧若非學非無學見是非學非無學智耶設是非學非無學智是非學非無學見耶若非學非無學見是非學非無學慧耶設非學非無學慧是非學非無學見耶若非學非無學智是非學非無學慧耶設非學非無學慧是非學非無學智耶若非學非無學見攝非學非無學智耶若非學非無學智攝非學非無學見耶若非學非無學見攝非學非無學慧耶若非學非無學慧攝非學非無學見耶若非學非無學智攝非學非無學慧耶設非學非無學慧攝非學非無學智耶若成就非學非無學見彼非學非無學智耶設成就非學非無學智彼非學非無學見耶若成就非學非無學見彼非學非無學慧耶設成就非學非無學慧彼非學非無學見耶若成就非學非無學智彼非學非無學慧耶設成就非學非無學慧彼非學非無學智耶若非學非無學見已滅無餘彼非學非無學智耶設非學非無學智已滅無餘彼非學非無學見耶若非學非無學見已滅無餘彼非學非無學慧耶設非學非無學慧已滅無

餘彼非學非無學見耶若非學非無學智巳滅無餘彼非學非無學慧耶設非學非無學慧巳滅無餘彼非學非無學智耶問定理攝成就滅也如彼梵天作是語我於此梵大梵當造化妙造衆生類於此五見是何等見用何等諦斷此見如彼梵迦夷天作是語此梵大梵當造化妙造衆生類於此五見是何等見用何等諦斷此見如彼長爪梵志作是語一切瞿曇我不忍一切我忍有忍有不忍於此五見是何等見用何等諦斷此見所謂此見阿羅漢失不淨其形像精魔迦夷天身也阿羅漢失不淨於此五見是何等見用何等諦斷此見所謂此見阿羅漢自脫不知阿羅漢自脫狐疑得阿羅漢由他知於此五見是何等見用何等諦斷此見所謂此見稱唯苦道種苦道種於此五見是何等見用何等諦斷此見此章義願具演說

云何邪見云何邪智邪見云何答曰五見不定義五見盡邪見若定所謂此見無施無報無說是謂邪見邪智云何答曰意識身相應染汚慧五識身相應染汚慧是謂邪智若邪見是邪智耶答曰如是邪見是邪智頗有邪智非邪見答曰有除五見諸餘意識身相應染汚慧五識身相應染汚慧邪見攝邪智邪智攝邪見耶答曰邪智攝邪見非邪見攝邪智不攝何等答曰除五見諸餘意識身相應染汚慧五識身相應染汚慧若成就邪見彼邪智耶答曰如是若成就邪見彼邪智也頗成就邪智非邪見耶答曰有學見跡若邪見巳滅無餘彼邪智耶答曰如是若邪智巳滅

無餘彼邪見也頗有邪見已滅無餘非邪智耶答曰有學見跡問定理攝成就滅也云何等見云何等智等見云何答曰盡智無生智不攝意識身相應善慧等智云何答曰除所修忍諸餘意識身相應善慧五識身相應善慧等見是等智耶答曰或等見非等智云何等見非等智答曰所修行忍是謂等見非等智云何等智非等見答曰五識身相應善慧盡智無生智是謂等智非等見云何等智等見答曰除所修行忍盡智無生智諸餘意識身相應善慧是謂等智等見云何非等見非等智答曰除上爾所事等見攝等智耶答曰或等見非等智云何等見非等智答曰所修行忍是謂等見非等智云何等智非等見答曰五識身相應善慧盡智無生智是謂等智

非等見云何等見等智答曰除所修行忍盡智無生智諸餘意識身相應善慧是謂等見等智云何非等見非等智答曰除上爾所事成就滅亦如是問定理攝成就滅也諸逆慧盡是結耶答曰或逆慧非結云何逆慧非結答曰除二結顧見諸餘染汚慧是謂逆慧非結云何結非逆慧答曰七結是謂結非逆慧云何逆慧是結答曰二結是謂逆慧結云何非逆慧非結答曰除上爾所事云何學見云何學智云何學慧學見云何答曰學慧學智云何答曰學八智學慧云何答曰學見學智學慧此之謂也若學見是學智耶答曰如是學智是學見頗有學見非學智耶答曰有所修行忍若學見是學慧耶答曰如是設是學慧是學見耶答曰如是若學智是學慧耶答曰

如是若學智是學慧頗有學慧非學智耶答曰有所修行忍學見攝學智學智攝學見耶答曰學見攝學智非學智攝學見不攝何等答曰所修行忍學見攝學慧耶答曰如是學慧攝學見耶答曰如是學智攝學慧學慧攝學智耶答曰學慧攝學智非學智攝學慧不攝何等答曰所修行忍若成就學見彼學智耶答曰如是若成就學智彼學見也頗成就學見非學智耶答曰有苦法忍現在前若成就學見彼學慧耶答曰如是設成就學慧彼學見耶答曰如是若成就學智彼學慧耶答曰如是若成就學智彼學慧也頗成就學慧非學智耶答曰有苦法忍現在前問定理攝成就云何無學見云何無學智云何無學慧無學見云何答曰盡智無生智不攝無漏慧

無學智云何答曰無學八智無學慧云何答曰無學見無學智無學慧此之謂也無學見是無學智耶答曰如是無學見是無學智頗有無學智非無學見耶答曰有盡智無生智也頗無學見是無學慧耶答曰如是無學見是無學慧頗無學慧非無學見耶答曰有盡智無生智無學智是無學慧耶答曰如是無學慧是無學智耶答曰如是無學見攝無學智無學智攝無學見耶答曰無學智攝無學見非無學見攝無學智不攝何等答曰盡智無生智無學見攝無學慧無學慧攝無學見耶答曰無學慧攝無學見非無學見攝無學慧不攝何等答曰盡智無生智無學智攝無學慧耶答曰如是無學慧攝無學智耶答曰如是成就亦如是問定理攝成就也云何非

學非無學見云何非學非無學智云何非學非無學慧非學非無學見云何答曰眼根五見世俗等見也非學非無學智云何答曰意識身相應有漏慧五識身相應慧也非學非無學慧云何答曰意識身相應有漏慧五識身相應慧若非學非無學見是非學非無學智耶答曰或見非智云何見非智答曰眼根是謂見非智云何智非見答曰除五見世俗等見諸餘意識身相應有漏慧五識身相應慧是謂智非見云何見智答曰五見世俗等見是謂見智云何非見非智答曰除上爾所事非學非無學見是非學非無學慧耶答曰或見非慧云何見非慧答曰眼根是謂見非慧云何慧非見答曰除五見世俗等見諸餘意識身相應有漏慧五識身相應慧是謂慧非見云何見慧答曰五見世俗等見是謂見慧云何非見非慧答曰除上爾所事非學非無學智是非學非無學慧耶答曰如是設非學非無學慧是非學非無學智耶答曰如是非學非無學見攝非學非無學智耶答曰或見非智云何見非智答曰眼根是謂見非智云何智非見答曰除五見世俗等見諸餘意識身相應有漏慧五識身相應慧是謂智非見云何見智答曰五見世俗等見是謂見智云何非見非智答曰除上爾所事非學非無學見攝非學非無學慧耶答曰或見非慧云何見非慧答曰眼根是謂見非慧云何慧非見答曰除五見世俗等見諸餘意識身相應有漏慧五識身相應慧是謂慧非見云何見慧答曰五見世俗等見是謂見慧云何非見

非慧答曰除上爾所事非學非無學智攝非學非無學慧耶答曰如是非學非無學慧攝非學非無學智耶答曰如是成就滅亦如是問定理攝成就滅也如彼梵天作是說我於此梵大梵富以界法盜爲最此是見盜苦諦所斷造化無作言作此是戒盜苦諦所斷言妙者以界法盜爲最此是見盜苦諦所斷造衆生類無作言作此是戒盜苦諦所斷如彼梵迦夷天作是言此梵大梵富以界法盜爲最此是見盜苦諦所斷造衆生類無作言作此是戒盜苦諦所斷言妙者以界法盜爲最此是見盜苦諦所斷造衆生類無作言作此是戒盜苦諦所斷如彼長爪梵志作是語一切瞿曇我不忍此邊見斷滅所攝苦諦所斷一切瞿曇我忍此邊見有常所攝苦諦所斷我有忍有不忍彼有忍者此邊見有常所攝苦諦所斷彼有不忍者此邊見斷滅所攝苦諦所斷所謂此見阿羅漢失不淨其形像精魔迦夷天阿羅漢失不淨汚牀褥無作言作此是戒盜苦諦所斷所謂此見阿羅漢自脫不知言阿羅漢無此智此邪邪見道諦所斷所謂此見阿羅漢自脫狐疑阿羅漢已越狐疑此邪邪見道諦所斷所謂此見得阿羅漢由他知得阿羅漢不由他知此邪邪見道諦所斷所謂此見稱言苦道種苦道種無作言作此是戒盜苦諦所斷（五種跋渠竟梵本二百首盧長十四字）

知他人心跋渠第三

知他人心四　及愛亦有五　明信滅顚倒
修行三昧道

云何知他人心智云何識宿命智若知他人

心智即知他人心耶設知他人心是知他人心智耶若識宿命智即識宿命耶設識宿命是識宿命智耶若識宿命智彼知過去他人心所念法耶設知過去他人心所念法是識宿命智耶云何等意解脫云何無疑解脫以何等故等意解脫言愛耶諸等意解脫彼一切盡智相應耶設盡智相應彼一切等意解脫耶諸無疑意解脫彼一切無生智相應耶設無生智相應彼一切無疑意解脫耶云何學明云何學智云何無學明云何無學智修行法時最初得何等信佛耶法耶僧耶此四顛倒須陀洹幾滅幾不滅此三三昧須陀洹幾成就過去幾成就未來幾成就現在若道過去一切彼道已修已猗耶設道已修已猗一切彼道過去耶若道未來一切彼道不修不猗耶設道不修不猗一切彼道未來耶若道現在一切彼道當修當猗耶設道當修當猗一切彼道現在耶此章義願具演說

云何知他人心智云何識宿命智知他人心智云何答曰若智所修所修果憶所修已得不失所可用智現在前他衆生他人所覺所觀所行已覺意性如實知之是謂知他人心智識宿命智云何答曰若智所修所修果憶所修已得不失所可用智現在前如其相貌無數生識宿命是謂識宿命智若知他人心智即知他人心耶答曰或知他人心智非知他人心云何知他人心智非知他人心答曰若知他人心智過去未來是謂知他人心智即非知他人心云何知他人心非知他人心智耶答曰如是覩相聞他語知他人心是謂

知他人心非知他人心智云何知他人心智亦知他人心答曰若智所修所修果憶所修已得不失所可用智現在前他衆生他人所覺所觀所行已覺意性如實知之是謂知他人心智亦知他人心云何非知他人心智亦不知他人心答曰除上爾所事若識宿命智即識宿命耶答曰或識宿命智即不識宿命云何識宿命智即不識宿命答曰若識宿命智過去未來是謂識宿命智彼不識宿命云何識宿命非識宿命智答曰如生識宿命如其色像生得此智識宿命是謂識宿命非識宿命智云何識宿命智彼識宿命答曰若智所修所修果憶所修已得不失所可用智現在前如其相貌無數生識宿命是謂識宿命智彼識宿命云何非識宿命智非識宿命耶

答曰除上爾所事若識宿命智彼知過去他人心所念法耶答曰或識宿命智彼不知過去他人心所念法云何識宿命智彼不知過去他人心所念法答曰若智所修所修果憶所修已得不失所可用智現在前過去生時知自更持陰入心是謂識宿命智彼不知過去他人心所念法云何知過去他人心所念法非識宿命智耶答曰若智所修所修果憶所修已得不失所可用智現在前過去於此生他衆生他人心智所更持陰入心是謂知過去他人心所念法非識宿命智云何識宿命智亦知過去他人心所念法答曰若智所修所修果憶所修已得不失所可用智現在前過去生時他衆生他人知所更持陰入心是謂識宿命智亦知過去他人心所念法云

何非識宿命智亦不知過去他人心所念法答曰若智所修所修果憶所修巳得不失所可用智現在前過去於此生知自所更持陰入心是謂非識宿命智亦不知過去他人心所念法云何等意解脫云何無疑意解脫等意解脫云何答曰等意解脫阿羅漢盡智無學等見所可相應心脫巳脫當脫是謂等意解脫無疑意解脫云何答曰無疑意法阿羅漢盡智無生智無學等見所可相應心脫巳脫當脫是謂無疑意解脫以何等故等意解脫言愛耶答曰等意解脫阿羅漢護此法自愛取藏彼等意解脫阿羅漢善自護愛取藏我於此法莫退譬如女人有一子愛念常不離目彼母人養護攝覆此不寒不熱不飢不渴無有衆惱如是等意解脫阿羅漢此法自護取藏彼等意解脫阿羅漢善自護取藏我莫於此法退以是故等意解脫言愛也諸等意解脫與盡智相應耶答曰或等意解脫不與盡智相應云何等意解脫不與盡智相應答曰等意解脫阿羅漢無學等見所可相應心脫巳脫當脫世三是謂等意解脫不與盡智相應云何盡智相應非等意解脫答曰無疑法阿羅漢盡智所可相應心脫巳脫當脫是謂盡智相應非等意解脫云何等意解脫盡智相應答曰等意解脫阿羅漢盡智所可相應心脫巳脫當脫是謂等意解脫盡智相應云何非等意解脫不盡智相應答曰無疑法阿羅漢無生智無學等見所可相應心脫巳脫當脫是謂非等意解脫不盡智相應諸無疑意解脫盡無生智相應耶答曰如是諸與

無生智相應盡無疑意解脫頗有無疑意解脫不與無生智相應耶答曰有無疑法阿羅漢盡智無學等見所可相應心脫已脫當脫云何學明云何學智學明云何答曰學慧也學智云何答曰學八智也云何無學明云何無學智無學明云何答曰無學慧也云何無學智答曰無學八智也修行法時最初得何等信佛耶法耶僧耶答曰修行苦法修行習法修行盡法修行道法佛法僧也此四顛倒須陀洹幾滅幾未滅答曰一切滅也此三三昧須陀洹幾成就過去幾成就未來幾成就現在答曰盡成就未來已滅不失即成就過去若現在前成就現在若道過去一切彼道已修已猗耶答曰如是若道過去一切彼道已修已猗頗有道已修已猗此道不過去耶

答曰有未來道已修已猗也若道未來一切彼道不已修不已猗答曰或道未來此道非不已修非不已猗云何道未來此道非不已修非不已猗耶答曰未來道已修已猗是謂道未來此道非不已修非不已猗也云何道不已修不已猗此道不未來耶答曰未曾得道現在前是爲道不已修不已猗此道不未來云何道未來此道不已修不已猗答曰若道未來不已修不已猗是謂道未來此道不已修不已猗云何道非未來此道非不已修非不已猗答曰過去道本得現在前是謂道非未來此道非不已修非不已猗若道現在前一切盡修猗耶答曰如是若道現在前一切彼道盡修猗頗道修猗此道不現在前耶答曰有如本未得道現在前餘未來彼種所

修道也知他人心智跋渠三竟梵本百三十二首盧

阿毗曇八犍度論卷第十

音釋

畀必至切付與也　猗於宜切輕安也

阿毗曇八犍度論卷第十一

迦　旃　延　子　造
苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

智犍度第三之三

修智跋渠第四

攝成修緣緣　滅及作證智　亦作無常想
七處最在後

八智法智未知智知他人心智等智苦智習智盡智道智法智攝幾智乃至道智攝幾智若成就法智於此八智成就幾不成就幾乃至成就道智於此八智成就幾不成就幾若修法智彼修未知智耶設修未知智有法智耶若修法智時有知他人心智等智苦智習智盡智道智設修道智彼法智耶乃至修盡智有道智耶設修道智有盡智耶頗法智法智緣頗法智知他人心智等智苦智習智盡智道智緣頗道智道智緣頗道智法智未知智知他人心智等智苦智習智盡智緣耶法智法智有幾緣緣法智未知智知他人心智等智苦智習智盡智道智幾緣緣道智道智幾緣緣道智法智未知智知他人心智等智苦智習智盡智幾緣緣若諸結在欲界繫彼結法智滅耶設結法智滅者是欲界繫結耶諸結在色無色界繫彼結未知智滅耶設彼結未知智滅是色無色界繫結耶諸結苦諦所斷彼結苦智所斷耶設彼結苦智所斷彼結苦諦所斷耶諸結習諦盡諦道諦所斷彼結道智所斷耶設彼結道智所斷彼結道諦所斷耶諸結法智所滅法智彼結得盡證耶設彼結法智得盡證法智滅彼結耶諸結未

知智所滅未知智彼結得盡證耶設諸結未知智得盡證未知智滅彼結耶諸結苦智習智盡智道智所滅道智彼結得盡證耶設諸結道智得盡證道智滅彼結耶眼根用幾智知乃至無色界思惟所斷無明使用幾智知又世尊言習無常想修行廣布盡欲愛盡色愛無色愛盡調盡憍慢盡無明此想當言法智相應未知智知他人心智等智苦智習智盡智道智當言有覺有觀耶無覺有觀耶無覺無觀耶當言樂根相應耶喜根護根相應耶當言空無相無願當言欲界繫緣耶色無色界繫緣不繫緣耶又世尊言比丘七處善三觀義速於此法得盡有漏分別色苦色習色盡色道跡色味色患色棄出如實知之此智當言法智耶當言乃至道智痛想行識亦如是云何色盡云何色棄出色盡色棄出有何等異云何痛想行云何識盡云何識棄出識盡識棄出有何等異此章義願具演說八智法智未知智知他人心智等智苦智習智盡智道智法智攝法智五智少有入知他人心智苦智習智盡智道智也未知智攝未知智五智少有入知他人心智苦智習智盡智道智也知他人心智攝知他人心智四智少有入法智未知智等智道智也等智攝等智一智少有入知他人心智也苦智攝苦智二智少有入法智未知智也習智盡智亦如是道智攝道智三智少有入法智未知智知他人心智也（一攝門竟）

若成就法智於此八智成就幾不成就幾荅曰或三四五六七八云何三荅曰苦法智無

知他人心智三(法智苦智等智也)知他人心智四(并上三)苦未知忍無知他人心智三知他人心智四苦未知智無知他人心智四知他人心智五(仍習上)習法忍無知他人心智四知他人心智五習法智無知他人心智五知他人心智六習未知忍習未知智盡法忍無知他人心智五知他人心智六盡法智無知他人心智六知他人心智七盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六知他人心智七道法智無知他人心智七知他人心智八道未知忍道未知智無知他人心智七知他人心智八若成就未知智於此八智成就幾不成就幾荅曰或四五六七八云何四荅曰苦未知智無知他人心智四(法智比智苦智等智)知他人心智五習法忍無知他人心智四知他人心智五習法智無知他人心智五知他人心智六習未知忍習未知智盡法忍無知他人心智五知他人心智六盡法智無知他人心智六知他人心智七盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六知他人心智七道法智無知他人心智七知他人心智八道未知忍道未知智無知他人心智七知他人心智八若成就知他人心智於此八智成就幾不成就幾荅曰或二四五六七八云何二荅曰凡夫人二(等智他心智也)無垢人苦法忍現在前二苦法智四苦未知忍四苦未知智五習法忍五習法智六習未知忍習未知智盡法忍六盡法智七盡未知忍盡未知智道法忍七道法智八道未知忍道未知智八若成就等智於此八智成就幾不成就幾荅曰或一二三四五六七

八云何一荅曰無知他人心智凡夫人一無垢人苦法忍現在前一知他人心智凡夫人二無垢人苦法忍現在前二苦法智無知他人心智三知他人心智四苦未知忍無知他人心智三知他人心智四苦未知智無知他人心智四知他人心智五習法忍無知他人心智四知他人心智五習法智無知他人心智五知他人心智六習未知忍習未知智盡法忍無知他人心智五知他人心智六盡法智無知他人心智六知他人心智七盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六知他人心智七道法智無知他人心智七知他人心智八道未知忍道未知智無知他人心智七知他人心智八若成就苦智於此八智成就幾不成就幾荅曰或三四五六七八云何三荅曰苦法智無知他人心智三知他人心智四苦未知忍無知他人心智三知他人心智四苦四未知智無知他人心智四知他人心智五習法忍無知他人心智四知他人心智五習法智無知他人心智五知他人心智六習未知忍習未知智盡法忍無知他人心智五知他人心智六盡法智無知他人心智六知他人心智七盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六知他人心智七道法智無知他人心智七知他人心智八道未知忍道未知智無知他人心智七知他人心智八若成就習智於此八智成就幾不成就幾荅曰或五六七八云何五荅曰習法智無知他人心智五知他人心智六習未知忍習未知智盡法忍無知他人心智五知他人心智六

盡法智無知他人心智六知他人心智七盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六知他人心智七道法智無知他人心智七知他人心智八道未知忍道未知智無知他人心智七知他人心智八若成就盡智於此八智成就幾不成就幾荅曰或六七八云何六荅曰盡法智無知他人心智六知他人心智七盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六知他人心智七道法智無知他人心智七知他人心智八道未知忍道未知智無知他人心智七知他人心智八若成就道智於此八智成就幾不成就幾荅曰或七八云何七荅曰道法智無知他人心智七知他人心智八道未知忍道未知智無知他人心智七知他人心智八一成就門竟

若修法智時彼未知智耶荅曰或修法智非未知智云何修法智非未知智耶荅曰所修行苦法智習法智盡法智道法智學見跡若阿羅漢本得法智現在前是謂修法智非未知智云何修未知智非法智荅曰所修行苦未知智習未知智盡未知智學見跡若阿羅漢本得未知智現在前是謂修未知智非法智云何修法智未知智荅曰所修行道未知智學見跡若阿羅漢若本未得無漏智若世俗智現在前得是時修法智未知智是謂修法智未知智云何不修法智不修未知智荅曰學見跡若阿羅漢本得世俗智現在前若本不得世俗智現在前不得是時修法智未知智一切凡夫人染汙心無記心入無想三昧入滅盡三昧無想天一切忍現在前不修

法智不修未知智是謂不修法智不修未知智若修法智時彼知他人心智耶荅曰或修法智非知他人心智云何修法智非知他人心智荅曰所修行苦法智習盡法智道法智無知他人心智所修行道未知智學見跡若阿羅漢本得法智現在前彼非知他人心智若本不得無漏智現在前是時不得修知他人心智若本不得世俗智現在前得是時修法智非知他人心智是謂修法智非知他人心智云何修知他人心智非法智荅曰知他人心智凡夫人若本得若本不得知他人心智現在前若本不得世俗智現在前彼非知他人心智得是時修知他人心智學見跡若阿羅漢若本得知他人心智現在前此非法智是謂修知他人心智非法智云何修法智知他人心智荅曰知他人心智所修行道未知智學見跡若阿羅漢本得法智現在前彼是知他人心智若本不得無漏智現在前得是時修法智知他人心智若本不得世俗智現在前得是時修法智知他人心智是謂修法智知他人心智云何不修法智非知他人心智荅曰所修行苦未知智習盡未知智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前彼非法智知他人心智若本得世俗智現在前彼非知他人心智若本不得世俗智現在前是時不得修法智知他人心智一切無知他人心智凡夫人淤污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修法智非知他人心智是謂不修法智非知他人心智若修法智時彼等智耶荅曰或修法智非等智

云何修法智非等智荅曰所修行苦法智習盡道法智修道未知智學見跡若阿羅漢本得法智現在前若本不得無漏智現在前得是時修法智非等智是謂修法智非等智云何修等智非法智荅曰凡夫人若本得若本不得世俗智現在前所修行苦未知智邊習盡未知智邊學見跡若阿羅漢若本得若本不得世俗智現在前不得是時修法智是謂修等智非法智云何修法智等智荅曰學見跡若阿羅漢本不得無漏智現在前得是時修世俗智若本不得世俗智現在前得是時修無漏智是謂修法智等智云何不修法智等智荅曰學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前彼非法智一切染污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修法智等智是謂不修法智等智若修法智時彼苦智耶荅曰或修法智非苦智云何修法智非苦智荅曰所修行習盡道法智學見跡若阿羅漢本得法智現在前彼非苦智是謂修法智非苦智云何修苦智非法智荅曰所修行苦未知智學見跡若阿羅漢本得苦智現在前彼非法智是謂修苦智非法智云何修法智苦智荅曰所修行苦法智所修行道未知智學見跡若阿羅漢本得法智現在前此是苦智若本不得無漏智若世俗智現在前得是時修法智苦智是謂修法智苦智云何不修法智苦智荅曰所修行習盡未知智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前彼非法智亦非苦智若本得若本不得世俗智現在前不得是時修法智苦智一切凡夫人染

污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修法智苦智是謂不修法智苦智若修法智時彼習智耶荅曰或修法智非習智云何修法智非習智荅曰所修行苦法智盡道法智學見跡若阿羅漢本得法智現在前此非習智是謂修法智非習智云何修習智非法智荅曰所修行習未知智學見跡若阿羅漢本得習智現在前此非法智是謂修習智非法智云何修法智習智荅曰所修行習法智所修行道未知智學見跡若阿羅漢本得法智現在前彼是習智若本不得無漏智若世俗智現在前得是時修法智習智是謂修法智習智云何不修法智習智荅曰所修行苦盡未知智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非法智習智若本得

若本不得世俗智現在前不得是時修法智習智一切凡夫人染污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修法智習智是謂不修法智習智若修法智時彼盡智耶荅曰或修法智非盡智云何修法智非盡智荅曰所修行苦法智習道法智學見跡若阿羅漢本得法智現在前此非盡智是謂修法智非盡智云何修盡智非法智荅曰所修行盡未知智學見跡若阿羅漢本得盡智現在前此非法智是謂修盡智非法智云何修法智盡智荅曰所修行盡法智所修行道未知智學見跡若阿羅漢本得法智現在前此是盡智若本不得世俗智若無漏智現在前得是時修法智盡智是謂修法智盡智云何不修法智盡智荅曰所修行苦未知智

習未知智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非法智盡智若本得若本不得世俗智現在前不得是時修法智盡智一切凡夫人染污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修法智盡智是謂不修法智盡智若修法智時彼道智耶荅曰或修法智非道智云何修法智非道智荅曰所修行苦法智習盡法智學見跡若阿羅漢本得法智現在前此非道智是謂修法智非道智云何修道智非法智荅曰學見跡若阿羅漢本得道智現在前此非法智是謂修道智非法智云何修法智道智荅曰所修行道法智所修行道未知智學見跡若阿羅漢本得法智現在前此是道智若本不得世俗智若無漏智現在前得是時修法智道智是謂修法智道智云何不修法智道智荅曰所修行苦未知智習盡未知智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非法智道智若本得若本不得世俗智現在前不得是時修法智道智一切凡夫人染污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修法智道智是謂不修法智道智法智竟

若修未知智時彼有知他人心智耶荅曰或修未知智非知他人心智云何修行未知智非知他人心智荅曰所修行苦未知智習盡未知智無知他人心智所修行道未知智學見跡若阿羅漢本得未知智現在前此非知他人心智若本不得無漏智現在前得是時修未知智非知他人心智若本不得世俗智現在前得是時修未知智非知他人心智是

謂修未知智非知他人心智云何修知他人心智非未知智荅曰知他人心智凡夫人若本得若本不得知他人心智現在前若本不得世俗智現在前此非知他人心智得是時修知他人心智學見跡若阿羅漢本得知他人心智現在前此非未知智是謂修知他人心智非未知智云何修未知智知他人心智荅曰知他人心智所修行道未知智學見跡若阿羅漢本得未知智現在前此是知他人心智若本不得無漏智若世俗智現在前得是時修未知智知他人心智是謂修未知智知他人心智云何不修未知智知他人心智荅曰所修行苦法智習盡道法智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非未知智知他人心智若本得世俗智現在前此非知他

人心智若本不得世俗智現在前得是時不修未知智知他人心智一切無知他人心智凡夫人染污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修未知智知他人心智是謂不修未知智知他人心智若修未知智時彼等智耶荅曰或修未知智非等智云何修未知智非等智荅曰所修行道未知智學見跡若阿羅漢本得未知智現在前若本不得無漏智現在前得是時修未知智非等智是謂修未知智非等智云何修等智非未知智荅曰凡夫人若本得若本不得世俗智現在前學見跡若阿羅漢若本得若本不得世俗智現在前得是時不修未知智是謂修等智非未知智云何修未知智等智荅曰所修行苦未知智邊習盡未知智邊學見

跡若阿羅漢本不得世俗智現在前得是時修未知智若本不得無漏智現在前得是時修等智是謂修未知智等智云何不修未知智等智荅曰所修行苦法智習盡道法智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非未知智一切染汚心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修未知智等智是謂不修未知智等智若修未知智時彼苦智耶荅曰或修未知智非苦智云何修未知智非苦智荅曰所修行習未知智盡未知智學見跡若阿羅漢本得未知智現在前此非苦智是謂修未知智非苦智云何修苦智非未知智荅曰所修行苦法智學見跡若阿羅漢本得苦智現在前此非未知智是謂修苦智非未知智云何修未知智苦智荅曰所修行苦未知智所修行道未知智學見跡若阿羅漢本得未知智現在前此是苦智若本不得世俗智若無漏智現在前得是時修未知智苦智是謂修未知智苦智云何不修未知智苦智荅曰所修行習盡道法智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非未知智苦智若本得若本不得世俗智現在前得是時不修未知智苦智一切凡夫人染汚心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修未知智苦智是謂不修未知智苦智若修未知智時彼習智耶荅曰或修未知智非習智云何修未知智非習智荅曰所修行苦未知智盡未知智學見跡若阿羅漢本得未知智現在前此非習智是謂修未知智非習智云何修習智非未知智荅曰所修

行習法智學見跡若阿羅漢本得習智現在前此非未知智是謂修習智非未知智云何修未知智習智答曰所修行習未知智所修行道未知智學見跡若阿羅漢本得未知智現在前此是習智若本不得世俗智若無漏智現在前得是時修未知智習智是謂修未知智習智云何不修未知智習智答曰所修行苦法智盡道法智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非未知智習智若本得若本不得世俗智現在前得是時不修未知智習智一切凡夫人染汚心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修未知智習智是謂不修未知智習智若修未知智時彼盡智耶答曰或修未知智非盡智云何修未知智非盡智答曰所修行苦未知智

習未知智學見跡若阿羅漢本得未知智現在前此非盡智是謂修未知智非盡智云何修盡智非未知智答曰所修行盡法智學見跡若阿羅漢本得盡智現在前此非未知智是謂修盡智非未知智云何修未知智盡智答曰所修行盡未知智所修行道未知智學見跡若阿羅漢本得未知智現在前此是盡智若本不得世俗智若無漏智現在前得是時修未知智盡智是謂修未知智盡智云何不修未知智盡智答曰所修行苦法智習道法智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非未知智盡智若本得若本不得世俗智現在前得是時不修未知智盡智一切凡夫人染汚心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修未知智盡智是謂

不修未知智盡智若修未知智時彼道智耶荅曰或修未知智非道智云何修未知智非道智荅曰所修行苦未知智習盡未知智學見跡若阿羅漢本得未知智現在前此非道智是謂修未知智非道智云何修道智非未知智荅曰所修行道法智學見跡若阿羅漢本得道智現在前此非未知智是謂修道智非未知智云何修未知智道智荅曰所修行道未知智學見跡若阿羅漢本得未知智現在前此是道智若本不得世俗智若無漏智現在前得是時修未知智道智是謂修未知智道智云何不修未知智道智荅曰所修行苦法智習盡法智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非未知智道智若本得若本不得世俗智現在前得是時不修未知智道智一切凡夫人染污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修未知智道智是謂不修未知智道智未知智竟

若修知他人心智時彼等智耶荅曰或修知他人心智非等智云何修知他人心智非等智荅曰知他人心智所修行道未知智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此是知他人心智若本不得無漏智現在前得是時修知他人心智非等智是謂修知他人心智非等智云何修等智非知他人心智荅曰無知他人心智凡夫人若本得若本不得世俗智現在前所修行苦未知智邊習盡未知智邊學見跡若阿羅漢本得世俗智現在前此非知他人心智若本不得世俗智現在前得是時不修知他人心智是謂修等智非知他人

心智云何修知他人心智等智荅曰知他人心智凡夫人若本得若本不得知他人心智現在前若本不得世俗智現在前此非知他人心智得是時修知他人心智學見跡若阿羅漢本得知他人心智現在前此是等智若本不得世俗智現在前得是時修知他人心智若本不得無漏智現在前得是時修知他人心智等智是謂修知他人心智等智云何不修知他人心智等智荅曰所修行苦法智習盡道法智無知他人心智所修行道未知智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非知他人心智若本不得無漏智現在前得是時不修知他人心智等智一切無知他人心智凡夫人淤污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修知他人

心智等智是謂不修知他人心智等智若修知他人心智時彼苦智耶荅曰或修知他人心智非苦智云何修知他人心智非苦智荅曰知他人心智凡夫人若本得若本不得知他人心智現在前若本不得世俗智現在前此非知他人心智得是時修知他人心智學見跡若阿羅漢本得知他人心智現在前是謂修知他人心智非苦智云何修苦智非知他人心智荅曰所修行苦法智苦未知智無知他人心智所修行道未知智學見跡若阿羅漢本得苦智現在前若本不得無漏智現在前不得是時修知他人心智若本不得世俗智現在前得是時修苦智非知他人心智是謂修苦智非知他人心智云何修知他人心智苦智荅曰知他人心智所修行道未知

智學見跡若阿羅漢本不得無漏智若世俗智現在前得是時修知他人心智苦智是謂修知他人心智苦智云何不修知他人心智苦智苦習所修行習法智習未知智盡法智盡未知智道法智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非知他人心智苦智本得世俗智現在前此非知他人心智若本不得世俗智現在前得是時不修知他人心智苦智一切無知他人心智凡夫人染污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修知他人心智苦智是謂不修知他人心智苦智

阿毗曇八犍度論卷第十一

音釋

犍度 梵語也此云法聚 犍渠焉切

罽賓 梵語也此云賤種 罽居例切

阿毗曇八犍度論卷第十二

迦 旃 延 子 造

苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

智犍度第三之四

修智跋渠第四之餘

若修知他人心智時彼習智耶答曰或修知他人心智非習智云何修知他人心智非習智答曰知他人心智凡夫人若本得若本不得知他人心智現在前若本不得世俗智現在前此非知他人心智得是時修知他人心智學見跡若阿羅漢本得知他人心智現在前是謂知他人心智非習智云何修習智非知他人心智答曰所修行習法智習未知智無知他人心智所修行道未知智學見跡若阿羅漢本得習智現在前若本不得無漏智現在前不得是時修知他人心智若本不得世俗智現在前得是時修習智非知他人心智是謂修習智非知他人心智云何修知他人心智習智答曰知他人心智所修行道未知智學見跡若阿羅漢本不得世俗智若無漏智現在前得是時修知他人心智習智是謂修知他人心智習智云何不修知他人心智習智答曰所修行苦法智苦未知智盡法智盡未知智道法智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非知他人心智習智若本不得世俗智現在前得是時不修知他人心智習智一切無知他人心智凡夫人染污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修知他人心智習智是謂不修知他人心智習智若修知他人心智時彼盡

智耶荅曰或修知他人心智非盡智云何修知他人心智非盡智荅曰知他人心智凡夫人若本得若本不得知他人心智現在前若本不得世俗智現在前此非知他人心智得是時修知他人心智學見跡若阿羅漢本得知他人心智現在前是謂修知他人心智非盡智云何修盡智非知他人心智荅曰所修行盡法智盡未知智無知他人心智所修行道未知智學見跡若阿羅漢本得盡智現在前若本不得無漏智現在前得是時不修知他人心智若本不得世俗智現在前得是時修盡智非知他人心智是謂修盡智非知他人心智云何修知他人心智盡智荅曰知他人心智所修行道未知智學見跡若阿羅漢本不得世俗智若無漏智現在前得是時修知他人心智盡智是謂修知他人心智盡智云何不修知他人心智盡智荅曰所修行苦法智苦未知智習法智習未知智道法智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非知他人心智盡智若本得世俗智現在前此非知他人心智若本不得世俗智現在前得是時不修知他人心智盡智一切無知他人心智凡夫人染污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修知他人心智盡智是謂不修知他人心智盡智若修知他人心智時彼道智耶荅曰或修知他人心智非道智云何修知他人心智非道智荅曰知他人心智凡夫人若本得若本不得知他人心智現在前若本不得世俗智現在前此非知他人心智得是時修知他人心智學見

跡若阿羅漢本得知他人心智現在前此非道智是謂修知他人心智非道智云何修道智非知他人心智答曰所修行道法智無知他人心智所修行道未知智學見跡若阿羅漢本得道智現在前此非知他人心智若本不得無漏智現在前不得是時修知他人心智若本不得世俗智現在前得是時修道智非知他人心智是謂修道智非知他人心智云何修知他人心智道智答曰知他人心智所修行道未知智學見跡若阿羅漢本得知他人心智此是道智若本不得世俗智若無漏智現在前得是時修知他人心智道智是謂修知他人心智道智云何不修知他人心智道智答曰所修行苦法智苦未知智習法智習未知智盡法智盡未知智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非知他人心智道智若本得世俗智現在前此非知他人心智若本不得世俗智現在前不得是時修知他人心智道智一切無知他人心智凡夫人他人心智道智一切無知他人心智凡夫人染汚心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修知他人心智道智是謂不修知他人心智道智若修等智時彼苦智耶答曰或修等智非苦智云何修等智非苦智答曰凡夫人若本得若本不得世俗智現在前所修行習盡未知智邊學見跡若阿羅漢若本得若本不得世俗智現在前不得是時修苦智是謂修等智非苦智云何修苦智非等智答曰所修行苦法智學見跡若阿羅漢本得苦智現在前若本不得無漏智現在前不得是時修等智是謂修苦智非等智

云何修等智苦智荅曰所修行苦智未知智邊學見跡若阿羅漢本不得世俗智若無漏智現在前得是時修等智苦智是謂修等智苦智云何不修等智苦智荅曰所修行習法智盡道法智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非苦智一切染污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修等智苦智是謂不修等智苦智若修等智時彼習智耶荅曰或修等智非習智云何修等智非習智荅曰凡夫人若本得若本不得世俗智現在前所修行苦未知智邊盡未知智邊學見跡若阿羅漢若本得本不得世俗智現在前得是時不修習智是謂修等智非習智云何修習智非等智荅曰所修行習法智道未知智學見跡若阿羅漢本得習智現在前若本不得無漏智現在前不得是時不修等智是謂修習智非等智云何修等智習智荅曰所修行習未知智邊學見跡若阿羅漢本不得世俗智若無漏智現在前得是時修等智習智是謂修等智習智云何不修等智習智荅曰所修行苦法智盡道法智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非習智一切染污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修等智習智是謂不修等智習智若修等智時彼盡智耶荅曰或修等智非盡智云何修等智非盡智荅曰凡夫人若本得若本不得世俗智現在前所修行苦未知智邊習未知智邊學見跡若阿羅漢若本得若本不得世俗智現在前得是時不修盡智是謂修等智非盡智云何修盡

智非等智荅曰所修行盡法智道未知智學
見跡若阿羅漢本得盡智現在前若本不得
無漏智現在前得是時不修等智是謂修盡
智非等智云何修等智盡智荅曰所修行盡
未知智邊學見跡若阿羅漢若本不得世俗
智若無漏智現在前得是時修等智盡智是
謂修等智盡智云何不修等智盡智荅曰所
修行苦法智習法智道法智學見跡若阿羅
漢本得無漏智現在前此非盡智一切染污
心無記心入無想定滅盡定無想天一切忍
現在前不修等智盡智是謂不修等智盡智
若修等智時彼道智耶荅曰或修等智非道
智云何修等智非道智荅曰凡夫人若本得
若本不得世俗智現在前所修行苦習盡未
知智邊學見跡若阿羅漢若本得若本不得
世俗智現在前得是時不修道智是謂修等
智非道智云何修道智非等智荅曰所修行
道法智道未知智學見跡若阿羅漢本得道
智現在前若本不得無漏智現在前得是時
不修等智是謂修道智非等智云何修等智
道智荅曰學見跡若阿羅漢本不得世俗智
若無漏智現在前得是時修等智道智是謂
修等智道智云何不修等智道智荅曰所修
行苦法智習法智盡法智學見跡若阿羅漢
本得無漏智現在前此非道智一切染污心
無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切
忍現在前不修等智道智是謂不修等智道
智若修苦智時彼習智耶荅曰或修苦智非
習智云何修苦智非習智荅曰所修行苦法
智若未知智學見跡若阿羅漢本得苦智現

在前是謂修苦智非習智云何修習智非苦智答曰所修行習法智習未知智學見跡若阿羅漢本得習智現在前是謂修習智非苦智云何修苦智習智答曰所修行道未知智學見跡若阿羅漢本不得世俗智若無漏智現在前得是時修苦智習智是謂修苦智習智云何不修苦智習智答曰所修行盡法智盡未知智道法智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非苦智習智若本得若本不得世俗智現在前不得是時修苦智習智是謂不修苦習智一切凡夫人涂污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修苦智習智是謂不修苦智習智若修苦智時彼盡智耶答曰或修苦智非盡智云何修苦智非盡智答曰所修行苦法智苦未知智學見跡若阿羅漢本得苦智現在前是謂修苦智非盡智云何修盡智非苦智答曰所修行盡法智盡未知智學見跡若阿羅漢本得盡智現在前是謂修盡智非苦智云何修苦智盡智答曰所修行道未知智學見跡若阿羅漢若本不得世俗智若無漏智現在前得是時修苦智盡智是謂修苦智盡智云何不修苦智盡智答曰所修行習法智習未知智道法智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非苦智盡智若本得若本不得世俗智現在前不得是時修苦智盡智一切凡夫人涂污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修苦智盡智是謂不修苦智盡智若修苦智時彼道智耶答曰或修苦智非道智云何修苦智非道智答曰

所修行苦法智苦未知智學見跡若阿羅漢本得苦智現在前是謂修苦智非道智云何修道智非苦智答曰所修行道法智學見跡若阿羅漢本得道智現在前是謂修道智非苦智云何修苦智道智答曰所修行道未知智學見跡若阿羅漢本不得無漏智若世俗智現在前得是時修苦智道智是謂修苦智道智云何不修苦智道智答曰所修行習法智習未知智盡法智盡未知智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非苦智道智若本得若本不得世俗智現在前不得是時修苦智道智一切凡夫人染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修苦智道智是謂不修苦智道智若修習智時彼盡智耶答曰或修習智非盡智云何修

習智非盡智答曰所修行習法智習未知智學見跡若阿羅漢本得習智現在前是謂修習智非盡智云何修盡智非習智答曰所修行盡法智盡未知智學見跡若阿羅漢本得盡智現在前是謂修盡智非習智云何修習智盡智答曰所修行道未知智學見跡若阿羅漢若本不得世俗智若無漏智現在前得是時修習智盡智是謂修習智盡智云何不修習智盡智答曰所修行苦法智苦未知智道法智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非習智盡智若本得若本不得世俗智現在前不得是時修習智盡智一切凡夫人染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修習智盡智是謂不修習智盡智若修習智時彼道智耶答曰或修

習智非道智云何修習智非道智答曰所修行習法智習未知智學見跡若阿羅漢本得習智現在前是謂修習智非道智云何修道智非習智答曰所修行道法智學見跡若阿羅漢本得道智現在前是謂修道智非習智云何修習智道智答曰所修行道未知智學見跡若阿羅漢本不得無漏智若世俗智現在前得是時修習智道智是謂修習智道智云何不修習智道智答曰所修行苦法智若未知智盡法智盡未知智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非習智道智若本得若本不得世俗智現在前不得是時修習智道智一切凡夫人染污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修習智道智是謂不修習智道智若修盡智時彼道智耶答曰或修盡智非道智云何修盡智非道智答曰所修行盡法智盡未知智學見跡若阿羅漢本得盡智現在前是謂修盡智非道智云何修道智非盡智答曰所修行道法智學見跡若阿羅漢本得道智現在前是謂修道智非盡智云何修盡智道智答曰所修行道未知智學見跡若阿羅漢若本不得世俗智若無漏智現在前得是時修盡智道智是謂修盡智道智云何不修盡智道智答曰所修行苦法智苦未知智習法智習未知智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非盡智道智若本得若本不得世俗智現在前不得是時修盡智道智一切凡夫人染污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修盡智道智是謂不修盡智

道智(三修智門)頗法智法智緣耶答曰有未知智無緣餘殘有緣頗未知智未知智緣耶答曰有法智無緣餘殘有緣頗知他人心智知他人心智緣耶答曰有餘殘有緣頗等智等智緣耶答曰有餘殘有緣頗苦智苦智緣耶答曰無也知他人心智等智有緣餘殘無緣習智亦如是頗盡智盡智緣耶答曰無餘殘亦無緣頗道智道智緣耶答曰有等智無緣餘殘有緣(四緣起門)法智彼法智因次第緣增上未知智因次第增上無緣知他人心智因次第緣增上等智次第緣增上無因也苦智習盡智因次第緣增上等智次第緣次第緣增上未知智彼未知智因次第緣增上知他人心智因次第緣增上等智次第緣增上無因苦智習智盡智因次第增上無緣道智因次第緣增上(頗似習四)法智因次第增上無緣知他人心智彼知他人心智因次第緣增上等智因次第緣增上苦智習智因次第緣增上若有因無緣若有緣無因盡智因次第增上無緣道智法智未知智因次第緣增上等智彼等智因次第緣增上苦智習智次第緣增上無因盡智道智次第增上無因無緣法智未知智次第緣增上無因知他人心智因次第緣增上苦智彼苦智因次第增上無緣習智盡智因次第增上無緣道智法智未知智知他人心智因次第緣增上等智次第緣增上無因習智盡智亦如是道智彼道智因次第緣增上法智未知智知他人心智因次第緣增上等智次第緣增上無因苦智習智盡智因次第增上無緣(五四緣門)諸結在欲界繫彼結法

智滅耶荅曰或結欲界繫彼結非法智滅云
何結在欲界繫彼結非法智滅耶荅曰諸結
欲界繫忍滅亦餘智亦不滅是謂結欲界繫
此結非法智滅云何結法智滅此結非欲界
繫荅曰諸結色無色界繫法智滅是謂結色
智滅此結不欲界繫云何結欲界繫彼結法
智滅荅曰諸結欲界繫法智滅是謂結欲界
繫彼結法智滅云何諸結不欲界繫彼結非
法智滅荅曰諸結色無色界繫忍滅亦餘智
亦不滅是謂結不欲界繫彼結非法智滅諸
結在色無色界繫彼結未知智滅耶荅曰如
是諸結未知智滅彼結在色無色界繫頗結
色無色界繫彼結非未知智滅耶荅曰有諸
結色無色界繫忍滅亦餘智亦不滅諸結見
苦斷彼結苦智滅耶荅曰彼結非苦智滅彼

結忍滅設諸結苦智滅彼結見苦斷耶荅曰
彼結非見苦斷彼結思惟斷諸結見習盡道
斷彼結道智滅耶荅曰彼結非道智斷彼結
忍滅設諸結道智所滅彼結見道斷耶荅曰
彼結非見道斷彼結思惟滅六滅法門諸結法智
滅彼結法智盡作證耶荅曰如是諸結法智
滅彼結法智盡作證頗結法智盡作證彼結
非法智滅耶荅曰有諸結忍滅亦餘智彼結
法智盡作證諸結未知智滅彼結未知智盡
作證耶荅曰如是諸結未知智滅彼結未知
智盡作證頗結未知智盡作證彼結非未知
智滅耶荅曰有諸結忍滅亦餘智彼結未知
智盡作證諸結苦智習盡道智滅彼結道智
盡作證耶荅曰如是諸結道智滅彼結道智
盡作證頗結道智盡作證彼結非道智滅耶

荅曰有諸結忍滅亦餘智滅彼結道智盡作證(七證滅門)眼根七智知除知他人心智盡智道智耳鼻舌身根亦如是意根九智知除盡智樂根喜根護根信精進念定慧根亦復如是男根女根六智知除未知智知他人心智盡智道智命根七智知除知他人心智盡智道智苦根憂根七智知除未知智盡智道智未知根已知根無知根七智知除苦智習盡智眼持耳鼻舌身持色聲細滑持七智知除知他人心智盡智道智眼識耳識身識持八智知除盡智道智香持味持六智知除未知智知他人心智盡智道智鼻識舌識持七智知除未知智盡智道智意持意識持九智知除盡智法持十智知眼入耳鼻舌身入色聲細滑入七智知除知他人心智盡智道智香入

味入六智知除未知智知他人心智盡智道智意入九智知除盡智法入十智知色陰八智知除知他人心智盡智痛想行識陰九智知除盡智色盛陰七智知除知他人心智盡智道智痛想行識盛陰八智知除盡智道智地種乃至空種七智知除知他人心智盡智道智識種八智知除盡智道智色法八智知除知他人心智盡智無色法十智知可見法有對法七智知除知他人心智盡智道智不可見法無對法十智知有漏法八智知除盡智道智無漏法八智知除苦智習智有爲法九智知除盡智無爲法六智知除知他人心智苦智習智道智過去未來現在法九智知除盡智善法十智知不善法七智知除未知智盡智道智無記法八智知除盡智道智欲

界繫法七智知除未知智盡智道智色界繫法七智知除法智盡智道智無色界繫法六智知除法智知他人心智盡智道智學法無學法七智知除苦智習智盡智非學非無學法九智知除道智見諦所斷法思惟所斷法八智知除盡智道智無斷法八智知除苦智習智苦諦習諦八智知除盡智道智盡諦六智知除知他人心智苦智習智道智道諦七智知除苦智習智盡智禪九智知除盡智四等七智知除法智盡智道智無色中空處識處不用處七智知除法智知他人心智盡智有想無想處六智知除法智知他人心智盡智道智初第二第三解脫八除入八一切入七智知除法智盡智道智空處解脫識處解脫不用處解脫七智知除法智知他人心智

盡智有想無想解脫滅盡解脫六智知除法智知他人心智盡智道智空處一切入識處一切入亦如是法智六智知除未知智苦智習智盡智未知智六智知除法智苦智習智盡智知他人心智九智知除盡智等智八智知除盡智道智苦智習智盡智道智空無願無相七智知除苦智習智盡智身見戒盜疑八智知除盡智道智貪瞋恚愚癡及欲漏七智知除未知智盡智道智有漏七智知除法智盡智道智餘殘八智知除盡智道智流中欲流七智知除未知智盡智道智有流七智知除法智盡智道智餘殘八智知除盡智道智軛亦如是受中欲受七智知除未知智盡智道智我受七智知除法智盡智道智餘殘八智知除盡智道智縛中欲愛身縛瞋恚身

縛七智知除未知智盡智道智餘殘八智知除盡智道智蓋及瞋恚結慳嫉結七智知除未知智盡智道智餘殘八智知除盡智道智下分中貪欲瞋恚七智知除未知智盡智道智餘殘及五見八智知除盡智道智愛身中鼻舌更愛七智知除未知智盡智道智餘殘八智知除盡智道智使中貪欲使瞋恚使七智知除未知智盡智道智有愛使七智知除法智盡智道智餘殘八智知除盡智道智結中瞋恚結慳結嫉結七智知除未知智盡智道智餘殘八智知除盡智道智九十八使欲界七智知除未知智盡智道智色界七智知除法智盡智道智無色界六智知除法智知他人心智盡智道智（八智知門）又世尊言習無常想修行廣布盡欲愛盡此想當言法智相應

苦智相應當言有覺有觀當言護根相應當言無願相應當言欲界繫緣盡色界愛盡此想當言未知智相應苦智相應或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀或樂根相應或喜根相應或護根相應當言無願相應當言色界繫緣盡無色界愛盡此想當言未知智相應苦智相應或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀或樂根相應或喜根護根相應當言無願相應當言無色界繫緣盡憍慢盡無明此想或法智相應或未知智相應苦智相應或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀或樂根相應或喜根護根相應當言無願相應或欲界繫緣或色無色界繫緣盡（九無常想門）又世尊言比丘七處善三種觀義速於此法得盡有漏知色苦四智法智未知智苦智等智色

習四智法智未知智習智等智色盡四智法智未知智盡智等智色盡道跡四智法智未知智道智等智色味四智法智未知智習智等智色患四智法智未知智苦智等智色棄出四智法智未知智盡智等智痛想行識亦如是云何色盡云何色棄出色盡云何荅曰若愛色具彼若滅是謂色盡諸餘色緣愛彼若滅是謂色棄出復次色具垢彼若滅是謂色盡諸餘色緣垢彼若滅是謂色棄出復次若愛若垢色具彼若滅是謂色盡諸餘色緣若愛若垢彼若滅是謂色棄出色盡色棄出是謂差別痛想行識盡痛想行識棄出是謂差別智跋渠第四竟梵本九百三十首盧

阿毗曇八犍度論卷第十二

音釋

軛 乙革切

阿毗曇八犍度論卷第十三

迦旃延子造

苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

智犍度第三之五

相應跋渠第五

人智三昧根　覺意道相應　二智種一行
六七及大七

七人八智三三昧三根七覺意八道種智相應及二智種一行應六二七七人堅信堅法信解脫見到身證慧解脫俱解脫八智法智未知智知他人心智等智苦智習智盡智道智三三昧空無願無相三根未知根已知根無知根七覺意念覺意擇法覺意精進覺意喜覺意猗覺意定覺意護覺意八道種等見等志等語等業等活等方便等念等定智相應二智種四十四智種七十七智種一行六七大七七人堅信堅法信解脫見到身證慧解脫俱解脫八智法智未知智知他人心智等智苦智習智盡道智堅信人於此八智成就幾不成就幾乃至俱解脫人於此八智成就幾不成就幾堅信人於此八智幾過去成就幾未來成就幾現在成就乃至俱解脫人於此八智幾成就過去幾成就未來幾成就現在堅信人法智現在前時幾智現在前乃至道智現在前時幾智現在前乃至俱解脫人法智現在前時幾智現在前乃至道智現在前時幾智現在前堅信人於此三三昧成就幾不成就幾乃至俱解脫人於此三三昧成就幾不成就幾堅信人於此三三昧幾成就過去幾成就未來幾成就現在乃至俱解脫

人於此三三昧幾成就過去幾成就未來幾成就現在堅信人空三昧現在前時幾智現在前無願無相三昧現在前時幾智現在前乃至俱解脱人空三昧現在前時幾智現在前無願無相三昧現在前時幾智現在前堅信人未知根現在前時幾智現在前堅法人亦如是信解脱人已知根現在前時幾智現在前見到身證亦如是慧解脱人無知根現在前時幾智現在前俱解脱亦如是堅信人念覺意現在前時幾智現在前乃至護覺意現在前時幾智現在前乃至俱解脱人念覺意現在前時幾智現在前乃至護覺意現在前時幾智現在前堅信人等見現在前時幾智現在前乃至等定現在前時幾智現在前乃至俱解脱人等見現在前時幾智現在前乃至等定現在前時幾智現在前諸法法智相應彼未知智耶設諸法未知智相應彼法智耶諸法法智相應彼知他人心智等智苦智習盡道智空無願無相未知根已知根無知根念覺意擇法精進喜猗定護覺意等見等志等方便等念等定耶設諸法等定相應彼法法法智耶諸法乃至等念相應彼等定耶設諸法等定相應彼等念耶又世尊言當說四十四智種老死苦智老死習智老死盡智老死盡道跡智此智當言法智耶乃至道智耶生有乃至行智亦如是又世尊言當說七十七智種生緣老死知智不餘生緣老死知智過去久遠生緣老死知智不緣餘過去久遠生緣老死知智未來久遠生緣老死知智不緣餘未來久遠生緣老死知智如法界

住智無常有爲心所因緣生盡法變易法無欲法滅法散法智慧斷法此智當言法智乃至道智耶乃至無明緣行知智亦如是若成就法智彼未知智耶設成就未知智彼法智耶若成就法智彼知他人心智等智苦智習盡道智耶設成就道智彼法智耶若乃至成就盡智彼道智耶設成就道智彼盡智耶一行竟

若成就過去法智彼未來耶設彼未來彼過去耶若彼過去彼現在耶設彼現在彼過去耶若彼未來彼現在耶設彼現在彼未來耶若彼過去彼未來現在耶設彼未來現在彼過去耶若彼未來彼過去現在耶設彼過去現在彼未來耶若彼現在彼過去未來耶設彼過去未來彼現在耶乃至道智亦如是歷六竟

若成就過去法智彼過去未知智耶設成就過去未知智彼過去法智耶若成就過去法智彼未來未知智耶設彼未來未知智彼過去法智耶若成就過去法智彼現在未知智耶設彼現在未知智彼過去法智耶若成就過去法智彼過去現在未知智耶設彼過去現在未知智彼過去法智耶若成就過去法智彼未來現在未知智耶設彼未來現在未知智彼過去法智耶若成就過去法智彼過去未來未知智耶設彼過去未來未知智彼過去法智耶若成就過去法智彼過去未來現在未知智耶設彼過去未來現在未知智彼過去法智耶乃至道智亦如是小七竟

過去法智過去未知智過去知他人心智一也未來二也現在三也過去現在四也未來現在五也過去未來六也過去未來現在知他人心智七也乃

至道智亦如是（大七竟）此章義願具演說七人堅言堅法信解脫見到身證慧解脫俱解脫八智法智未知智知他人心智等智苦智習盡道智堅信人於此八智成就幾不成就幾荅曰或一二三四五六七八云何一荅曰苦法忍無知他人心智一知他人心智二苦法智無知他人心智三知他人心智四苦未知忍無知他人心智三知他人心智四苦未知智無知他人心智四知他人心智五習法忍無知他人心智四知他人心智五習法智無知他人心智五知他人心智六習未知忍習未知智盡法忍無知他人心智五知他人心智六盡法智無知他人心智六知他人心智七盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六知他人心智七道法智無知他人心智七知他人心智八道未知忍無知他人心智七知他人心智八堅法亦如是信解脫人於此八智成就幾不成就幾荅曰或七或八無知他人心智七知他人心智八見到亦如是身證慧解脫俱解脫一切成就（成就竟）堅信人於此八智成就過去幾未來幾現在幾荅曰苦法忍無知他人心智過去未來一現在無知他人心智過去未來二現在無苦法智無知他人心智過去一未來三現在二知他人心智過去二未來四現在二苦未知忍無知他人心智過去未來三現在無知他人心智過去未來四現在無苦未知智無知他人心智過去三未來四現在二知他人心智過去四未來五現在二習法忍無知他人心智過去未來四現在無知他人心智過去未

來五現在無習法智無知他人心智過去四未來五現在二知他人心智過去五未來六現在二習未知忍無知他人心智過去未來五現在無也知他人心智過去未來六現在無習未知智無知他人心智過去未來五現在二知他人心智過去未來六現在二盡法忍無知他人心智過去未來五現在無知他人心智過去未來六現在無盡法智無知他人心智過去五未來六現在二知他人心智過去六未來七現在二盡未知忍無知他人心智過去未來六現在無知他人心智過去未來七現在無盡未知智無知他人心智過去未來六現在二知他人心智過去未來七現在無盡未知智無知他人心智過去未來六現在二知他人心智過去未來七現在二道法忍無知他人心智過去未來六現在無知他人心智過去未來七現在無道法智無知他人心智過去六未來七現在二知他人心智過去七未來八現在二道未知忍無知他人心智過去未來七現在無知他人心智過去未來八現在無堅法亦如是信解脫人於此八智成就過去幾未來幾現在幾荅曰無知他人心智未來成就七諸已滅不失則成就過去諸現在前則成就現在知他人心智成就未來八諸已盡不失則成就過去諸現在前則成就現在見到亦如是身證慧解脫俱解脫盡成就未來若已盡不失則成就過去諸現在前則成就現在（三世竟）堅信人法智現在前時幾智現在前荅曰二法智苦智二法智習智二法智盡智二法智道智二未

知智現在前時幾智現在前荅曰二未知智苦智二未知智習智二未知智盡智二苦智現在前時幾智現在前荅曰二苦智法智二苦智未知智二習智盡智亦如是道智現在前時幾智現在前荅曰二道智法智二堅法亦如是信解脫人法智現在前時幾智現在前荅曰或二或三法智苦智二法智習智二法智盡智二法智道智無知他人心智二知他人心智三未知智現在前時幾智現在前荅曰或二或三未知智苦智二未知智習智二未知智盡智二未知智道智無知他人心智二知他人心智三知他人心智現在前時幾智現在前荅曰或二或三知他人心智無道智二若道智三等智現在前時幾智現在前荅曰或一或二等智無知他人心智一若知他人心智二苦智現在前時幾智現在前荅曰二苦智法智二苦智未知智二習智盡智亦如是道智現在前時幾智現在前荅曰或二或三道智法智無知他人心智二若知他人心智三道智未知智無知他人心智二若知他人心智三見到身證亦如是慧解脫人法智現在前時幾智現在前荅曰或二或三法智苦智無盡智無生智二若盡智無生智三法智習智無盡智無生智二若盡智無生智三法智盡智無盡智無生智二若盡智無生智三法智道智無盡智無生智無知他人心智二若盡智無生智知他人心智三未知智現在前時幾智現在前荅曰或二或三未知智苦智無盡智無生智二若盡智無生智三未知智習智無盡智無生智二若盡智

無生智三未知智盡智無盡智無生智二若盡智無生智三未知智道智無盡智無生智無知他人心智二若盡智無生智知他人心智三知他人心智現在前時幾智現在前荅曰或二或三知他人心智無道智二若道智三等智現在前時幾智現在前荅曰或一或二等智無知他人心智一若知他人心智二苦智現在前時幾智現在前荅曰或二或三苦智法智無盡智無生智二若盡智無生智三苦智未知智無盡智無生智二若盡智無生智三習智盡智亦如是道智現在前時幾智現在前荅曰或二或三道智法智無盡智無生智無知他人心智二若盡智無生智知他人心智三道智未知智無盡智無生智知他人心智二若盡智無生智知他人心智三

俱解脫亦如是(八智竟)堅信人於此三三昧成就幾不成就幾荅曰或二或三盡法忍未生成就二不成就一盡法忍生一切成就堅法人亦如是信解脫見到身證慧解脫俱解脫一切成就堅信人於此三三昧成就過去幾未來幾現在幾荅曰若依空三昧越次取證彼苦法忍無有過去未來二現在一苦法智過去一(空也)未來二(蓋無願)現在一(空也)苦未知忍苦未知智習法忍過去一未來二現在一(無願)習法智過去未來二現在一習未知忍習未知智過去未來二現在一(同上)盡法忍過去二未來三(蓋無相)現在一(無相)盡法智過去未來三現在一盡未知忍盡未知智道法忍道法智道未知忍過去未來三現在一(無願)若依無願三昧越次取證彼苦法忍無有過去未來二

現在一苦法智過去一無願未來二現在一苦
未知忍苦未知智習法忍習法智習未知忍
習未知智過去一未來二空無願現在一無願盡
法忍過去一空無願未來三現在一無願盡法智
過去二無願無相未來三現在一無相盡未知忍盡
未知智道法忍道法智道未知忍過去二無願
無相未來三現在一無願堅法亦如是信解脫見
到身證慧解脫俱解脫一切未來成就若已
盡不失則成就過去諸現在前則成就現在
堅信人空三昧現在前時幾智現在前荅曰
或二或無苦智法智二苦智未知智二忍無
也無願三昧現在前時幾智現在前荅曰或
二或無苦智法智二苦智未知智二習智法
智二習智未知智二道智法智二忍無也無
相三昧現在前時幾智見在前荅曰或二或
無盡智法智二盡智未知智二忍無也堅法
亦如是信解脫人空三昧現在前時幾智現
在前荅曰二苦智法智二苦智未知智二無
願三昧現在前時幾智現在前荅曰或二或
三苦智法智二苦智未知智二習智法智二
習智未知智二道智法智無知他人心智二
若知他人心智三道智未知智無知他人心
智二若知他人心智三無相三昧現在前時
幾智現在前荅曰二盡智法智二盡智未知
智二見到身證亦如是慧解脫人空三昧現
在前時幾智現在前荅曰二苦智法智二苦
智未知智二無願三昧現在前時幾智現在
前荅曰或二或三苦智法智無盡智無生智
二若盡智無生智三苦智未知智無盡智無
生智二若盡智無生智三習智法智無盡智

無生智二若盡智無生智三習智未知智無盡智無生智二若盡智無生智三道智法智無盡智無生智無知他人心智二若盡智無生智知他人心智三道智未知智無盡智無生智知他人心智二若盡智無生智知他人心智三無相三昧現在前時幾智現在前荅曰或二或三盡智法智無盡智無生智二若盡智無生智三盡智未知智無盡智無生智二若盡智無生智三俱解脫亦如是三三昧竟堅信人未知根現在前時幾智現在前荅曰或二或無苦智法智二苦智未知智二習智法智二習智未知智二盡智法智二盡智未知智二道智法智二忍無也七覺意八道種亦如是堅法亦如是信解脫人已知根現在前時幾智現在前荅曰或二或三苦智法智二苦智未知智二習智法智二習智未知智二盡智法智二盡智未知智二道智法智無知他人心智二若知他人心智三道智未知智無知他人心智二若知他人心智三七覺意八道種亦如是見到身證亦如是慧解脫人無知根現在前時幾智現在前荅曰或二或三苦智法智無盡智無生智二若盡智無生智三苦智未知智無盡智無生智二若盡智無生智三習智法智無盡智無生智二若盡智無生智三習智未知智無盡智無生智二若盡智無生智三盡智法智無盡智無生智二若盡智無生智三盡智未知智無盡智無生智二若盡智無生智三道智法智無盡智無生智無知他人心智二若盡智無生智知他人心智三道智未知智無盡智無生智無

知他人心智二若盡智無生智知他人心智三七覺意八道種亦如是等見現在前時幾智現在前荅曰或二或三苦智法智二苦智未知智二習智法智二習智未知智二盡智法智二盡智未知智二道智法智無知他人心智二若知他人心智三道智未知智無知他人心智二知他人心智三俱解脫亦如是三根竟

諸法法智相應彼非未知智彼知他人心智耶荅曰或法智非知他人心智云何法智非知他人心智荅曰知他人心智不攝法智相應法是謂法智非知他人心智云何知他人心智非法智荅曰法智不攝知他人心智相應法是謂知他人心智非法智云何法智知他人心智荅曰法智攝知他人心智相應法是謂法智知他人心智云何非法智非知他人心智荅曰法智知他人心智諸餘法智知他人心智不攝不相應及餘心心所念法色無為心不相應行是謂非法智非知他人心智苦智習盡道智等見亦如是諸法法智相應彼非等智彼空三昧耶荅曰或法智非空三昧云何法智非空三昧荅曰法智相應空三昧諸餘空三昧不相應法智相應法是謂法智非空三昧云何空三昧非法智荅曰空三昧相應法智諸餘法智不相應空三昧相應法是謂空三昧非法智云何法智空三昧荅曰除法智相應空三昧諸餘法智空三昧相應法是謂法智空三昧云何非法智非空三昧荅曰法智不相應空三昧空三昧不相應法智及餘心心所念法色無為心不相應行是謂非法智非空三昧無願無相喜

覺意等志亦如是諸法法智相應彼未知根耶答曰或法法智非未知根云何法智非未知根答曰未知根不攝法智法智相應法是謂法智非未知根云何未知根非法智答曰未知根相應攝法智諸餘法智不攝不相應未知根相應法是謂未知根非法智云何法智未知根答曰未知根攝法智相應法是謂法智未知根云何非法智非未知根答曰未知根不攝法智諸餘法智未知根不攝不相應及餘心心法色無爲心不相應行是謂非法智非未知根已知根無知根亦如是諸法法智相應彼念覺意耶答曰或法智非念覺意云何法智非念覺意答曰法智相應念覺意是謂法智非念覺意云何念覺意非法智答曰法智諸餘法智不相應念覺意相應法是謂念覺意非法智云何法智念覺意答曰除念覺意諸餘法智相應法是謂法智念覺意云何非法智非念覺意答曰法智不相應念覺意及餘心心法色無爲心不相應行是謂非法智非念覺意精進猗定護覺意等方便等念等定亦復如是諸法法智相應彼擇法覺意耶答曰如是諸法法智相應彼擇法覺意也頗有擇法覺意相應非法智耶答曰有法智不攝擇法覺意相應法法智竟未知智門亦如是諸法知他人心智相應彼等智耶答曰或知他人心智非等智云何知他人心智非等智答曰等智不攝知他人心智相應法是謂知他人心智非等智云何等智非知他人心智答曰知他人心智不攝等智相應法是謂等智非知他人心智云何知他人心

智等智荅曰知他人心智攝等智相應法是謂知他人心智等智云何非知他人心智非等智荅曰知他人心智等智諸餘知他人心智等智不攝不相應及餘心心法色無爲心不相應行是謂非知他人心智非等智道智擇法覺意等見亦如是諸法知他人心智相應彼非苦智習智盡智非空三昧無相三昧彼無願耶荅曰或知他人心智非無願云何知他人心智非無願荅曰知他人心智相應無願諸無願不相應知他人心智相應法是謂知他人心智非無願云何無願非知他人心智荅曰無願相應知他人心智諸餘知他人心智不相應無願相應法是謂無願非知他人心智云何知他人心智無願荅曰除知他人心智相應無願諸餘知他人心智無願相應法是謂知他人心智無願云何非知他人心智非無願荅曰知他人心智不相應無願無願不相應知他人心智及餘心心所念法色無爲心不相應行是謂非知他人心智非無願念覺意精進喜猗定護覺意等志等方便等念等定亦如是諸法知他人心智相應彼非未知根彼已知根耶荅曰或知他人心智非已知根云何知他人心智非已知根荅曰已知根不攝知他人心智相應法是謂知他人心智非已知根云何已知根非知他人心智荅曰已知根攝知他人心智諸餘知他人心智不攝不相應已知根相應法是謂已知根非知他人心智云何知他人心智已知根荅曰已知根攝知他人心智相應法是謂知他人心智已知根云何非知他人心智

非巳知根荅曰巳知根不攝知他人心智諸餘知他人心智巳知根不攝不相應及餘心心法色無爲心不相應行是謂非知他人心智非巳知根無知根亦如是諸法等智相應彼不與不相應諸法苦智相應彼非習智盡道智非無相彼空三昧耶荅曰或苦智非空三昧云何苦智非空三昧荅曰苦智相應空三昧諸餘空三昧不相應苦智相應法是謂苦智非空三昧云何空三昧非苦智荅曰空三昧相應苦智諸苦智不相應空三昧相應法是謂空三昧非苦智云何苦智空三昧荅曰除苦智相應空三昧諸苦智空三昧相應法是謂苦智空三昧云何非苦智非空三昧荅曰苦智不相應空三昧空三昧不相應苦智及餘心心法色無爲心不相應行是謂非苦智非空三昧無願亦如是餘殘如法智諸法習智相應彼非盡智道智非空無相彼無願耶荅曰或習智非無願云何習智非無願荅曰習智相應無願是謂習智非無願云何無願非習智荅曰習智諸餘習智不相應無願相應法是謂無願非習智云何習智無願荅曰除無願諸餘習智相應法是謂習智無願云何非習智非無願荅曰習智不相應無願及餘心心法色無爲心不相應行是謂非習智非無願餘殘如法智諸法盡智相應彼非道智空無願彼無相耶荅曰或盡智非無相云何盡智非無相荅曰盡智相應無相是謂盡智非無相云何無相非盡智荅曰盡智諸餘盡智不相應無相相應法是謂無相非盡智云何盡智無相荅曰除無相諸餘盡智

相應法是謂盡智無相云何非盡智非無相答曰盡智不相應無相及餘心心法色無爲心不相應行是謂非盡智非無相餘殘如法智諸法道智相應彼非空三昧非無相彼無願耶答曰或道智非無願云何道智非無願云何答曰道智相應無願是謂道智非無願云何無願非道智答曰道智諸道智不相應無願相應法是謂無願非道智云何道智無願答曰除無願諸道智相應法是謂道智無願云何非道智非無願答曰道智不相應無願及餘心心法色無爲心不相應行是謂非道智非無願餘殘如法智諸法空三昧相應彼非無願無相彼未知根耶答曰或空三昧非未知根云何空三昧非未知根答曰未知根不攝空三昧相應法是謂空三昧非未知根云何非空三昧未知根答曰未知根攝空三昧相應法是謂空三昧未知根

何未知根非空三昧答曰未知根攝空三昧不攝不相應未知根相應法是謂未知根非空三昧不攝不相應未知根諸餘空三昧不攝不相應未知根云何空三昧未知根答曰未知根攝空三昧相應法是謂空三昧未知根云何非空三昧非未知根答曰未知根不攝空三昧諸空三昧未知根不攝不相應及餘心心法色無爲心不相應行是謂非空三昧非未知根已知根無知根亦如是諸法空三昧相應彼念覺意耶答曰或空三昧非念覺意云何空三昧非念覺意答曰空三昧相應念覺意是謂空三昧非念覺意云何念覺意非空三昧答曰空三昧諸餘空三昧不相應念覺意相應法是謂念覺意非空三昧云何空三昧念覺意答曰除念覺意諸餘空三昧相應法是謂空三昧念覺意云何非空

三昧非念覺意荅曰空三昧不相應念覺意及餘心心法色無爲心不相應行是謂非空三昧非念覺意擇法精進猗護覺意等見等方便等念亦如是諸法空三昧相應彼喜覺意耶荅曰或空三昧非喜覺意云何空三昧非喜覺意耶荅曰空三昧相應喜覺意諸喜覺意不相應空三昧相應法是謂空三昧非喜覺意云何喜覺意非空三昧荅曰喜覺意相應空三昧諸空三昧不相應喜覺意相應法是謂喜覺意非空三昧云何空三昧喜覺意荅曰除空三昧相應喜覺意諸空三昧喜覺意相應法是謂空三昧喜覺意云何非空三昧非喜覺意荅曰空三昧不相應喜覺意喜覺意不相應空三昧及餘心心法色無爲心不相應行是謂非空三昧非喜覺意等志

亦如是諸法空三昧相應彼定覺意耶荅曰如是諸法空三昧相應彼定覺意頗諸法定覺意相應彼非空三昧耶荅曰有空三昧不攝定覺意相應法等定亦如是諸法無願相應彼非無相彼未知根耶荅曰或無願非未知根云何無願非未知根荅曰未知根不攝無願相應法是謂無願非未知根云何未知根非無願荅曰未知根攝無願諸無願不攝不相應未知根相應法是謂未知根非無願云何無願未知根荅曰未知根攝無願相應法是謂無願未知根云何非無願非未知根荅曰未知根不攝無願諸無願未知根不攝不相應及餘心心法色無爲心不相應法是謂非無願非未知根已知根無知根亦如是諸法無願相應彼念覺意耶荅曰或無願非

念覺意云何無願非念覺意荅曰無願相應念覺意是謂無願非念覺意云何念覺意非無願荅曰無願諸無願不相應念覺意相應法是謂念覺意非無願云何無願念覺意荅曰除念覺意諸餘無願相應法是謂無願念覺意云何非無願非念覺意荅曰無願不相應念覺意及餘心心法色無爲心不相應行是謂非無願非念覺意擇法精進猗護覺意等方便等念亦如是

阿毗曇八犍度論卷第十三

音釋

猗（於宜切輕安也）

阿毗曇八犍度論卷第十四

迦旃延子造

苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

智犍度第三之六

相應跋渠第五之餘

諸法無願相應彼喜覺意耶荅曰或無願非喜覺意云何無願非喜覺意荅曰無願相應喜覺意諸餘喜覺意不相應無願相應法是謂無願非喜覺意云何喜覺意非無願荅曰喜覺意相應無願諸無願不相應喜覺意相應法是謂喜覺意非無願云何無願喜覺意荅曰除無願相應喜覺意諸無願喜覺意相應法是謂無願喜覺意云何非無願非喜覺意荅曰無願不相應喜覺意喜覺意不相應無願及餘心心法色無為心不相應行是謂非無願非喜覺意等見等志亦如是諸法無願相應彼定覺意耶荅曰如是諸法無願相應彼定覺意頗諸法定覺意相應彼非無願耶荅曰有無願不攝定覺意相應法等定亦如是無相門亦如是諸法未知根相應彼非已知根無知根彼念覺意耶荅曰或未知根非念覺意云何未知根非念覺意荅曰未知根攝念覺意是謂未知根非念覺意云何念覺意非未知根荅曰未知根不攝念覺意相應法是謂念覺意非未知根云何未知根念覺意耶荅曰未知根攝念覺意相應法是謂未知根念覺意云何非未知根非念覺意荅曰未知根不攝念覺意及餘心心法色無為心不相應行是謂非未知根非念覺意擇法精進定覺意等見等方便等念等定亦如是

諸法未知根相應彼喜覺意耶荅曰或未知根非喜覺意云何未知根非喜覺意荅曰未知根攝喜覺意諸喜覺意不攝不相應未知根相應法是謂未知根非喜覺意云何喜覺意非未知根荅曰未知根不攝喜覺意相應法是謂喜覺意非未知根云何未知根喜覺意荅曰未知根攝喜覺意相應法是謂未知根喜覺意云何非未知根非喜覺意荅曰未知根不攝喜覺意諸未知根喜覺意不攝不相應及餘心心法色無爲心不相應行是謂非未知根非喜覺意諸法未知根相應彼猗覺意耶荅曰或未知根非猗覺意云何未知根非猗覺意荅曰未知根相應猗覺意是謂未知根非猗覺意云何猗覺意非未知根荅曰未知根不相應猗覺意相應法是謂猗覺意非未知根云何未知根猗覺意荅曰未知根相應猗覺意相應法是謂未知根猗覺意云何非未知根非猗覺意荅曰未知根不相應猗覺意及餘心心法色無爲心不相應行是謂非未知根非猗覺意護覺意亦如是諸法未知根相應彼等志耶荅曰或未知根非等志云何未知根非等志荅曰未知根相應等志諸等志不相應未知根相應法是謂未知根非等志云何等志非未知根荅曰未知根不相應等志相應法是謂等志非未知根云何未知根等志荅曰未知根相應等志相應法是謂未知根等志云何非未知根非等志荅曰未知根不相應等志諸未知根等志不相應及餘心心法色無爲心不相應行是謂非未知根非等志已知根門亦如是諸法

無知根相應彼念覺意耶答曰或無知根非念覺意云何無知根非念覺意答曰無知根攝念覺意是謂無知根非念覺意云何念覺意非無知根答曰無知根不攝念覺意相應法是謂念覺意非無知根云何無知根念覺意答曰無知根攝念覺意相應法是謂無知根念覺意云何非無知根非念覺意答曰無知根不攝念覺意及餘心心法色無爲心不相應行是謂非無知根非念覺意擇法精進定覺意等方便等念等定亦如是諸法無知根相應彼喜覺意耶答曰或無知根非喜覺意云何無知根非喜覺意答曰無知根攝喜覺意諸喜覺意不攝不相應無知根相應法是謂無知根非喜覺意云何喜覺意非無知根答曰無知根不攝喜覺意相應法是謂喜覺意非無知根云何無知根喜覺意答曰無知根攝喜覺意相應法是謂無知根喜覺意云何非無知根非喜覺意答曰無知根不攝喜覺意諸無知根喜覺意不攝不相應及餘心心法色無爲心不相應行是謂非無知根非喜覺意等見亦如是諸法無知根相應彼猗覺意耶答曰或無知根非猗覺意云何無知根非猗覺意答曰無知根相應猗覺意是謂無知根非猗覺意云何猗覺意非無知根答曰無知根不相應猗覺意相應法是謂猗覺意非無知根云何無知根猗覺意答曰無知根相應猗覺意相應法是謂無知根猗覺意云何非無知根非猗覺意答曰無知根不相應猗覺意及餘心心法色無爲心不相應行是謂非無知根非猗覺意護覺意亦如是

諸法無知根相應彼等志耶答曰或無知根非等志云何無知根非等志答曰無知根相應等志等志不相應無知根相應法是謂無知根非等志云何等志非無知根答曰無知根不相應等志相應法是謂等志非無知根云何無知根等志答曰無知根相應等志相應法是謂無知根等志云何非無知根非等志答曰無知根不相應等志諸無知根等志不相應及餘心心法色無爲心不相應行是謂非無知根非等志餘殘如上相應相應門竟又世尊言我今當說四十四智種老死苦智四智法智未知智苦智等智老死習智四智法智未知智習智等智老死盡智四智法智未知智盡智等智老死盡道跡智四智法智未知智道智等智生有乃至行智亦如是四十四智門竟又世尊言我今當說七十七智種生緣老死知智四智法智未知智習智等智不緣餘生緣老死知智四智法智未知智習智等智過去久遠生緣老死知智四智法智未知智習智等智非餘過去久遠生緣老死知智四智法智未知智習智等智未來久遠生緣老死知智四智法智未知智習智等智不餘知未來久遠生緣老死知智四智法智未知智習智等智如法界住智無常有爲心所緣生盡法變易法無欲法盡法斷慧法此智一等智乃至無明緣行知智亦如是七十七智門竟若成就法智彼未知智耶答曰若得設成就未知智彼法智耶答曰如是若成就法智彼知他人心智耶答曰若得不失則成就若不得設得便失則不成就設成就知他人心智彼法

智耶荅曰若得若成就法智彼等智耶荅曰如是設成就等智彼法智耶荅曰若得若成就法智彼苦智耶荅曰如是設成就苦智彼法智耶荅曰如是若成就法智彼習智盡道智耶荅曰若得設成就道智彼法智耶荅曰如是（法智竟）若成就未知智彼知他人心智耶荅曰若得不失則成就若不得設得便失則不成就設成就知他人心智彼未知智耶荅曰若得若成就未知智彼等智耶荅曰如是設成就等智彼未知智耶荅曰若得若成就未知智彼苦智耶荅曰如是設成就苦智彼未知智耶荅曰若得若成就未知智彼習盡道智耶荅曰若得設成就道智彼未知智耶荅曰如是（未知智竟）若成就知他人心智彼等智耶荅曰如是設成就等智彼知他人心智耶

荅曰若得不失則成就若不得設得便失則不成就若成就知他人心智彼苦智習盡道智耶荅曰若得設成就道智彼知他人心智耶荅曰若得不失則成就若不得設得便失則不成就（知他人心智竟）若成就等智彼苦智習盡道智耶荅曰若得設成就道智彼等智耶荅曰如是若成就苦智彼習盡道智耶荅曰若得設成就道智彼苦智耶荅曰如是若成就習智彼盡道智耶荅曰若得設成就盡道智彼習智耶荅曰如是若成就盡智彼道智耶荅曰若得設成就道智彼盡智耶荅曰如是（一行竟）若成就過去法智彼未來耶荅曰如是設彼未來彼過去耶荅曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若彼過去彼現在耶荅曰若現在前設彼現在彼過去耶荅

曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若彼未來彼現在耶答曰若現在前設彼現在彼未來耶答曰如是若彼過去彼未來現在耶答曰未來則成就現在若現在前設彼未來現在彼過去耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若彼未來彼過去現在耶答曰或未來無過去現在及過去無現在及現在無過去及過去現在云何未來非過去現在答曰若得法智不盡設盡便失不現在前是謂未來非過去現在云何未來及過去非現在答曰若法智已盡不失又此法智不現在前是謂未來及過去無現在云何未來及現在無過去答曰若法智現在前不盡設盡便失是謂未來及現在非過去云何未來及過去現在答曰若法智已盡不失又此法智現在前是謂未來及過去現在設彼過去現在彼未來耶答曰如是若彼現在彼過去未來耶答曰未來則成就過去若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就設彼過去未來彼現在耶答曰若現在前（法智經六）未知智若智習盡道智亦如是若成就過去知他人心智彼未來耶答曰如是設彼未來彼過去耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若彼過去彼現在耶答曰若現在前設彼現在彼過去耶答曰如是若彼未來彼現在耶答曰若現在前設彼現在彼未來耶答曰如是若彼過去彼未來現在耶答曰未來則成就現在若現在前設彼未來現在彼過去耶答曰如是若彼未來彼過去現在耶答曰或未來無過去現在

及過去無現在及過去現在云何未來無過去現在耶荅曰若得知他人心智不失若不盡設盡便失不現在前是謂未來無過去現在云何未來及過去非現在耶荅曰若知他人心智已盡不失又此知他人心智不現在前是謂未來及過去非現在云何未來及過去現在荅曰若知他人心智已盡不失又此知他人心智現在前是謂未來及過去現在設彼過去現在彼未來耶荅曰如是若彼現在彼過去未來耶荅曰如是設彼過去未來彼現在耶荅曰若現在前（他人心智經六）若成就過去等智彼未來耶荅曰如是設彼未來彼過去耶荅曰如是若彼過去彼現在耶荅曰若現在前設彼現在彼過去耶荅曰如是若彼未來彼現在耶荅曰若現在前設彼現在彼未來耶荅曰如是若彼過去彼未來現在耶荅曰未來則成就現在若現在前設彼未來現在彼過去耶荅曰如是若彼未來彼過去現在耶荅曰過去則成就現在若現在前設彼過去現在彼未來耶荅曰如是若彼現在彼過去未來耶荅曰如是設彼過去未來彼現在耶荅曰若現在前（歷六竟）若成就過去法智彼過去未知智耶荅曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就設成就過去未知智彼過去法智耶荅曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼未來未知智耶荅曰若得設成就未來未知智彼過去法智耶荅曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼現在未知智耶荅曰若現在前設成

就現在未知智彼過去法智耶荅曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼過去現在未知智耶荅曰或成就過去法智無過去現在未知智也及過去無現在及現在無過去及過去現在未知智云何成就過去法智無過去現在未知智耶荅曰若法智已盡不失又此未知智不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智非過去現在未知智云何成就過去法智及過去未知智非現在荅曰若法智未知智已盡不失又此未知智不現在前是謂成就過去法智及過去未知智非現在云何成就過去法智及現在未知智非過去荅曰若法智已盡不失又此未知智現在前若不盡已盡便失是謂成就過去法智及現在未知智非過去云何成就過去法智及過去現在未知智耶荅曰若法智未知智已盡不失又此未知智現在前是謂成就過去法智及過去現在未知智設成就過去現在未知智彼過去法智耶荅曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼未來現在未知智耶荅曰或成就過去法智非未來現在未知智及未來無現在及未來現在未知智云何成就過去法智非未來現在未知智荅曰若法智已盡不失又此不得未知智是謂成就過去法智非未來現在未知智云何成就過去法智及未來未知智非現在荅曰若法智已盡不失又此得未知智不現在前是謂成就過去法智及未來未知智非現在云何成就過去法智及未來現在未知智荅

曰若法智已盡不失又此未知智現在前是謂成就過去法智及未來現在未知智設成就未來現在未知智彼過去法智耶荅曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼過去未來未知智耶荅曰或成就過去法智無過去未來未知智及未來非過去及過去未來未知智云何成就過去法智非過去未來未知智荅曰若法智已盡不失又此不得未知智是謂成就過去法智非過去未來未知智云何成就過去法智及未來未知智非過去荅曰若法智已盡不失又此得未知智若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未來未知智非過去云何成就過去法智及過去未來未知智荅曰若法智未知智已盡不失是謂成就過去法智及過去未來未知智設成就過去未來未知智彼過去法智耶荅曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼過去未來現在未知智耶荅曰或成就過去法智無過去未來現在未知智及未來非過去現在及過去未來非現在及未來現在非過去及過去未來現在未知智云何成就過去法智非過去未來現在未知智荅曰若法智已盡不失又此不得未知智是謂成就過去法智非過去未來現在未知智云何成就過去法智及未來未知智非過去現在荅曰若法智已盡不失又此得未來未知智若不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智及未來未知智非過去現在云何成就過去法智及過去未來未知智非現在荅曰若

法智未知智已盡不失又此未知智不現在前是謂成就過去法智及過去未來未知智非現在云何成就過去法智及未來現在未知智非過去答曰若法智已盡不失又此未知智現在前若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未來現在未知智非過去云何成就過去法智及過去未來現在未知智答曰若法智未知智已盡不失又此未知智現在前是謂成就過去法智及過去未來現在未知智設成就過去現在未來未知智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就（法智未知智竟）若成就過去法智彼過去知他人心智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就設成就過去知他人心智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼未來知他人心智耶答曰若得不失則成就若不得設得便失則不成就設成就未來知他人心智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼現在知他人心智耶答曰若現在前設成就現在知他人心智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼過去現在知他人心智耶答曰或成就過去法智非過去現在知他人心智及過去非現在及過去現在知他人心智云何成就過去法智非過去現在知他人心智答曰若法智已盡不失又此知他人心智不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智非過去現在知他

人心智云何成就過去法智及過去知他人心智非現在荅曰若法智知他人心智已盡不失又此知他人心智不現在前是謂成就過去法智及過去知他人心智非現在云何成就過去法智及過去現在知他人心智耶荅曰若法智已盡不失又此知他人心智現在前是謂成就過去法智及過去現在知他人心智設成就過去現在知他人心智彼過去法智耶荅曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼未來現在知他人心智耶荅曰或成就過去法智非未來現在知他人心智及未來非現在及未來現在知他人心智云何成就過去法智非未來現在知他人心智荅曰若法智已盡不失又此不得知他人心智設得便失是謂成就過去法智無未來現在知他人心智云何成就過去法智及未來知他人心智非現在荅曰若法智已盡不失又此得知他人心智不失不現在前是謂成就過去法智及未來知他人心智非現在云何成就過去法智及未來現在知他人心智荅曰若法智已盡不失又此知他人心智現在前是謂成就過去法智及未來現在知他人心智設成就未來現在知他人心智彼過去法智耶荅曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼過去未來知他人心智耶荅曰或成就過去法智無過去未來知他人心智及未來非過去及過去未來知他人心智也云何成就過去法智非過去未來知他人心智耶荅曰法智已盡不失又此不得

知他人心智設得便失是謂成就過去法智非過去未來知他人心智云何成就過去法智及未來知他人心智非過去耶荅曰若法智已盡不失又此得知他人心智不失若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未來知他人心智非過去云何成就過去法智及過去未來知他人心智荅曰若法智知他人心智已盡不失是謂成就過去法智及過去未來知他人心智設成就過去未來知他人心智彼過去法智耶荅曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼過去未來現在知他人心智耶荅曰或成就過去法智無過去未來現在知他人心智及未來非過去現在及過去未來非現在及過去未來現在知他人心智云何成就過去法智非過去未來現在知他人心智荅曰若法智已盡不失又此不得知他人心智設得便失是謂成就過去法智非過去未來現在知他人心智云何成就過去法智及未來知他人心智無過去現在耶荅曰若法智已盡不失又此得知他人心智不失若不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智及未來知他人心智非過去現在云何成就過去法智及過去未來知他人心智非現在荅曰若法智知他人心智已盡不失又此知他人心智不現在前是謂成就過去法智及過去未來知他人心智非現在云何成就過去法智及過去未來現在知他人心智耶荅曰若法智已盡不失又此知他人心智現在前是謂成就過去法智及過去未來現在知他人心

智設成就過去未來現在知他人心智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就知他人心七竟若成就過去法智彼過去等智耶答曰如是設成就過去等智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼未來等智耶答曰如是設成就未來等智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼現在等智耶答曰若現在前設成就現在等智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼過去現在等智耶答曰過去則成就現在若現在前設成就過去現在等智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼未來現在等智耶答曰未來則成就現在若現在前設成就未來現在等智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼過去未來等智耶答曰如是設成就過去未來等智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼過去未來現在等智耶答曰過去未來則成就現在若現在前設成就過去未來現在等智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就等智七竟若成就過去法智彼過去苦智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就設成就過去苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則

不成就若成就過去法智彼未來苦智耶荅曰如是設成就未來苦智彼過去法智耶荅曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼現在苦智耶荅曰若現在前設成就現在苦智彼過去法智耶荅曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼過去現在苦智耶荅曰或成就過去法智無過去現在苦智及過去無現在及現在無過去及過去現在苦智云何成就過去法智非過去現在苦智耶荅曰若法智已盡不失又此苦智不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智非過去現在苦智云何成就過去法智及過去苦智非現在耶荅曰若法智苦智已盡不失又此苦智不現在前是謂成就過去法智及過去苦智非現在云何成就過去法智及現在苦智非過去耶荅曰若法智已盡不失又此苦智現在前若不盡設盡便失是謂成就過去法智及現在苦智非過去云何成就過去法智及過去現在苦智耶荅曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前是謂成就過去法智及過去現在苦智設成就過去現在苦智彼過去法智耶荅曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼未來現在苦智耶荅曰未來則成就現在若現在前設成就未來現在苦智彼過去法智耶荅曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼過去未來苦智耶荅曰未來則成就過去若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就設成就過

去未來苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼過去未來現在苦智耶答曰或成就過去法智及未來苦智非過去現在及過去未來非現在及未來現在非過去及過去未來現在苦智云何成就過去法智及未來苦智非過去現在耶答曰若法智已盡不失又此得苦智若不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智及未來苦智非過去現在云何成就過去法智及過去未來苦智非現在耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智不現在前是謂成就過去法智及過去未來苦智非現在云何成就過去法智及未來現在苦智非過去耶答曰若法智已盡不失又此苦智現在前若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未來現在苦智非過去云何成就過去法智及過去未來現在苦智耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前是謂成就過去法智及過去未來現在苦智設成就過去未來現在苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就（若智七竟）習盡道智亦如是乃至道智亦如是（小七竟）過去法智過去未知智過去知他人心智一未來二現在三過去現在四未來現在五過去未來六過去未來現在知他人心智七乃至道智亦如是（大七竟相應跋渠第五竟梵本一千三十三首盧）

阿毗曇八犍度論卷第十四

阿毗曇八犍度論卷第十五

迦旃延子造

苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

行犍度第四之一

惡行邪語 衆生及命 身無有教 自行在後

惡行跋渠第一

三惡行三不善根三惡行攝三不善根三不善根攝三惡行耶三妙行三善根三妙行攝三善根三善根攝三妙行耶三惡行十不善行迹三惡行攝十不善行迹十不善行迹攝三惡行耶三妙行十善行迹三妙行攝十善行迹十善行迹攝三妙行耶三行十行迹三行攝十行迹十行迹攝三行耶三行四業黑有黑報白有白報白黑白黑報不黑不白無行報行盡三行攝四行四行攝三行耶三行復次三行現法報生報後報樂報苦報不苦不樂報過去未來現在善不善無記欲界繫色無色界繫學無學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前耶四行黑有黑報白有白報黑白黑白報不黑不白無行報行盡三行現法報生報後報樂報苦報不苦不樂報過去未來現在善不善無記欲界繫色無色界繫學無學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷四行攝三行三行攝四行耶三行現法報生報後報復次三行樂報苦報不苦不樂報過去未來現在善不善無記欲界繫色無色界繫學無學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前耶三行樂報苦報不苦不樂報復次三行過去未來現在善不善無記欲界繫色無色界繫學

無學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前耶三行過去未來現在復次三行善不善無記欲界繫色無色界繫學無學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前耶三行善不善無記復次三行欲界繫色無色界繫學無學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前耶三行欲界繫色無色界繫復次三行學無學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前三行學無學非學非無學復次三行見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前耶頗行受報身痛受報非心耶頗行受報心痛受報非身耶頗行受報身心痛受報耶頗行受報身心痛不受報而受報耶三障行障垢障報障彼云何行障云何垢障云何報障此

三惡行何者最大此三妙行何者最大果此章義願具演說三惡行三不善根三惡行攝三不善根耶答曰或惡行非不善根云何惡行非不善根答曰身口惡行邪見不善思是謂惡行非不善根云何不善根非惡行答曰癡不善根是謂不善根非惡行云何惡行不善根答曰貪瞋恚不善根是謂惡行不善根云何非惡行非不善根答曰除上爾所事三妙行三善根三妙行攝三善根耶答曰或妙行非善根云何妙行非善根答曰身口妙行善思是謂妙行非善根云何善根非妙行答曰等見不攝無癡善根是謂善根非妙行云何妙行善根答曰不貪不瞋善根等見是謂妙行善根云何非妙行善根答曰除上爾所事三惡行十不善行迹三惡行攝十不善行

迹十不善行迹攝三惡行荅曰三攝十非十攝三不攝何等荅曰除行迹攝身口惡行諸餘身口惡行及不善思三妙行十善行迹三妙行攝十善行迹十善行迹攝三妙行荅曰三攝十非十攝三不攝何等荅曰除行迹攝身口妙行諸餘身口妙行及善思三業十行迹三業攝十行迹耶荅曰或行非行迹云何行非行迹荅曰除行迹攝身口行諸餘身口行意思是謂行非行迹云何行迹非行荅曰後三行迹是謂行迹非行云何行行迹荅曰七行迹是謂行行迹云何非行非行迹荅曰除上爾所事三行四行黑有黑報白有白報黑白黑白報不黑不白無報行行盡三行攝四行四行攝三行荅曰三四非四三不攝何等荅曰除學思作盡諸餘無漏行及無色界善行無記行三行復次三行現法報生報後報前攝後後攝前荅曰前後非後前不攝何等荅曰不定無記無漏行三行復次三行樂報苦報不苦不樂報前攝後後攝前荅曰前後非後前不攝何等荅曰無記無漏行三行復次三行過去未來現在善不善無記學無學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前荅曰隨種相攝三行復次三行欲界繫色無色界繫前攝後後攝前荅曰前後非後前不攝何等荅曰無漏行三行竟

四行黑有黑報白有白報黑白黑白報不黑不白無報行行盡三行現法報生報後報四行攝三行耶荅曰或四非三云何四非三荅曰學思作盡欲界繫善不善不定行色界繫善不定行是謂四非三云何三非四荅曰無色界

繫善定行是謂三非四云何四三荅曰欲界繫善不善定行色界繫善定行是謂四三云何非四非三荅曰除學思作盡諸餘無漏行無色界繫善不定行無記行是謂非四非三四行黒有黒報白有白報黒白黒白報不白不黒無報行行盡三行樂報苦報不苦不樂報四行攝三行耶荅曰或四非三云何四非三荅曰學思作盡是謂四非三云何三非四荅曰無色界繫善行是謂三非四云何四三荅曰欲界繫善不善行色界繫善行是謂四三云何非四非三荅曰除學思作盡諸餘無漏行無記行是謂非四非三四行黒有黒報白有白報黒白有黒白報不黒不白無報行行盡三行過去未來現在善不善無記學無學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷四行攝三行三行攝四行荅曰三攝四非四三不攝何等荅曰除學思作盡諸餘無漏行無色界繫善無記行也四行黒有黒報白有白報黒白黒白報不黒不白無報行行盡也三行欲界繫色無色界繫四行攝三行三行攝四行荅曰或四非三云何四非三荅曰學思作盡是謂四非三云何三非四荅曰無色界繫善行無記行是謂三非四云何四三荅曰欲界繫善不善行色界繫善行是謂四三云何非四非三荅曰除學思作盡諸餘無漏行是謂非四非三四行竟三行現法報生報後報復次三行樂報苦報不苦不樂報前攝後後攝前荅曰後前非前後不攝何等荅曰不定行也三行現法報生報後報復次三行過去未來現在善不善無記學無學非學非無學

見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前荅曰後前非前後不攝何等荅曰不定無記無漏行也三行現法報生報後報復次三行欲界繫色無色界繫前攝後後攝前荅曰後前非前後不攝何等荅曰不定無記行（現報二竟）三行樂報苦報不苦不樂報復次三行過去未來現在善不善無記學無學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前荅曰後前非前後不攝何等荅曰無記無漏行也三行樂報苦報不苦不樂報復次三行欲界繫色無色界繫前攝後後攝前荅曰後前非前後不攝何等荅曰無記行（三痛竟）三行過去未來現在復次三行善不善無記學無學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前荅曰隨種相攝三行過去未來現在

復次三行欲界繫色無色界繫前攝後後攝前荅曰前後非後前不攝何等荅曰無漏行（三世竟）三行善不善無記復次三行欲界繫色無色界繫前攝後後攝前荅曰前後非後前不攝何等荅曰無漏行三行善不善無記復次三行學無學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前荅曰隨種相攝（善不善竟）三行欲界繫色無色界繫復次三行學無學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前荅曰後前非前後不攝何等荅曰無漏行（三界竟）三行學無學非學非無學復次三行見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前荅曰隨種相攝（三三稍除自三痛至此七）頗行受報身痛受報非心耶荅曰受報不善行也頗行受報心痛受報非身耶荅曰受報善無覺行

頗行受報身心痛受報耶荅曰受報善有覺行頗行受報身心痛不受報而受報耶荅曰受報善不善行受報色心心所念法心不相應行也三障行障垢障報障彼云何行障云何垢障云何報障行障云何荅曰五無救行垢障云何荅曰諸衆生婬欲偏重瞋恚愚癡偏重彼婬欲偏重瞋恚愚癡偏重難教難語難濟難脫是謂垢障云何報障荅曰地獄處畜生處餓鬼處鬱單曰無想天處是謂報障此三惡行何者最大荅曰壞僧妄語由此行報阿鼻大地獄受劫壽此三妙行何者最大果荅曰有第一三昧思行報有想無想受八十千劫壽惡行跋渠第一竟梵本一百九十二首盧

邪語跋渠第二

諸邪語彼是邪命耶設是邪命彼是邪語耶諸邪業彼是邪命耶設是邪命彼是邪業耶諸等語彼是等命耶設是等命彼是等語耶諸等業彼是等命耶設是等命彼是等業耶三惡行三曲三穢三濁身曲身穢身濁口曲口穢口濁意曲意穢意濁彼云何身曲身穢身濁云何口曲口穢口濁云何意曲意穢意濁三惡行攝三曲穢濁三曲穢濁攝三惡行三妙行三淨三妙行攝三淨三淨攝三妙行三妙行三滿三妙行攝三滿三滿攝三妙行三淨三滿三淨攝三滿三滿攝三淨諸身惡行彼盡無巧便身行耶設無巧便身行彼盡身惡行耶諸口惡行彼盡無巧便口行耶設無巧便口行彼盡口惡行耶諸意惡行彼盡無巧便意行耶設無巧便意行彼盡意惡行耶諸身妙行彼盡巧便身行耶設巧便身行

彼盡身妙行耶諸口妙行彼盡巧便口行耶設巧便口行彼盡口妙行耶諸意妙行彼盡巧便意行耶設巧便意行彼盡意妙行耶諸法由行得彼法當言善耶不善無記耶頗過去行過去報未來現在報耶頗未來行未來現在過去報耶頗現在行現在過去未來報耶頗如身行受報口行意行不然耶頗如口行受報身行意行不然耶頗如意行受報身行口行不然耶頗如身行口行受報意行不然耶頗如身行意行受報口行不然耶頗如口行意行受報身行不然耶頗如身行口行受報意行亦然耶頗如身行意行口行不受報而受報耶頗三行不前不後受報耶現法報生報後報樂報苦報不苦不樂報欲界繫色無色界繫頗三行不前不後受報耶善不善見諦所斷思惟所斷此章義願具演說諸邪語彼是邪命耶荅曰或邪語非邪命云何邪語非邪命荅曰除邪命作口四惡行諸餘口惡行是謂邪語非邪命云何邪命非邪語荅曰邪命作身三惡行是謂邪命非邪語云何邪語邪命荅曰邪命作口四惡行是謂邪語邪命云何非邪語邪命荅曰除邪命作身三惡行諸餘身惡行是謂非邪命邪語諸邪業彼是邪命耶荅曰或邪業非邪命云何邪業非邪命荅曰除邪命作身三惡作諸餘身惡行是謂邪業非邪命云何邪命非邪業荅曰邪命作口四惡行是謂邪命非邪業云何邪業邪命荅曰邪命作身三惡行是謂邪業邪命云何非邪業邪命荅曰除邪命作口四惡行諸餘口惡行是謂非邪業邪命邪竟諸等

語彼是等命耶答曰或等語非等命云何等語非等命答曰除等命作口四妙行諸餘口妙行是謂等語非等命云何等命非等語答曰等命作身三妙行是謂等命非等語云何等語等命答曰等命作口四妙行是謂等語等命云何非等語等命答曰除等命作身三妙行諸餘身妙行是謂非等語等命（等語竟）諸等業彼是等命耶答曰或等業非等命云何等業非等命答曰除等命作身三妙行諸餘身妙行是謂等業非等命云何等命非等業答曰等命作口四妙行是謂等命非等業云何等業等命答曰等命作身三妙行是謂等業等命云何非等業等命答曰除等命作口四妙行諸餘口妙行是謂非等業等命（業竟）三惡行三曲穢濁身曲身穢身濁口曲口穢口

濁意曲意穢意濁身曲云何答曰虛僞盛身行也身穢云何答曰瞋恚盛身行身濁云何答曰婬盛身行曰曲云何答曰虛僞盛口行口穢云何答曰瞋恚盛口行口濁云何答曰婬盛口行意曲云何答曰虛僞盛意行意穢云何答曰瞋恚盛意行意濁云何答曰婬盛意行三惡行攝三曲穢濁耶答曰或三惡行非曲穢濁云何惡行非曲穢濁答曰除欲界繫虛僞欲盛瞋恚身口意惡行諸餘身口意惡行是謂惡行非曲穢濁云何曲穢濁非惡行耶答曰色界繫虛僞愛身口意行無色界繫愛盛意行是謂曲穢濁非惡行云何惡行曲穢濁答曰欲界繫虛僞欲盛瞋恚身口意惡行是謂惡行曲穢濁云何非惡行曲穢濁答曰除上爾所事三妙行三淨三妙行攝三

淨三淨攝三妙行答曰隨種相攝三妙行三滿三妙行攝三滿答曰或妙行非滿云何妙行非滿答曰除無學身口妙行諸餘身口妙行盡意妙行是謂妙行非滿云何滿非妙行答曰無學心是謂滿非妙行云何妙行滿答曰無學身口妙行是謂妙行滿云何非妙行滿答曰除上爾所事三淨三滿三淨攝三滿耶答曰或淨非滿云何淨非滿答曰除無學身口淨諸餘身口淨盡意淨是謂淨非滿云何滿非淨答曰無學心是謂滿非淨云何淨滿答曰無學身口淨是謂淨滿云何非淨滿答曰除上爾所事(滿竟)諸身惡行盡無巧便身行耶答曰如是諸身惡行盡無巧便身行頗無巧便身行彼非身惡行耶答曰有隱沒無記身行不隱沒無記無巧便身行也諸口惡行盡無巧便口行耶答曰如是諸口惡行盡無巧便口行頗無巧便口行彼非口惡行耶答曰有隱沒無記口行不隱沒無記無巧便口行也諸意惡行彼盡無巧便意行耶答曰或意惡行彼非無巧便意行云何意惡行彼非無巧便意行耶答曰意三惡行是謂意惡行彼非無巧便意行云何無巧便意行彼非意惡行耶答曰隱沒無記思不隱沒無記無巧便思是謂無巧便意行彼非意惡行云何意惡行彼是無巧便意行耶答曰不善思是謂意惡行彼是無巧便意行云何非意惡行彼非無巧便意行耶答曰除上爾所事(惡行竟)諸身妙行盡巧便身行耶答曰如是諸身妙行彼盡巧便身行頗巧便身行彼非身妙行答曰有不隱沒無記巧便身行也諸口妙行

盡巧便口行耶答曰如是諸口妙行彼盡巧便口行頗巧便口行彼非口妙行耶答曰有不隱没無記巧便口行也諸意妙行彼盡巧便意行耶答曰或意妙行彼非巧便意行云何意妙行彼非巧便意行答曰意三妙行是謂意妙行彼非巧便意行云何巧便意行彼非意妙行答曰不隱没無記巧便思是謂巧便意行彼非意妙行云何意妙行彼是巧便意行答曰善思是謂意妙行彼是巧便意行云何非意妙行非巧便意行耶答曰除上爾所事(妙行竟)

諸法由行得彼法當言善不善無記耶答曰報義諸法由行得此法當言無記也如是報義諸法由行得彼法無記耶答曰如是若作是說本無如來善心說語輭語妙語輭美語此語善耶答曰如是聽我所說若報義諸法由行得彼法無記不應作是說本無如來善心說語輭語妙語輭美語此語善雖有是語此事不然若作是語本無如來善心說語輭語妙語輭美語此語善不應作是語報義諸法由行得此法無記此事不然當作是語本無如來本餘生時作善行受報報現在前彼由此因緣得咽喉四大行四大四大出聲聲非報也頗過去行過去報未來現在報耶答曰有頗未來行未來報耶答曰有無過去現在頗現在行現在報耶答曰有過去無未來有(三世竟)

頗如身行受報口行意行不然耶答曰有如身不淨口淨當於爾時有善心若無記心如身淨口不淨當於爾時有不善心若無記心是謂如身行受報口行意行不然頗如口行受報身行意行不然耶答

曰有如身有淨口不淨當於爾時有善心若無記心如身不淨口淨當於爾時有不善心若無記心是謂如口行受報身行意行不然頗如意行受報身行口行不然耶荅曰有如身不淨口不淨當於爾時有善心如是身淨口淨當於爾時有不善心是謂如意行受報身行口行不然頗如身行口行受報意行不然耶荅曰有如身不淨口不淨當於爾時有善心若無記心如身淨口淨當於爾時有不善心若無記心是謂如身行口行受報意行不然頗如身行意行受報口行不然耶荅曰有如身有不淨口淨當於爾時有不善心如身淨口不淨當於爾時有善心是謂如身行意行受報口行不然頗如口行意行受報身行不然耶荅曰有如身有淨口不淨當於爾時有不善心如身不淨口淨當於爾時有善心是謂如口行意行受報身行不然頗如身行口行受報意行亦然耶荅曰有如身有不淨口不淨當於爾時有不善心如身淨口淨當於爾時有善心是謂如身行口行受報意行亦然頗身行口行意行不受報而受報耶荅曰有諸心不相應行受報色心心所念法心不相應行也頗三行不前不後受報現法報生報後報耶荅曰受報現法報色生報心心所念法後報心不相應行復次現法報心心所念法生報色後報心不相應行復次現法報心不相應行生報心心所念法後報色三竟樂報苦報不苦不樂報亦如是欲界繫色無色界繫心心所念法無色界繫心不相應行復次欲界繫心心所念法色界繫色無色

界繫心不相應行復次欲界繫心不相應行色界繫色無色界繫心心所念法也三界竟頗二行不前不後受報善不善耶答曰受報善色不善心心所念法心不相應行復次善心心所念法心不相應行不善色善不善二竟見諦所斷思惟所斷亦如是邪語跋渠第二竟梵本二百四十五首盧

阿毗曇八犍度論卷第十五

阿毗曇八犍度論卷第十六

迦旃延子造

苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

行犍度第四之二

害衆生跋渠第三

頗害衆生衆生害不盡頗不害衆生衆生害盡耶頗害衆生衆生害盡頗不害衆生衆生害不盡頗不害衆生衆生害不盡彼行受報必生地獄耶頗行不善苦痛行不熟彼行彼初受報彼必染汚心頗害衆生命彼後不受戒當言一切衆生中淨耶若一切衆生中淨彼一切衆生中受戒耶設一切衆生中受戒彼一切衆生中淨耶若身成就彼有身行耶設成就身行彼有身耶若成就身彼有口行耶設成就口行彼有身耶若成就身彼有意行耶設成就意行彼有身耶若成就身彼有身行口行耶設成就身行口行彼有身耶若成就身彼有身行意行耶設成就身行意行彼有身耶若成就身彼有口行意行耶設成就口行意行彼有身耶若成就身彼有身行口行意行耶設成就身行口行意行彼有身耶(身竟)若成就身行彼有口行耶設成就口行彼有身行耶若成就身行彼有意行耶設成就意行彼有身行耶若成就身行彼有口行意行耶設成就口行意行彼有身行耶(身行竟)若成就口行彼有意行耶設成就意行彼有口行耶若行欲未盡彼報欲未盡耶設報欲未盡彼行欲未盡耶若行欲盡彼報欲盡耶設報欲盡彼行欲盡耶若行有果彼行一切有報耶設行有報彼行一切有果耶若行無

果彼行一切無報耶設行無報彼行一切無果耶若行不善彼行一切顛倒耶設行顛倒彼行一切不善耶若行非不善一切彼行非顛倒耶設行非顛倒彼行一切非不善耶若成就不善行彼成就色無色界行耶設成就色無色界行彼成就不善行耶若成就欲界善行彼成就色無色界善行耶設成就色無色界善行彼成就欲界善行耶若成就欲界行彼成就色界行耶設成就色界行彼成就欲界行耶若成就欲界行彼成就無色界行耶設成就無色界行彼成就欲界行耶若成就欲界行彼成就無漏行耶設成就無漏行彼成就欲界行耶若成就色界行彼成就無色界行耶設成就無色界行彼成就色界行耶若成就色界行彼成就無漏行耶設成就無漏行彼成就色界行耶若成就無色界行彼成就無漏行耶設成就無漏行彼成就無色界行耶若成就欲界行色無色界行無漏行彼命終後生何處此章義願具演説

頗害衆生衆生害不盡耶荅曰有如斷衆生命方便不息求頗不害衆生衆生害盡耶荅曰有如不害衆生命方便息求頗害衆生衆生害盡耶荅曰有如害衆生命　方便息求頗衆生不害衆生害不盡耶荅曰有如不害衆生命方便不息求頗不害衆生衆生害不盡彼行受報必生地獄耶荅曰有如作無救求方便中間命終頗行不善苦痛行未熟彼行彼初受報彼必染汚心耶荅曰有如作無救行彼初受地獄中陰頗害衆生命彼後不受戒當言一切衆生中淨耶荅曰有如方便欲

害衆生中間值法若一切衆生中淨見諦人也彼一切衆生中受戒耶荅曰或一切衆生中淨彼非一切衆生中受戒云何一切衆生中淨彼非一切衆生中受戒荅曰如不受戒中間值法是謂一切衆生中淨彼非一切衆生中受戒云何一切衆生中受戒彼非一切衆生中淨荅曰如受戒越戒是謂一切衆生中受戒彼非一切衆生中淨云何一切衆生中淨彼一切衆生中受戒荅曰如受戒不越戒是謂一切衆生中淨一切衆生中受戒云何不一切衆生中淨彼不一切衆生中受戒耶荅曰除上爾所事若成就身彼有身行耶荅曰或成就身非身行云何成就身非身行荅曰卵膜漸厚處毋胎凡夫人若生欲界不有威儀不處非威儀身無教設有教便失是謂成就身非身行云何成就身行非身耶荅曰無垢人生無色界是謂成就身行非身云何成就身身行荅曰卵膜漸厚處毋胎無垢人若生欲界處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀身有教有教不失若生色界是謂成就身身行云何不成就身非身行荅曰凡夫人生無色界是謂不成就身非身行若成就身彼有口行耶荅曰或成就身非口行云何成就身非口行荅曰卵膜漸厚處毋胎凡夫人若生欲界不威儀亦非不處威儀口無教設有教便失是謂成就身非口行云何成就口行非身荅曰無垢人生無色界是謂成就口行非身云何成就身口行荅曰膜漸厚處毋胎無垢人若生欲界處威儀不處威儀不感儀亦不不處威儀口有教設有教不失若生

色界是謂成就身口行云何不成就身非口行荅曰凡夫人生無色界是謂不成就身非口行若成就身彼有意行耶荅曰如是若成就身彼有意行頗成就意行非身耶荅曰有生無色界也若成就身彼有身口行耶荅曰或成就身非身口行及身行非口行及口行非身行及身行口行云何成就身非身口行荅曰卵膜漸厚處毋胎凡夫人若生欲界非威儀亦不不處威儀身口無教設有教便失是謂成就身非身口行云何成就身及身行非口行荅曰若生欲界非威儀亦不不處威儀身有教設有教不失口無教設有教便失是謂成就身及身行非口行云何成就身及口行非身行荅曰若生欲界不威儀亦不不處威儀口有教設有教不失身無教設有教便失是謂成就身及口行非身行云何成就身及身行口行荅曰膜漸厚處毋胎無垢人若生欲界處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀身口有教設有教不失若生色界是謂成就身及身口行設成就身口行彼成就身耶荅曰或成就或不成就云何成就荅曰向所說是謂成就云何不成就荅曰無垢人生無色界是謂不成就若成就身彼成就身行意行耶荅曰或成就身及意行無身行及身行意行云何成就身及意行非身行荅曰卵膜漸厚處毋胎凡夫人若生欲界不威儀亦不不處威儀身無教設有教便失是謂成就身及意行非身行云何成就身及身行意行荅曰膜漸厚處毋胎無垢人若生欲界處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀身有

教設有教不失若生色界是謂成就身及身行意行設成就身行意行彼成就身耶答曰或成就或不成就云何成就答曰向所說是謂成就云何不成就答曰無垢人生無色界是謂不成就若成就身彼成就口意行耶答曰或成就身及意行非口行及口行意行云何成就身及意行非口行答曰卵膜漸厚處毋胎凡夫人若生欲界不威儀亦不不處威儀口無教設有教便失是謂成就身及意行非口行云何成就身及口行意行答曰膜漸厚處毋胎無垢人若生欲界處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀口有教設有教不失若生色界是謂成就身及口行意行設成就口意行彼成就身耶答曰或成就或不成就云何成就答曰向所說是謂成就云何不

成就答曰無垢人生無色界是謂不成就若成就身彼有身口意行耶答曰或成就身及意行非身口行及身意行非口行及口意行非身行及身口意行云何成就身及意行非身口行答曰卵膜漸厚處毋胎凡夫人若生欲界不威儀亦不不處威儀身口無教設有教便失是謂成就身及意行非身口行云何成就身及身意行非口行答曰若生欲界不威儀亦不不處威儀身有教設有教不失口無教設有教便失是謂成就身及身意行非口行云何成就身及口意行非身行耶答曰若生欲界不威儀亦不不處威儀口有教設有教不失身無教設有教便失是謂成就身及口意行非身行云何成就身及身口意行答曰膜漸厚處毋胎無垢人若生欲界處威

儀不處威儀不威儀亦不不處威儀身口有教設有教不失若生色界是謂成就身及身口意行設成就身口意行彼成就身耶荅曰或成就或不成就云何成就荅曰向所說是謂成就云何不成就荅曰無垢人生無色界是謂不成就身竟若成就身行彼成就口行耶荅曰或成就身行非口行云何成就身行非口行荅曰若生欲界不威儀亦不不處威儀身有教設有教不失口無教設有教便失是謂成就身行非口行云何成就口行非身行荅曰若生欲界不威儀亦不不處威儀口有教設有教不失身無教設有教便失是謂成就口行非身行云何成就身口行荅曰膜漸厚處毋胎無垢人若生欲界處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀身口有教設有教不失若生色界無垢人生無色界是謂成就身口行云何不成就身口行荅曰卵膜漸厚處毋胎凡夫人若生欲界不威儀亦不不處威儀身口無教設有教便失若生無色界凡夫人是謂不成就身口行若成就身行彼成就意行耶荅曰如是若成就身行彼成就意行頗成就意行非成就身行荅曰有卵膜漸厚處毋胎凡夫人若生欲界不威儀亦不不處威儀身無教設有教便失若凡夫人生無色界若成就身行彼成就口意行耶荅曰或成就身行及意行非口行及口意行云何成就身行及意行非口行荅曰若生欲界不威儀亦不不處威儀身有教設有教不失口無教設有教便失是謂成就身行及意行非口行云何成就身行及口意行荅曰膜漸厚處

毋胎無垢人若生欲界處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀身口有教設有教不失若生色界無垢人生無色界是謂成就身行及口意行設成就口意行彼成就身行耶荅曰或成就或不成就云何成就荅曰向所說是謂成就云何不成就荅曰若生欲界不威儀亦不不處威儀身無教設有教便失口有教設有教不失是謂不成就若成就口行彼成就意行耶荅曰如是若成就口行彼成就意行頗成就意行非口行耶荅曰有卵膜漸厚處毋胎凡夫人若生欲界不威儀亦不不處威儀口無教設有教便失凡夫人生無色界若行婬未盡彼報婬未盡耶荅曰如是若行婬未盡彼報婬未盡頗報婬未盡非行耶荅曰有須陀洹見諦所斷行婬盡彼報婬未盡若行婬盡彼報婬盡耶荅曰如是若報婬盡彼行婬盡頗行婬盡非報耶荅曰有須陀洹見諦所斷行婬盡彼報婬未盡若行有果彼行盡有報耶荅曰如是若行有報此行有盡有果頗行有果彼行無報耶荅曰有無記無漏行若行無果彼行盡無報耶荅曰無行不有果頗行無報耶荅曰有無記無漏行若行不善彼行盡顛倒耶荅曰或行不善此行非顛倒云何行不善彼行非顛倒荅曰猶如有一有見果實如是見如是語有行有行果報彼身惡行口意惡行猶如有一不見有見想不聞不別不識有識想彼不以此想不以此忍不以此見不以此欲不以此智慧我不見不聞不別不識猶如有一見無見想聞別識無識想彼不以此想不以此忍不以此見

不以此欲不以此智慧我見聞別識是謂行不善彼行非顛倒云何行顛倒此行非不善答曰猶如有一無見無果實如是見如是語無行無行果報彼身妙行口意妙行猶如有一無見有見想不聞不別不識有識想彼以此想以此忍以此見以此欲以此智慧我見聞別識猶如有一見無見想聞別識無識想彼以此想以此忍以此見以此欲以此智慧我不見聞別識是謂行顛倒彼行非不善云何行不善彼行顛倒答曰猶如有一無見無果實如是見如是語無行無行果報彼身惡行口意惡行猶如有一不見不見想不聞不別不識有不識想彼不以此想不以此忍不以此見不以此欲不以此智慧我見聞別識猶如有一見有見想聞別識有識想彼不以此想不以此忍不以此見不以此欲不以此智慧我不見不聞不別不識是謂行不善彼行顛倒云何行非不善彼行非顛倒答曰猶如有一見有果實如是見如是語有行有行果報彼身妙行口意妙行猶如有一不見有不見想不聞不別不識有不識想彼以此想以此忍以此見以此欲以此智慧我不見不聞不別不識猶如有一見有見想聞別識有識想彼以此想以此忍以此見以此欲以此智慧我見聞別識是謂行非不善此行非顛倒非亦如是若成就不善行彼成就色無色界行耶答曰如是若成就不善行彼成就色無色界行頗成就色無色界行非成就不善行耶答曰有若生欲界欲愛盡若生色界若成就欲界善行彼成就色無色界善行耶答

曰或成就欲界善行非色無色界善行云何成就欲界善行非色無色界善行答曰若生欲界不斷善本不得色無色界善心是謂成就欲界善行非色無色界善行云何成就色無色界善行非欲界善行答曰若生色界得無色界善心是謂成就色無色界善行非欲界善行云何成就欲界善行色無色界善行答曰若生欲界得色無色界善心是謂成就欲界善行色無色界善行云何不成就欲界善行非色無色界善行答曰善根本斷是謂不成就欲界善行非色無色界善行若成就欲界行彼成就色界行耶答曰如是設成就色界行彼成就欲界行耶答曰如是若成就欲界行彼成就無色界行耶答曰如是若成就欲界行彼成就無色界行也頗成就無色界行彼不成就欲界行答曰有若生無色界若成就欲界行彼成就無漏行耶答曰或成就欲界行不成就無漏行云何成就欲界行非無漏行耶答曰若凡夫人生欲色界是謂成就欲界行非無漏行云何成就無漏行非欲界行耶答曰無垢人生無色界是謂成就無漏行非欲界行云何成就欲界行無漏行耶答曰無垢人若生欲界色界是謂成就欲界行無漏行云何不成就欲界行無漏行答曰凡夫人生無色界是謂不成就欲界行無漏行若成就色界行彼成就無色界行耶答曰如是若成就色界行彼成就無色界行也頗成就無色界行非成就色界行耶答曰有生無色界若成就色界行彼成就無漏行耶答曰或成就色界行非無漏行云何成就色

界行非無漏行荅曰凡夫人生欲界色界是謂成就色界行非無漏行云何成就無漏行非色界行荅曰無垢人生無色界是謂成就無漏行非色界行云何成就色界行無漏行荅曰無垢人生欲界色界是謂成就色界行無漏行云何不成就色界行無漏行荅曰凡夫人生無色界是謂不成就色界行無漏行若成就無色界行彼成就無漏行耶荅曰如是若成就無漏行彼成就無色界行頗成就無色界行非無漏行耶荅曰有凡夫人若成就欲界行色無色界無漏行此命終後當生何所荅曰或欲界或色無色界或無處所衆生

跋渠第三竟梵本三百九首盧

阿毗曇八犍度論卷第十六

音釋

膜（末各切）

阿毗曇八犍度論卷第十七

迦旃延子造

苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

行犍度第四之三

有教無教跋渠第四

有教及無教　諸行彼果實　或有漏學者　思惟戒在後

若成就身教彼成就無教耶設成就無教彼成就教耶若成就善不善隱沒無記不隱沒無記身教彼成就無教耶設成就無教彼成就教耶若成就過去身教彼成就無教耶設成就無教彼成就教耶若成就過去善不善隱沒無記不隱沒無記身教彼成就無教耶設成就無教耶若成就未來身教設成就無教彼成就教耶若成就未來善不善隱沒無記不隱沒無記身教彼成就無教耶設成就無教彼成就教耶若成就現在身教彼成就無教耶設成就無教彼成就教耶若成就現在善不善隱沒無記不隱沒無記身教彼成就無教耶設成就無教彼成就教耶口教亦如是諸行欲界繫彼行欲界繫果耶設行欲界繫果彼行欲界繫耶諸行色界繫彼行色界繫果耶設行色界繫果彼行色界繫耶諸行無色界繫彼行無色界繫果耶設行無色界繫果彼行無色界繫耶諸無漏行彼行無漏果耶設行無漏果彼行無漏耶諸行非欲界彼行非欲界果耶設行非欲界果彼行非欲界耶諸行非色界彼行非色界果耶設行非色界果彼行非色界耶諸行非無色界彼行非無色界果耶

設行非無色界果彼行非無色界耶設行非無漏彼行非無漏果耶設行非無漏果彼行非無漏耶頗有漏行有漏果耶有漏行無漏果耶有漏行有漏無漏果耶頗無漏行無漏果耶無漏行有漏果耶無漏行有漏無漏果耶頗有漏無漏行有漏無漏果耶有漏無漏行有漏果耶有漏無漏行無漏果耶頗學行學果耶學行無學果耶學行非學非無學果耶頗無學行無學果耶無學行學果耶無學行非學非無學果耶頗非學非無學行非學非無學果耶非學非無學行學果耶非學非無學行無學果耶又世尊言不修身不修戒不修心不修智慧云何不修身不修戒不修心不修智慧若不修身彼不修戒不修心不修智慧耶設不修慧彼不修身耶若不修戒彼不修心不修慧耶設不修慧彼不修戒耶若不修心彼不修智慧耶設不修智慧彼不修心耶又世尊言修身修戒修心修慧云何修身修戒修心修慧若修身彼修戒修心修慧耶設修慧彼修身耶若修戒彼修心修慧耶設修慧彼修戒耶若修心彼修慧耶設修慧彼修心耶頗成就過去戒非未來現在此種耶及未來非現在及現在非未來及未來現在此種耶頗成就未來戒非過去現在此種及過去非現在及現在非過去及過去現在此種耶頗成就現在戒非過去未來此種及過去非未來及未來非過去及過去未來此種耶此章義願具演說

若成就身教彼成就無教耶答曰或教非無教云何教非無教答曰生欲界非律儀亦不

不處律儀身有教彼不得無教本有教不失彼不得無教是謂教非無教云何無教非教答曰無垢人處母胎膜漸厚若生欲界處律儀不得戒律儀身無教本有教便失彼得無教若生色界身無教若無垢人生無色界是謂無教非教云何教無教答曰生欲界處律儀不得戒律儀身有教彼得無教本有教不失彼得無教處戒律儀處戒不律儀處不律儀亦不不律儀處身有教彼得無教本有教不失彼得無教若生色界身有教是謂教無教云何非教無教答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界不律儀亦不不律儀處身無教本有教便失彼不得無教凡夫人生無色界是謂非教無教也若成就善身教彼成就無教耶答曰或教非無教也云何教非無教

答曰生欲界不律儀處善身有教彼不得無教本有教不失彼不得無教不律儀亦不不律儀處善身有教彼不得無教本有教不失彼不得無教是謂教非無教云何無教非教答曰無垢人處母胎卵膜漸厚若生欲界律儀處不得戒律儀善身無教本有教便失彼得無教若生色界善身無教無垢人生無色界是謂無教非教也云何教無教答曰生欲界律儀處不得戒律儀身有教彼得無教本有教不失彼得無教戒律儀處不律儀處亦不律儀亦不不律儀處善身有教彼得無教本有教不失彼得無教若生色界善身有教是謂教無教云何非教無教答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界不律儀處善身無教本有教便失彼不得無教不律儀亦不不

律儀處善身無教本有教便失彼不得無教若凡夫人生無色界是謂非教無教若成就不善身教彼成就無教耶答曰或教非無教云何教非無教答曰生欲界律儀處不善身有教彼不得無教本有教不失彼不得無教不律儀亦不不律儀處不善身有教彼不得無教本有教不失彼不得無教是謂教非無教也云何無教非教答曰生欲界律儀處不善身無教彼得無教本有教便失彼得無教不律儀亦不不律儀處不善身無教彼得無教本有教便失彼得無教是謂無教非教云何教無教答曰生欲界律儀處不律儀處不律儀不不律儀處不善身有教彼得無教本有教不失彼得無教是謂教無教云何非教非無教答曰處母胎卵膜漸厚生欲界律儀

處不律儀不不律儀處不善身無教彼不得無教本有教便失彼不得無教若生色無色界是謂非教非無教若成就隱沒無記身教彼成就無教耶答曰無有成就無教頗成就教耶答曰有生色界隱沒無記身教若成就不隱沒無記身教彼成就無教耶答曰無有成就無教頗成就教耶答曰有生欲界若生色界不隱沒無記身有教也（不定教竟）若成就過去身教彼成就無教耶答曰或教非無教云何教非無教答曰生欲界不律儀處亦不不律儀處本身有教不失彼不得無教是謂教非無教云何無教非教答曰無垢人處母胎膜漸厚若生欲界律儀處不得戒律儀本身無教有教便失若生色界本身無教若學生無色界是謂無教非教云何教無教答曰生

欲界律儀處不得戒律儀本身有教不失彼得無教戒律儀處不律儀處不律儀亦不不律儀處本身有教不失彼得無教若生色界本身有教不失是謂教無教云何非教無教荅曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界不得律儀亦不不律儀處本身無教設有教便失彼不得無教阿羅漢凡夫人生無色界是謂非教無教若成就過去善身教彼成就無教耶荅曰或教非無教云何教非無教荅曰生欲界不律儀處本善身有教不失彼不得無教不律儀亦不不律儀處本善身有教不失彼不得無教是謂教非無教云何無教非教荅曰無垢人處母胎膜漸厚若生欲界律儀處不得戒律儀本善身無教有教便失彼得無教若生色界本善身無教若學生無色界是謂無教非教云何教無教荅曰生欲界律儀處不得戒律儀本善身有教不失彼得無教戒律儀處不律儀處不律儀亦不不律儀處本善身有教不失彼得無教若生色界本善身有教不失是謂教無教云何非教無教荅曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界不律儀處善身本無教有教便失彼不得無教不律儀亦不不律儀處本善身無教有教便失彼不得無教阿羅漢凡夫人生無色界是謂非教無教若成就過去不善身教彼成就無教耶荅曰或教非無教云何教非無教荅曰有生欲界律儀處本不善身有教不失彼不得無教不律儀亦不不律儀處本不善身有教不失彼不得無教是謂教非無教云何無教非教荅曰生欲界律儀處本不善身

無教設有教便失彼得無教不律儀亦不不律儀處本不善身無教設有教便失彼得無教是謂無教非教云何教無教荅曰生欲界律儀處本不善身有教彼得無教不律儀處不律儀亦不不律儀處本不善身有教不失彼得無教是謂教無教云何非教非無教荅曰凡夫人處毋胎卵膜漸厚若生欲界律儀處本不善身無教彼不得無教非律儀亦非不律儀處本不善身無教本有教便失彼不得無教若生色無色界是謂非教非無教若成就過去隱没無記不隱没無記身教彼成就無教耶荅曰無有成就教非無教過去竟若成就未來身教彼成就無教耶荅曰無有成就教也頗成就無教耶荅曰有無垢人處毋胎膜漸厚若生欲界得色界善心若生色界無垢人生無色界也若成就未來善身教彼成就無教耶荅曰無有成就教頗成就無教耶荅曰有無垢人處毋胎膜漸厚若生欲界得色界善心生色界無垢人生無色界也若成就未來不善隱没無記不隱没無記身教彼成就無教耶荅曰無有成就教非無教未來竟若成就現在身教彼成就無教耶荅曰或教非無教云何教非無教荅曰生欲界律儀處不得戒律儀身有教彼不得無教本有教不失彼不得無教不律儀亦不不律儀處身有教彼不得無教本有教不失彼不得無教若生色界身有教是謂教非無教云何無教非教荅曰生欲界律儀處不得戒律儀入定不入定身無教本有教便失彼得無教戒律儀處不律儀處不律儀亦不不律儀處身無

教本有教便失彼得無教若生色界入定是謂無教非教云何教無教荅曰生欲界律處不得戒律身有教彼得無教本有教不失彼得無教戒律處不戒律處不律亦不不律處身有教彼得無教本有教不失彼得無教是謂教無教云何非教無教荅曰凡夫人處毋胎卵膜漸厚若生欲界律儀處不得戒律不入定身無教本有教便失彼不得無教不律亦不不律處身無教本有教便失彼不得無教若生色界不入定身無教生無色界是謂非教無教若成就現在善身教彼成就無教耶荅曰或教非無教云何教非無教荅曰生欲界律儀處不得戒律善身有教彼不得無教本有教不失彼不得無教不律處不律亦不不律處善身有教彼不得無教本有教不

失彼不得無教若生色界善身有教是謂教非無教云何無教非教荅曰生欲界律儀處不得戒律入定不入定善身無教本有教便失彼得無教戒律處不戒律處不戒律亦不不戒律處善身無教本有教便失彼得無教若生色界入定是謂無教非教云何教無教荅曰生欲界律處不得戒律善身有教彼得無教本有教不失彼得無教戒律處不律處不律亦不不律處善身有教彼得無教本有教不失彼得無教是謂教無教云何非教無教荅曰凡夫人處毋胎卵膜漸厚若生欲界律處不得戒律不入定善身無教本有教便失彼不得無教不律處不律亦不不律處善身無教本有教便失彼不得無教若生色界不入定善身無教生無色界是謂非教無教

若成就現在不善身教彼成就無教耶荅曰或教非無教云何教非無教荅曰生欲界律處不善身有教彼不得無教本有教不失彼不得無教不律亦不不律處不善身有教彼不得無教本有教不失彼不得無教是謂教非無教云何無教非教荅曰生欲界律處不善身無教本有教便失彼得無教不律處不律亦不不律處不善身無教本有教便失彼得無教是謂無教非教云何教無教荅曰生欲界律處不善身有教彼得無教本身有教不失彼得無教不律處不律亦不不律處不善身有教彼得無教本有教不失彼得無教是謂教無教云何非教無教荅曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界律處不善身無教本有教便失彼不得無教不律亦不不律處不善身無教本有教便失彼不得無教若生色無色界是謂非教無教若成就現在隱没無記身教彼成就無教耶荅曰無有成就無教頗成就教耶荅曰有生色界隱没無記身有教也若成就現在不隱没無記身教彼成就無教耶荅曰無成就無教頗成就教耶荅曰有生欲界若生色界不隱没無記身有教口教亦如是諸行欲界彼行欲界果耶荅曰如是諸行欲界彼行欲界果頗行欲界果彼行非欲界耶荅曰有如色界道欲界化化作欲界語也諸行色界彼行色界果耶荅曰如是諸行色界果彼行色界頗行色界彼行非色界果耶荅曰有如色界道欲界化化作欲界語如色界道斷結趣證也諸行無色界彼行無色界果耶荅曰如是諸行無色界果彼

行無色界也頗行無色界彼行非無色界果
耶答曰有如無色界道斷結趣證也諸行無
漏彼行無漏果耶答曰如是諸行無漏彼行
無漏果也頗行無漏果彼行非無漏耶答曰
有如色無色界道斷結趣證也諸行非欲界
彼行非欲界果耶答曰如是諸行非欲界果
彼行非欲界頗行非欲界彼行非不欲界果
耶答曰有如色界道欲界化化作欲界語諸
行非色界彼行非色界果耶答曰如是諸行
非色界彼行非色界果頗行非色界果彼行
非不色界耶答曰有如色界道欲界化化作
欲界語如色界道斷結趣證也諸行非無色
界彼行非無色界果耶答曰如是諸行非無
色界彼行非無色界果也頗行非無色界果
彼行非不無色界耶答曰有如無色界道斷

結趣證也諸行非無漏彼行非無漏果耶答
曰如是諸行非無漏果彼行非無漏頗行非
無漏彼行非不無漏果耶答曰有如色無色
界道斷結趣證頗有漏行有漏果耶答曰有
所謂依果報果頗有漏行無漏果耶答曰有
解脱果頗有漏行有漏無漏果耶答曰有所
謂依果報果解脱果頗無漏行無漏果耶答
曰有所謂依果解脱果頗無漏行有漏果耶
答曰無頗無漏行有漏無漏果耶答曰無頗
有漏無漏行有漏無漏果耶答曰無頗有漏
無漏行有漏果耶答曰無頗有漏無漏行無
漏果耶答曰有解脱果頗學行學果耶答曰
有所謂依果頗學行無學果耶答曰有所謂
依果頗學行非學非無學果耶答曰有解脱
果頗無學行無學果耶答曰有所謂依果頗

無學行學果耶答曰無頗無學行非學非無學果耶答曰有解脫果頗非學非無學行非學非無學果耶答曰有所謂依果報果解脫果頗非學非無學行學果耶答曰無也頗非學非無學行無學果耶答曰無也又世尊言不修身不修戒不修心不修慧云何不修身答曰身欲未盡貪未盡念未盡渴未盡復次以無礙道盡色愛彼道不修不猗如是不修身不修戒亦如是云何不修心答曰心欲未盡貪未盡念未盡渴未盡復次以無礙道盡無色愛彼道不修不猗如是不修心不修慧亦如是若不修身彼不修戒耶答曰如是設不修戒彼不修身耶答曰如是若不修身彼不修心耶答曰如是若不修身彼不修心頗不修心非不修身耶答曰有色愛盡上愛未盡若不修身彼不修慧耶答曰如是若不修身彼不修慧頗不修慧非不修身耶答曰有色愛盡上愛未盡若不修戒彼不修心耶答曰如是若不修戒彼不修心頗不修心非不修戒耶答曰有色愛盡上愛未盡若不修戒彼不修慧耶答曰如是若不修戒彼不修慧頗不修慧非不修戒耶答曰有色愛盡上愛未盡若不修心彼不修慧耶答曰如是設不修慧彼不修心耶答曰如是又世尊言修身修戒修心修慧云何修身答曰身愛盡貪盡念盡渴盡復次以無礙道盡色愛彼道修猗如是修身修戒亦如是云何修心答曰心愛盡貪盡念盡渴盡復次以無礙道盡無色愛彼道修猗如是修心修慧亦如是若修身彼修戒耶答曰如是設修戒彼修身耶答曰如

是若修身彼修心耶荅曰如是若修心彼修身頗修身不修心耶荅曰有色愛盡上愛未盡若修身彼修慧耶荅曰如是若修慧彼修身也頗修身不修慧耶荅曰有色愛盡上愛未盡若修戒彼修心耶荅曰如是若修心彼修戒也頗修戒不修心耶荅曰有色愛盡上愛未盡若修戒彼修慧耶荅曰如是若修慧彼修戒頗修戒不修慧耶荅曰有色愛盡上愛未盡若修心彼修慧耶荅曰如是設修慧彼修心耶荅曰如是頗成就過去戒非未來現在此種耶荅曰有教戒盡不失此種不現在前及未來非現在此種耶荅曰有道共定共戒盡不失此種不現在前及現在非未來此種耶荅曰有教戒已盡不失此種現在前及未來現在此種耶荅曰有道共定共戒盡不失此種不現在前頗成就未來戒非過去現在此種耶荅曰有阿羅漢生無色界及過去非現在此種耶荅曰有道共定共戒盡不失此種不現在前及現在非過去此種耶荅曰有最初得無漏戒律及過去現在此種耶荅曰有道共定共戒盡不失此種現在前頗成就現在戒非過去未來此種耶荅曰有最初得戒律及過去非未來此種耶荅曰有教戒盡不失此種現在前及未來非過去此種耶荅曰有最初得無漏律儀及過去未來此種耶荅曰有道共定共戒盡不失此種現在前

有教無教跋渠第四竟
梵本二百七十三首盧

自行跋渠第五

云何自行以何等故自行所可用行自行彼行當言過去耶未來現在耶所可用行自行

彼行成就耶設行成就彼行自行耶所可用行非自行彼行不成就耶設行不成就彼行不自行耶所可用行自行彼行必受報耶設行必受報彼行自行耶所可用行非自行彼行必不受報耶設行必不受報彼行非自行耶所可用行成就彼行必受報耶設行必有報彼行成就耶所可用行不成就彼行必不受報耶設行必不受報彼行不成就耶如是有須陀洹不善行苦痛報未熟彼以何故障地獄道畜生餓鬼耶又世尊言是謂世尊弟子盡地獄盡畜生盡餓鬼不墮惡道須陀洹有此智悟我盡地獄盡畜生盡餓鬼盡不墮惡道爲不自悟云何學謀害一切學謀害果耶云何住壽行云何捨壽行云何心亂以何等纏相應法盡不善佛説云何佛語當言善耶無記耶佛語名何等法契經授記偈因緣歎本末譬喻生方廣未曾有法義名何法印名何法數名何法筭名何法書名何法頌名何法種種技藝名何法若學戒成就彼成就非學非無學戒耶設成就非學非無學戒彼成就學戒耶若成就無學戒彼成就非學非無學戒耶設成就非學非無學戒彼成就無學戒耶此章義願具演説

云何自行荅曰若行報是謂令得此有彼行生受報是謂自行以何等自行荅曰此行自果自依自報復次此行受報時此意受報非餘以是故自行所可用行自行此行當言過去耶未來耶現在耶荅曰彼行過去也所可用行自行彼行成就耶荅曰或行自行此行非成就云何行自行彼行不成就耶荅曰行

報於今得有彼行生受報彼行失是謂行自行彼行不成就云何行成就此行非自行荅曰行報不於今得有此行生不受報彼行不失是謂行成就此行非自行云何行自行彼行成就荅曰行報於今得有彼行生受報彼行不失是謂行自行彼行成就云何行非自行彼行不成就耶荅曰行報不於今得有彼行生不受報彼行失是謂行非自行彼行不成就非亦如是所可用行自行彼行必受報耶荅曰或行自行彼行必不受報云何行自行彼行必不受報荅曰行報於今得有彼行生受報彼行後報是謂行自行彼行必不受報云何行必受報彼行非自行荅曰行報不於今得有彼行生不受報彼行報未熟是謂行必受報彼行非自行云何行自行彼行必受報荅曰行報於今得有彼行生受報彼行非後報是謂行自行彼行必受報云何行非自行彼行必不受報荅曰行報不於今得有彼行生不受報彼行報熟是謂行非自行彼行必不受報非亦如是所可用行成就彼行必受報耶荅曰或行成就彼行必不受報云何行成就彼行必不受報荅曰諸行過去不善設善有漏報熟彼行不失諸行未來不善設善有漏得必不生若無記無漏行成就是謂行成就彼行必不受報云何行必受報彼行不成就荅曰諸行過去不善設善有漏報不熟彼行失諸行未來不善設善有漏不得必生是謂行必受報彼行不成就云何行成就彼行必受報荅曰諸行過去不善設善有漏報不熟彼行不失諸行未來不善設善有

漏得必生諸行現在不善設善有漏是謂行成就彼行必受報云何行不成就彼行必不受報荅曰諸行過去不善設善有漏報熟彼行失諸行未來不善設善有漏不得必不生若無記無漏行不成就是謂行不成就彼行必不受報非亦如是若有須陀洹不善行若痛報未熟彼以何故障地獄道畜生餓鬼荅曰二結種縛繫必墮地獄畜生餓鬼見諦斷結種思惟斷結種彼須陀洹見諦斷結盡思惟斷不盡彼參差具不往地獄畜生餓鬼譬如車二輪不壞能有所至一輪壞不能有所至如是二結種縛繫往地獄畜生餓鬼見諦斷思惟斷結種彼須陀洹見諦斷結盡思惟斷結不盡彼參差具不往墮地獄畜生餓鬼譬如鷹鳥二翅不壞能飛至空一翅壞不能至空如是二結種縛繫往墮地獄畜生餓鬼國中彼須陀洹見諦斷結盡思惟斷結不盡彼參差具不往地獄畜生餓鬼也又世尊言是謂世尊弟子地獄盡畜生餓鬼盡盡不墮惡道須陀洹有此智悟我地獄盡畜生餓鬼盡盡不墮惡道爲不自悟耶荅曰不自悟云何得知荅曰住信世尊如世尊言諸自省察四法彼慇懃自進我地獄盡畜生餓鬼盡盡不墮惡道復次須陀洹四智苦智習智盡智道智須陀洹無盡智無生智也云何學謀害荅曰如學欲未盡被他捶打若手石刀杖彼痛所逼發心使彼酷痛使彼婦無子如是學謀害如學婬盡爲彼捶打若手石刀杖彼痛所逼從無欲退以退便發心言使彼酷痛使彼婦無子如是學謀害一切學所謀害果耶

荅曰不也諸衆生有大力所作行彼則不果也云何住壽行荅曰如阿羅漢以衣鉢戶鑰履屣鍼筩及餘什具施僧若人便發心言我緣是報使增益壽作是願已入頂四禪彼所緣報則成壽報如是住壽云何捨壽荅曰如阿羅漢以衣鉢戶鑰履屣鍼筩及餘什具施僧若人便發心言我所得壽報即成施報作是願已入頂四禪彼壽報即成施報如是捨壽云何心亂荅曰以四事心亂非人形狂象形馬形羠形猫牛形見以怖懅心亂若非人瞋搥打支節彼得酷痛心亂或諸大錯心亂木行報對心亂以何等纏相應法盡不善耶荅曰無慙無愧佛語云何荅曰如來語一所說二嘊呵羅(三菩遍切)婆娑(四蘇詐切)耆羅五尼留諦六語句七語聲八口行九口教(十天竺十種皆語也)

是謂佛語佛語當言善耶無記耶荅曰佛語或善或無記云何善荅曰善心如來語所說如上十事是謂善云何無記荅曰無記心如來語所說如上十事是謂無記佛語名何等法荅曰名身句身語身次第住契經授記偈因緣歎本末譬喻生方廣未曾有法義(十二部經)名何等法荅曰名身句身語身次第住即名何法荅曰巧所造身行彼所剋智數名何法荅曰巧所造口行彼所剋智筭名何法荅曰巧所造意行彼所剋智書名何法荅曰巧所造身行彼所剋智頌名何法荅曰巧所造口行彼所剋智種種剋行名何法荅曰慧爲首方便所授彼彼所剋諸智也若學成就戒彼成就非學非無學戒耶荅曰或學成就戒非非學非無學戒云何學成就戒非非學非無

學戒荅曰學生無色界是謂學成就戒非非學非無學戒云何成就非學非無學戒非學耶荅曰阿羅漢凡夫人生欲色界是謂非學非無學成就戒非學云何學成就戒非學非無學耶荅曰學生欲色界是謂學成就戒非學非無學云何非學成就戒非非學非無學荅曰阿羅漢凡夫人生無色界是謂非學成就戒非非學非無學若成就無學戒彼成就非學非無學戒耶荅曰或無學成就戒非非學非無學云何無學成就戒非非學非無學耶荅曰阿羅漢生無色界是謂成就無學戒非非學非無學云何成就非學非無學戒非無學耶荅曰學凡夫人生欲色界是謂成就非學非無學戒非無學云何成就無學戒非學非無學耶荅曰阿羅漢生欲色界是謂成就無學戒非學非無學云何非無學成就戒非非學非無學荅曰學凡夫人生無色界是謂非成就無學戒非非學非無學自行跋渠第五竟梵本一百八十五首盧

阿毗曇八揵度論卷第十七

音釋

捶主蘂切擊也 酷枯沃切極也 鑰弋約切鍉鑰也 蓰所綺切履屬

鍼筩鍼諸深切與針同筩徒東切 羠以脂切揵羊也揵居言切 猫音茅與貓同 懅其據切懼也

阿毗曇八犍度論卷第十八

迦旃延子造

苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

四大犍度第五之一

四大所造　是謂緣緣　見諦成就　內造在後

淨根跋渠第一

四大所造入幾可見幾不可見幾有對幾無對幾有漏幾無漏幾有為幾過去幾未來幾現在幾善幾不善幾無記幾欲界繫幾色界繫幾不繫幾學幾無學幾非學非無學幾思惟斷幾不斷若成就四大彼造色成就耶設造色成就彼成就四大耶若不成就四大彼不成就造色耶設不成就造色彼不成就四大耶若成就四大彼成就善色耶設成就善色彼成就四大耶若成就四大彼成就不善色耶設成就不善色彼成就四大耶若成就四大彼成就隱沒無記色耶設成就隱沒無記色彼成就四大耶若成就四大彼成就不隱沒無記色耶設成就不隱沒無記色彼成就四大耶若成就四大彼成就善不善色耶設成就善不善色彼成就四大耶若成就四大彼成就善隱沒無記色耶設成就善隱沒無記色彼成就四大耶若成就四大彼成就善不隱沒無記色耶設成就善不隱沒無記色彼成就四大耶若成就四大彼成就不善隱沒無記色耶設成就不善隱沒無記色彼成就四大耶若成就四大彼成就不善不隱沒無記色耶設成就不善不隱沒無記色彼成就四大耶若成就四大彼成就隱沒無記不隱沒無記色耶設成就隱沒無記不隱沒

無記色彼成就四大耶若成就四大彼成就善不善隱沒無記色耶設成就善不善隱沒無記色彼成就四大耶若成就四大彼成就善不善不隱沒無記色耶設成就善不善不隱沒無記色彼成就四大耶若成就四大彼成就善隱沒無記不隱沒無記色耶設成就善隱沒無記不隱沒無記色彼成就四大耶若成就四大彼成就不善隱沒無記不隱沒無記色耶設成就不善隱沒無記不隱沒無記色彼成就四大耶若成就四大彼成就善不善隱沒無記不隱沒無記色耶設成就善不善隱沒無記不隱沒無記色彼成就四大耶若成就善色彼成就不善色耶設成就不善色彼成就善色耶若成就善色彼成就隱沒無記色耶設成就隱沒無記色彼成就善色耶若成就善色彼成就不隱沒無記色耶設成就不隱沒無記色彼成就善色耶若成就善色彼成就不善隱沒無記色耶設成就不善隱沒無記色彼成就善色耶若成就善色彼成就不善不隱沒無記色耶設成就不善不隱沒無記色彼成就善色耶若成就善色彼成就隱沒無記不隱沒無記色耶設成就隱沒無記不隱沒無記色彼成就善色耶若成就善色彼成就不善隱沒無記不隱沒無記色耶設成就不善隱沒無記不隱沒無記色彼成就善色耶若成就不善色彼成就隱沒無記色耶設成就隱沒無記色彼成就不善色耶若成就不善色彼成就不隱沒無記色耶設成就不隱沒無記色彼成就不善色耶若成就不善色彼成就隱沒無記不隱

没無記色耶設成就隱没無記不隱没無記色彼成就不善色耶若成就隱没無記色彼成就不隱没無記色耶設成就不隱没無記色彼成就隱没無記色耶四大由何三昧滅造色瞋恚有對更樂有覺有觀樂根苦根喜根憂根護根摶食更樂食意念食識食由何三昧滅四大巳盡無餘當言作何果造色瞋恚有對更樂有覺有觀樂根苦根喜根憂根護根摶食更樂食意念食識食巳盡無餘當言作何果此章義願具演説

四大造入幾可見答曰一幾不可見答曰八二少入幾有對答曰九一少入幾無對答曰一少入幾有漏答曰九二少入幾無漏答曰一少入幾有爲答曰九二少入幾過去答曰十一少入幾未來答曰十一少入幾現在答曰十一少入幾善答曰三少入幾不善答曰三少入幾無記答曰七三少入幾欲界繫答曰二九少入幾色界繫答曰九少入幾不繫答曰一少入幾學答曰一少入幾無學答曰一少入幾非學非無學耶答曰九二少入幾思惟斷答曰九二少入幾不斷答曰一少入若成就四大彼成就造色耶答曰如是若成就四大彼成就造色頗成就造色非四大耶答曰有無垢人生無色界也若不成就四大彼不成就造色耶答曰如是若不成就造色彼不成就四大頗不成就四大非不造色耶答曰有無垢人生無色界若成就四大彼成就善色耶答曰或成就四大非善色云何成就四大非善色答曰凡夫人處毋胎卵膜漸厚若生欲界不戒律處善身口無教本有教

便失亦不戒律亦不不戒律處善身口無教本有教便失是謂成就四大非善色云何成就善色非四大耶答曰無垢人生無色界是謂成就善色非四大云何成就四大善色答曰無垢人處毋胎膜漸厚若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處善身口有教本有教不失若生色界是謂成就四大善色也云何非成就四大非善色答曰凡夫人生無色界是謂非成就四大非善色若成就四大彼成就不善色耶答曰如是若成就不善色彼成就四大也頗成就四大非不善色耶答曰有處毋胎卵膜漸厚若生欲界戒律處不善身口無教本有教便失亦不戒律不不戒律處不善身口無教本有教便失若生色界也若成就四大彼成就隱沒無記色耶答曰如是若成就隱沒無記色彼成就四大頗成就四大非隱沒無記色耶答曰有生欲界若生色界隱沒無記身口無教也若成就四大彼成就不隱沒無記色耶答曰如是設成就不隱沒無記色彼成就四大耶答曰如是若成就四大彼成就善不善色耶答曰或成就四大非善不善色及善色非不善色及不善色非善色及善不善色云何成就四大非善不善色耶答曰凡夫人處毋胎卵膜漸厚若生欲界亦不戒律不不戒律處善不善身口無教本有教便失是謂成就四大非善不善色云何成就四大及善色非不善色答曰無垢人處毋胎膜漸厚若生欲界戒律處不善身口無教本有教便失亦不戒律不不戒律處善身口有教本有教不失不善身口

無教本有教便失若生色界是謂成就四大及善色非不善色云何成就四大及不善色非善色耶答曰生欲界不戒律不戒律處善身口無教本有教便失不戒律不不戒律處不善身口有教本有教不失善身口無教本有教便失是謂成就四大及不善色非善色云何成就四大及善不善色耶答曰生欲界戒律處不善身口有教本有教不失不戒律處善身口有教本有教不失不戒律亦不不戒律處善不善身口有教本有教不失是謂成就四大及善不善色設成就善不善色彼成就四大耶答曰如是若成就四大彼成就善隱沒無記色耶答曰或成就四大非善隱沒無記色及善色非隱沒無記色及善隱沒無記色云何成就四大非善隱沒無記色耶答曰凡夫人處毋胎卵膜漸厚若生欲界不戒律處善身口無教本有教便失不戒律不不戒律處善身口無教本有教便失是謂成就四大非善隱沒無記色云何成就四大及善色非隱沒無記色耶答曰無垢人處毋胎膜漸厚若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處善身口有教本有教不失若生色界隱沒無記身口無教是謂成就四大及善色非隱沒無記色云何成就四大及善隱沒無記色答曰生色界隱沒無記身口有教是謂成就四大及善隱沒無記色設成就善隱沒無記色彼成就四大耶答曰如是若成就四大彼成就善不隱沒無記色耶答曰或成就四大及不隱沒無記色非善色及善不隱沒無記色云何成就四大及不隱沒無記色非

善色耶答曰凡夫人處毋胎卵膜漸厚若生欲界不戒律處善身口無教本有教便失亦不戒律不不戒律處善身口無教本有教便失是謂成就四大及不隱沒無記色非善色云何成就四大及善不隱沒無記色答曰無垢人處毋胎膜漸厚若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處善身口有教本有教不失若生色界是謂成就四大及善不隱沒無記色設成就善不隱沒無記色彼成就四大耶答曰如是若成就四大彼成就不善隱沒無記色耶答曰無也若成就四大彼成就不善不隱沒無記色耶答曰或成就四大及不隱沒無記色非不善色及不善不隱沒無記色云何成就四大及不隱沒無記色非不善色耶答曰處毋胎卵膜漸厚若生欲界戒律處不善身口無教本有教便失亦不戒律不不戒律處不善身口無教本有教便失若生色界是謂成就四大及不隱沒無記色非不善色云何成就四大及不善不隱沒無記色耶答曰生欲界戒律處不善身口有教本有教不失不戒律處亦不戒律不不戒律處不善身口有教本有教不失是謂成就四大及不善不隱沒無記色設成就不善不隱沒無記色彼成就四大耶答曰如是若成就四大彼成就隱沒無記不隱沒無記色耶答曰或成就四大及不隱沒無記色非隱沒無記色及隱沒無記不隱沒無記色云何成就四大及不隱沒無記色非隱沒無記色耶答曰生欲界若生色界隱沒無記身口無教是謂成就四大及不隱沒無記色非隱沒無

記色云何成就四大及隱沒無記不隱沒無記色耶答曰生色界隱沒無記身口有教是謂成就四大及隱沒無記不隱沒無記色設成就隱沒無記不隱沒無記色彼成就四大耶答曰如是雙竟若成就四大彼成就善不善隱沒無記色耶答曰無也若成就四大彼成就善不善不隱沒無記色耶答曰或成就四大及不隱沒無記色非善不善色及善不隱沒無記色非不善色及不善不隱沒無記色非善色及善不善不隱沒無記色云何成就四大及不隱沒無記色非善不善色答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界亦不戒律不不戒律處善不善身口無教本有教便失是謂成就四大及不隱沒無記色非善不善色云何成就四大及善不隱沒無記色非不善色答曰無垢人處母胎膜漸厚若生欲界戒律處不善身口無教本有教便失亦不戒律不不戒律處善身口有教本有教不失不善身口無教本有教便失若生色界是謂成就四大及善不隱沒無記色非不善色云何成就四大及不善不隱沒無記色非善色耶答曰若生欲界不戒律處善身口無教本有教便失亦不戒律不不戒律處不善身口有教本有教不失善身口無教本有教便失是謂成就四大及不善不隱沒無記色非善色云何成就四大及善不善不隱沒無記色答曰若生欲界戒律處不善身口有教本有教不失不戒律處善身口有教本有教不失亦不戒律不不戒律處善不善身口有教本有教不失是謂成就四大及善不善不隱沒無

記色設成就善不善不隱沒無記色彼成就四大耶荅曰如是若成就四大彼成就善隱沒無記不隱沒無記色耶荅曰或成就四大及不隱沒無記色非善隱沒無記色及善不隱沒無記色非隱沒無記色及善隱沒無記色不隱沒無記色云何成就四大及不隱沒無記色非善隱沒無記色荅曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界不戒律處善身口無教本有教便失亦不戒律處不不戒律處善身口無教本有教便失是謂成就四大及不隱沒無記色非善隱沒無記色云何成就四大及善不隱沒無記色非隱沒無記色荅曰無垢人處母胎膜漸厚若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處善身口有教本有教不失若生色界隱沒無記身口無教是謂成就四大及善不隱沒無記色非隱沒無記色云何成就四大及善隱沒無記不隱沒無記色荅曰生色界隱沒無記身口有教是謂成就四大及善隱沒無記不隱沒無記色設成就善隱沒無記不隱沒無記色彼成就四大耶荅曰如是若成就四大彼成就不善隱沒無記不隱沒無記色耶荅曰無也三竟若成就四大彼成就善不善隱沒無記不隱沒無記色耶荅曰此亦無也四大竟　若成就善色彼成就不善色耶荅曰或成就善色非不善色云何成就善色非不善色荅曰無垢人處母胎膜漸厚若生欲界戒律處不善身口無教本有教便失亦不戒律不不戒律處善身口有教本有教不失不善身口無教本有教便失若生色界無垢人生無色界是謂成

就善色非不善色云何成就不善色非善色荅曰生欲界不戒律處善身口無教本有教便失亦不戒律不不戒律處不善身口有教本有教不失善身口無教本有教便失是謂成就不善色非善色云何成就善不善色荅曰生欲界戒律處不善身口有教本有教不失不戒律處善身口有教本有教不失亦不戒律不不戒律處善不善身口有教本有教不失是謂成就善不善色云何不成就善不善色耶荅曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界亦不戒律不不戒律處善不善身口無教本有教便失凡夫人生無色界是謂不成就善色不善色若成就善色彼成就隱沒無記色耶荅曰如是若成就隱沒無記色彼成就善色頗成就善色非隱沒無記色耶荅曰有無垢人處母胎膜漸厚生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處善身口有教本有教不失若生色界隱沒無記身口無教若無垢人生無色界是謂成就善色非隱沒無記色若成就善色彼成就不隱沒無記色耶荅曰或成就善色非不隱沒無記色云何成就善色非不隱沒無記色荅曰無垢人生無色界是謂成就善色非不隱沒無記色云何成就不隱沒無記色非善色耶荅曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界不戒律處善身口無教本有教便失亦不戒律不不戒律處善身口無教本有教便失是謂成就不隱沒無記色非善色云何成就善色不隱沒無記色荅曰無垢人處母胎膜漸厚若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處善

身口有教本有教不失若生色界是謂成就善色不隱没無記色云何不成就善色不隱没無記色答曰凡夫人生無色界是謂不成就善色不隱没無記色隻竟若成就善色彼成就不善隱没無記色耶答曰此亦無也若成就善色彼成就不善不隱没無記色耶答曰或成就善色非不善不隱没無記色及不隱没無記色非不善色及不善不隱没無記色云何成就善色非不善不隱没無記色答曰無垢人生無色界是謂成就善色非不善不隱没無記色云何成就善色及不隱没無記色非不善色答曰無垢人處母胎膜漸厚若生欲界戒律處不善身口無教本有教便失亦不戒律不不戒律處善身口有教本有教不失不善身口無教本有教便失若生色界是謂成就善色及不隱没無記色非不善色云何成就善色及不善不隱没無記色答曰生欲界戒律處不善身口有教本有教不失不戒律處善身口有教本有教不失亦不戒律不不戒律處善不善身口有教本有教不失是謂成就善色及不善不隱没無記色設成就不善不隱没無記色彼成就善色耶答曰或成就或不成就云何成就答曰向所說是謂成就云何不成就答曰生欲界不戒律處善身口無教本有教便失亦不戒律不不戒律處不善身口有教本有教不失善身口無教本有教便失是謂不成就若成就善色彼成就隱没無記不隱没無記色耶答曰或成就善色非隱没無記不隱没無記色及不隱没無記色非隱没無記色及隱没無記不

隱沒無記色云何成就善色非隱沒無記不隱沒無記色答曰無垢人生無色界是謂成就善色非隱沒無記不隱沒無記色云何成就善色及不隱沒無記色非隱沒無記色答曰無垢人處母胎膜漸厚若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處善身口有教本有教不失若生色界隱沒身口無教是謂成就善色及不隱沒無記色非隱沒無記色云何成就善色及隱沒無記不隱沒無記色答曰生色界隱沒無記身口有教是謂成就善色及隱沒無記不隱沒無記色設成就隱沒無記不隱沒無記色彼成就善色耶答曰如是（雙竟）若成就善色彼成就不善色隱沒無記不隱沒無記色耶答曰此亦無也（善色竟也）若成就不善色彼成就隱沒無記色耶答曰此亦無也若成就不善色彼成就不隱沒無記色耶答曰如是若成就不善色彼成就不隱沒無記色頗成就不隱沒無記色非不善色耶答曰有處母胎卵膜漸厚若生欲界戒律處不善身口無教本有教便失亦不戒律不不戒律處不善身口無教本有教便失若生色界若成就不善色彼成就隱沒無記不隱沒無記色耶答曰此無也（不善竟）若成就隱沒無記色彼成就不隱沒無記色耶答曰如是若成就隱沒無記色彼成就不隱沒無記色頗成就不隱沒無記色非隱沒無記色耶答曰有生欲界若色界隱沒無記身口無教也四大由何三昧滅答曰或依四或依未來造色或依四或依未來有對更樂有覺有觀或依初或依未來樂根或依三或依未來喜

根或依二或依未來苦根憂根摶食依未來護根更樂食意念食識食或依七或依未來四大已盡無餘當言作何果荅曰阿羅漢果或無處所造色有對更樂有覺有觀樂根喜根阿羅漢果或無處所苦根憂根摶食阿那含果阿羅漢果或無處所護根更樂食意念食識食阿羅漢果淨根跋渠第一竟梵本三百九十二首盧

阿毗曇八揵度論卷第十八

音釋

摶　徒官切，捏聚也

阿毗曇八犍度論卷第十九

迦旃延子造
苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

四大犍度第五之二

緣跋渠第二

四大彼四大幾緣緣四大造色幾緣緣造色彼造色幾緣緣造色四大幾緣緣四大心心法幾緣緣心心法彼心心法幾緣緣心心法四大幾緣緣四大眼入幾緣緣眼入彼眼入幾緣緣眼入四大幾緣緣四大乃至法入幾緣緣法入彼法入幾緣緣法入四大幾緣緣入竟四大眼根幾緣緣眼根四大幾緣緣四大乃至無知根幾緣緣無知根四大幾緣緣根竟

以何等故四大一起一住一盡然不相應心心法一起一住一盡然彼相應頗過去四大造過去色未來現在色耶頗未來四大造未來色過去現在色耶頗現在四大造現在色過去未來色耶若成就過去四大彼成就過去造色耶設成就過去造色彼成就過去四大耶若成就過去四大彼成就未來四大耶設成就未來四大彼成就過去四大耶若成就過去四大彼成就未來造色設成就未來造色彼成就過去四大耶若成就過去四大彼成就現在四大耶設成就現在四大彼成就過去四大耶若成就過去四大彼成就現在造色耶設成就現在造色彼成就過去四大耶過去四大竟若成就過去造色彼成就未來四大耶設成就未來四大彼成就過去造色耶若成就過去造色彼成就未來造色耶設成就未來造色彼成就過去造色耶若成就

過去造色彼成就現在四大耶設成就現在四大彼成就過去造色耶若成就過去造色彼成就現在造色耶設成就現在造色彼成就過去造色耶（過去造色竟）若成就未來四大彼成就未來造色耶設成就未來造色彼成就未來四大耶若成就未來四大彼成就現在四大耶設成就現在四大彼成就未來四大耶若成就未來四大彼成就現在造色耶設成就現在造色彼成就未來四大耶（未來四大竟）若成就未來造色彼成就現在四大耶設成就現在四大彼成就未來造色耶若成就未來造色彼成就現在造色耶設成就現在造色彼成就未來造色耶（未來造色竟）若成就現在四大彼成就現在造色耶設成就現在造色彼成就現在四大耶（三世成就竟）過去四大彼過

去四大幾緣緣過去四大過去造色幾緣緣過去造色彼過去造色幾緣緣過去造色過去四大幾緣緣過去四大未來四大幾緣緣未來四大彼未來四大幾緣緣未來四大過去四大幾緣緣過云四大未來造色幾緣緣未來造色彼未來造色幾緣緣未來造色過去四大幾緣緣過去四大現在四大幾緣緣現在四大彼現在四大幾緣緣現在四大過去四大幾緣緣過去四大現在造色幾緣緣現在造色彼現在造色幾緣緣現在造色過去四大幾緣緣（過去四大竟）過去造色未來四大幾緣緣未來四大過去造色幾緣緣過去造色未來造色幾緣緣未來造色過去造色幾緣緣過去造色現在四大幾緣緣現在四大過去造色幾緣緣過去造色現在造色幾緣

緣現在造色過去造色幾緣緣過去造色竟未來
四大未來造色幾緣緣未來造色未來四大
幾緣緣未來四大現在四大幾緣緣現在四
大未來四大幾緣緣未來四大現在造色幾
緣緣現在造色現在四大幾緣緣現在造色
未來四大幾緣緣未來四大竟未來造色現在四
大幾緣緣現在四大未來造色幾緣緣未來
造色現在造色幾緣緣現在造色未來造色
幾緣緣未來造色竟現在四大現在造色幾緣緣
現在造色現在四大幾緣緣三世竟
若成就欲界繫四大彼成就欲界繫造色耶
設成就欲界繫造色彼成就欲界繫四大耶
若成就色界繫四大彼成就色界繫造色耶
設成就色界繫造色彼成就色界繫四大耶
欲界繫四大彼欲界繫四大幾緣緣欲界繫
四大欲界繫造色幾緣緣欲界繫造色彼欲
界繫造色幾緣緣欲界繫造色欲界繫四大
幾緣緣色界繫四大彼色界繫四大幾緣緣
色界繫四大色界繫造色幾緣緣色界繫造
色彼色界繫造色幾緣緣色界繫造色色界
繫四大幾緣緣若成就欲界繫四大彼成就
色界繫四六耶設成就色界繫四大彼成就
欲界繫四大耶若成就欲界繫四大彼成就
色界繫造色耶設成就色界繫造色彼成就
欲界繫四大耶若成就欲界繫造色彼成就
色界繫四大耶設成就色界繫四大彼成就
欲界繫造色耶若成就欲界繫造色彼成就
色界繫造色耶設成就色界繫造色彼成就
欲界繫造色耶欲界繫四大色界繫四大幾
緣緣色界繫四大欲界繫四大幾緣緣欲界

繫四大色界繫造色幾緣緣色界繫造色欲界繫四大幾緣緣欲界繫造色色界繫四大幾緣緣色界繫四大欲界繫造色幾緣緣欲界繫造色色界繫造色幾緣緣色界繫造色欲界繫造色幾緣緣諸色欲界繫彼色一切欲界繫四大造耶設色欲界繫四大造彼色一切欲界繫耶諸色色界繫彼色一切色界繫四大造耶設色色界繫四大造彼色一切色界繫耶設色過去彼色一切過去四大造耶設色過去四大造彼色一切過去耶諸色未來彼色一切未來四大造耶設色未來四大造彼色一切未來耶諸色現在彼色一切現在四大造耶設色現在四大造彼色一切現在耶云何地云何地種云何水云何水種云何火云何火種云何風云何風種地何入

攝幾識識地地種水水種火火種風風種四大幾入攝幾識識此章義願具演說四大彼四大因增上四大造色因增上造色彼造色因增上造色彼四大因增上四大心心法緣增上心心法彼心心法因次第緣增上心心法四大因增上四大眼入因增上眼入彼眼入因增上眼入四大一增上耳鼻舌身入香味入亦如是四大色入因增上色入彼色入因增上色入四大因增上聲細滑入亦如是四大意入緣增上意入彼意入因次第緣增上意入四大因增上四大法入因緣增上法入彼法入因次第緣增上法入四大因增上入竟四大眼根因增上眼根四大一增上耳鼻舌身根男根女根亦如是四大意根緣增上意根四大因增上樂根苦根喜根憂根護根

信根精進念定慧根亦如是四大命根一增上命根四大一增上四大未知根緣增上未知根四大一增上已知根無知根亦如是根竟以何等故四大一起一住一盡然不相應心心法一起一住一盡然彼相應答曰如說得四大若大若小然非心心法復次心心法共緣四大無緣不得無緣法相應頗過去四大造過去色未來現在色耶答曰有頗未來四大造未來色耶答曰有無過去現在頗現在四大造現在色耶答曰有無過去未來有若成就過去四大彼成就過去造色耶答曰無過去成就四大有過去成就造色無垢人處母胎膜漸厚若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處身口本有教不失若生色界若學生無色界也若成就過去四大彼成就未來四大耶答曰無有成就過去四大亦非成就未來四大若成就過去四大彼成就未來造色耶答曰無成就過去四大有成就未來造色無垢人處母胎膜漸厚若生欲界得色界善心若生色界無垢人生無色界若成就過去四大彼成就現在四大耶答曰無成就過去四大有成就現在四大生欲界色界也若成就過去四大彼成就現在造色耶答曰無成就過去四大有成就現在造色生欲界色界也過去四大竟若成就過去造色彼成就未來四大耶答曰無成就未來四大有成就過去造色無垢人處母胎膜漸厚若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處身口本有教不失若生色界學生無色界也若成就過去造色彼成就未來造色耶答

曰或成就過去造色非未來造色云何成就過去造色非未來造色荅曰生欲界戒律處不得色界善心不戒律處亦不戒律亦不不戒律處身口本有教不失是謂成就過去造色非未來造色云何成就未來造色非過去造色荅曰阿羅漢生無色界是謂成就未來造色非過去造色云何成就過去造色未來造色荅曰無垢人處毋胎膜漸厚若生欲界得色界善心若生色界學生無色界是謂成就過去造色未來造色云何不成就過去未來造色荅曰凡夫人處毋胎卵膜漸厚若生欲界亦不戒律不不戒律處身口本無教有教便失若凡夫人生無色界是謂不成就過去未來造色若成就過去造色彼成就現在四大耶荅曰或成就過去造色非現在四大

云何成就過去造色非現在四大荅曰學生無色界是謂成就過去造色非現在四大云何成就現在四大非過去造色荅曰凡夫人處毋胎卵膜漸厚若生欲界亦不戒律處亦不不戒律處身口本無教有教便失是謂成就現在四大非過去造色云何成就過去造色現在四大荅曰無垢人處毋胎膜漸厚若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處身口本有教不失若生色界是謂成就過去造色現在四大云何非成就過去造色現在四大荅曰阿羅漢凡夫人生無色界是謂非成就過去造色現在四大若成就過去造色彼成就現在造色耶荅曰或成就過去造色非現在造色云何成就過去造色非現在造色荅曰學生無色界是謂成就過去造

色非現在造色云何成就現在造色非過去造色答曰凡夫人處毋胎卵膜漸厚若生欲界亦不戒律處不不戒律處身口本無教有教便失是謂成就現在造色非過去造色云何成就過去造色現在造色答曰無垢人處毋胎膜漸厚若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處身口本有教不失若生色界是謂成就過去造色現在造色云何非成就過去造色現在造色耶答曰阿羅漢凡夫人生無色界是謂不成就過去現在造色過去造色竟　若成就未來四大彼成就未來造色耶答曰無成就未來四大有成就未來造色無垢人處毋胎膜漸厚若生欲界得色界善心生色界無垢人生無色界若成就未來四大彼成就現在四大耶答曰無成就未來四大有成就現在四大生欲色界也若成就未來四大彼成就現在造色耶答曰無成就未來四大有成就現在造色生欲色界也未來四大竟　若成就未來造色彼成就現在四大耶答曰或成就未來造色非現在四大云何成就未來造色非現在四大答曰無垢人生無色界是謂成就未來造色非現在四大云何成就現在四大非未來造色答曰凡夫人處毋胎卵膜漸厚若生欲界不得色界善心是謂成就現在四大非未來造色云何成就未來造色現在四大耶答曰無垢人處毋胎膜漸厚若生欲界得色界善心若生色界是謂成就未來造色現在四大云何非成就未來造色現在四大答曰凡夫人生無色界是謂非成就未來造色現在四大若成就未來造色

彼成就現在造色耶答曰或成就未來造色非成就現在造色云何成就未來造色非現在造色答曰無垢人生無色界是謂成就未來造色非現在造色云何成就現在造色非未來造色答曰凡夫人處毋胎卵膜漸厚若生欲界不得色界善心是謂成就現在造色非成就未來造色云何成就未來現在造色答曰無垢人處毋胎膜漸厚若生欲界得色界善心若生色界是謂成就未來現在造色云何非成就未來現在造色答曰凡夫人生無色界是謂非成就未來現在造色（現在造色竟）

若成就現在四大彼成就現在造色耶答曰如是設成就現在造色彼成就現在四大耶答曰如是（三世成就竟）

過去四大彼過去四大因增上過去四大過去造色因增上過去造色彼過去造色因增上過去造色過去四大因增上過去四大未來四大因增上未來四大彼未來四大因增上未來四大過去四大一增上過去四大未來造色因增上未來造色彼未來造色因增上未來造色過去四大一增上過去四大現在四大因增上現在四大彼現在四大因增上現在四大過去四大一增上過去四大現在造色因增上現在造色彼現在造色因增上現在造色過去四大一增上（過去四大竟）

過去造色未來四大因增上未來四大過去造色一增上過去造色未來造色因增上未來造色過去造色一增上過去造色現在四大因增上現在四大過去造色一增上過去造色現在造色因增上現在造色過去造色一增上（過去造色竟）

未來四大未來

造色因增上未來造色未來四大因增上未來四大現在四大一增上現在四大未來四大因增上未來四大現在造色一增上現在造色未來四大因增上未來四大竟未來造色現在四大一增上現在四大未來造色因增上未來造色現在造色一增上現在造色未來造色因增上未來造色竟現在四大現在造色因增上現在造色現在四大因增上若成就欲界繫四大彼成就欲界繫造色耶荅曰如是設成就欲界繫造色彼成就欲界繫四大耶荅曰如是若成就色界繫四大彼成就色界繫造色耶荅曰如是若成就色界繫四大彼成就色界繫造色頗成就色界繫造色非成就色界繫四大耶荅曰有生欲界得色界善心色界四大不現在前也欲界繫四大彼欲界繫四大因增上欲界繫四大欲界繫造色因增上欲界繫造色彼欲界繫造色因增上欲界繫造色欲界繫四大因增上色界繫四大彼色界繫四大因增上色界繫四大色界繫造色因增上色界繫造色彼色界繫造色因增上色界繫造色色界繫四大因增上若成就欲界繫四大彼成就色界繫四大耶荅曰或成就欲界繫四大非色界繫四大云何成就欲界繫四大非色界繫四大荅曰生欲界色界四大不現在前是謂成就欲界繫四大非色界繫四大云何成就色界繫四大非欲界繫四大荅曰生色界欲界化不化不作欲界語是謂成就色界繫四大非欲界繫四大云何成就欲界色界繫四大荅曰生欲界色界四大現在前若生色界欲界化化作欲

界語是謂成就欲界色界繫四大云何不成就欲界繫四大非色界繫四大荅曰生無色界是謂不成就欲界繫四大非色界繫四大若成就欲界繫四大彼成就色界繫造色耶荅曰成成就欲界繫四大非色界繫造色云何成就欲界繫四大非色界繫造色荅曰生欲界不得色界善心是謂成就欲界繫四大非色界繫造色云何成就色界繫造色非欲界繫四大荅曰生色界欲界化不化作欲界語是謂成就色界繫造色非欲界繫四大云何成就欲界繫四大色界繫造色荅曰生欲界得色界善心若生色界欲界化化作欲界語是謂成就欲界繫四大色界繫造色云何不成就欲界繫四大非色界繫造色荅曰生無色界是謂不成就欲界繫四大非色界繫造色若成就欲界繫造色彼成就色界繫四大耶荅曰或成就欲界繫造色非色界繫四大云何成就欲界繫造色非色界繫四大荅曰生欲界色界四大不現在前是謂成就欲界繫造色非色界繫四大云何成就色界繫四大非欲界繫造色荅曰生色界欲界化不化不作欲界語是謂成就色界繫四大非欲界繫造色云何成就欲界繫造色色界繫四大荅曰生欲界色界四大現在前若生色界欲界化化作欲界語是謂成就欲界繫造色色界繫四大云何不成就欲界繫造色非色界繫四大荅曰生無色界是謂不成就欲界繫造色非色界繫四大若成就欲界繫造色彼成就色界繫造色荅曰或成就欲界繫造色非色界繫造色云何成就欲界繫造色非

色界繫造色荅曰生欲界不得色界善心是謂成就欲界繫造色非色界繫造色云何成就色界繫造色非欲界繫造色荅曰生色界欲界化不化不作欲界語是謂成就色界繫造色非欲界繫造色云何成就欲界繫造色色界繫造色荅曰生欲界得色界善心若生色界欲界化化作欲界語是謂成就欲界繫造色色界繫造色云何不成就欲界繫造色非色界繫造色荅曰生無色界是謂不成就欲界繫造色非色界繫造色欲界繫四大色界繫四大一增上色界繫四大欲界繫四大一增上欲界繫四大色界繫造色一增上色界繫造色欲界繫四大一增上欲界繫造色色界繫四大一增上色界繫四大欲界繫造色一增上欲界繫造色色界繫造色一增上

色界繫造色欲界繫造色一增上諸色欲界繫彼色一切欲界繫四大造耶荅曰或色欲界繫彼色非欲界繫四大造云何色欲界繫彼色非欲界繫四大造荅曰欲界繫四大是謂色欲界繫彼色非欲界繫四大造云何色欲界繫四大造彼色非欲界繫荅曰諸色不繫欲界繫四大造是謂色欲界繫四大造彼色非欲界繫云何色欲界繫彼色欲界繫四大造荅曰諸色欲界繫欲界繫四大造是謂色欲界繫彼色欲界繫四大造云何色不欲界繫彼色非欲界繫四大造荅曰色界繫四大諸色色界繫色界繫四大造諸色不繫色界繫四大造是謂色非欲界繫彼色非欲界繫四大造諸色色界繫彼色一切色界繫四大造耶荅曰或色色界繫彼色非色界繫四

大造云何色色界繫彼色非色界繫四大造荅曰色界繫四大是謂色色界繫彼色非色界繫四大造云何色色界繫四大造彼色非色界繫荅曰諸色不繫色界繫四大造是謂色色界繫四大造彼色非色界繫云何色色界繫彼色色界繫四大造荅曰諸色色界繫色界繫四大造是謂色色界繫彼色色界繫四大造云何色非色界繫彼色非色界繫四大造荅曰欲界繫四大諸色欲界繫欲界繫四大造諸色不繫欲界繫四大造是謂色非色界繫彼色非色界繫四大造諸色過去彼色一切過去四大造耶荅曰或色過去彼色非過去四大造云何色過去彼色非過去四大造荅曰過去四大是謂色過去彼色非過去四大造云何色過去四大造彼色非過去

荅曰諸色未來現在過去四大造是謂色過去四大造彼色非過去云何色過去彼色過去四大造荅曰諸色過去過去四大造是謂色過去彼色過去四大造云何色非過去彼色非過去四大造荅曰未來現在四大諸色未來現在現在四大造諸色未來未來四大造是謂色非過去彼色非過去四大造諸色未來彼色一切未來四大造耶荅曰如是諸色未來四大造彼色一切未來也頗色未來彼色非未來四大造耶荅曰有未來四大諸色未來過去現在四大造諸色現在彼色一切現在四大造耶荅曰或色現在彼色非現在四大造云何色現在彼色非現在四大造荅曰現在四大諸色現在過去四大造是謂色現在彼色非現在四大造云何色現在四

大造彼色非現在答曰諸色未來現在四大造是謂色現在四大造彼色非現在云何色現在彼色現在四大造答曰諸色現在現在四大造是謂色現在彼色現在四大造云何非現在色彼色非現在四大造答曰過去未來四大諸色過去未來過去四大造諸色未來未來四大造是謂色非現在彼色非現在四大造云何地地種云何水水種云何火火種云何風風種地云何答曰形處地種云何答曰堅水云何答曰形處水種云何答曰濕火云何答曰形處火種云何答曰熱風云何答曰風風種云何答曰風地一入攝色入二識識眼識意識地種一入攝細滑入二識識身識意識水一入攝色入二識識眼識意識水種一入攝細滑入二識識身識意識火一入攝色入二識識眼識意識火種一入攝細滑入二識識身識意識風風種四大一入攝細滑入二識識身識意識緑本五百四十七首跋渠第二竟梵盧

阿毗曇八犍度論卷第十九

阿毗曇八犍度論卷第二十

迦旃延子造

苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

四大犍度第五之三

見諦跋渠第三

見諦成就世尊弟子欲愛未盡諸色界繫身口戒律成就彼色何四大造生欲界有漏入初禪有漏入第二第三第四禪彼諸身口戒律彼色何四大造生欲界無漏入初禪無漏入第二第三第四禪彼諸身口戒律彼色何四大造生色界有漏入初禪有漏入第二第三第四禪彼諸身口戒律彼色何四大造生色界無漏入初禪無漏入第二第三第四禪彼諸身口戒律彼色何四大造世尊弟子生無色界諸無漏成就身口戒律彼色何四大造無色界沒生欲界最初得四大彼四大何四大因無色界沒生色界最初得四大彼四大何四大因色界沒生欲界最初得四大此四大何四大因生欲界色界化化作色界語彼色何四大造生色界欲界化化作欲界語彼色何四大造化當言四大非四大耶當言造色非造色耶當言有心無心耶當言用誰心語中陰當言四大非四大耶當言造色非造色當言有心無心當言用誰心語世名何法劫名何法心起住滅名何法頗法四緣生三緣生二緣生一緣生云何法因相應云何法因不相應云何法因相應因不相應云何法非因相應亦非因不相應云何法共緣緣云何法不共緣緣云何法共緣緣不共緣緣云何法非共緣緣非不共緣緣又世尊言彼

内無色想觀外色云何内無色想外觀色入世尊言有無色想云何有無色想諸有無色想彼一切色愛盡設色愛盡彼一切有色無想耶諸不有色無想一切色愛未盡耶設色愛未盡彼一切不有色無想耶四識所止七識所止四識所止攝七識所止七識所止攝四識所止四識所止九衆生居四識所止攝九衆生居九衆生居攝四識所止七識所止九衆生居七識所止攝九衆生居九衆生居攝七識所止此章義願具演說

見諦成就世尊弟子欲愛未盡諸色界繫成就身口戒律彼色何四大造荅曰色界繫也生欲界有漏入初禪有漏入第二第三第四禪彼諸身口戒律彼色何四大造荅曰色界繫也生欲界無漏入初禪無漏入第二第三第四禪彼諸身口戒律彼色何四大造荅曰欲界繫也生色界有漏入初禪有漏入第二第三第四禪彼諸身口戒律彼色何四大造荅曰色界繫生色界無漏入初禪無漏入第二第三第四禪彼諸身口戒律彼色何四大造荅曰色界繫世尊弟子生無色界諸無漏成就身口戒律彼色何四大造荅曰或欲界繫或色界繫也無色界没生欲界最初得四大彼四大何四大因荅曰欲界繫也無色界没生色界最初得四大彼四大何四大因荅曰色界繫色界没生欲界最初得四大彼四大何四大因荅曰欲界繫欲界生色界化化作色界語彼色何四大造荅曰色界繫也色界生欲界化化作欲界語彼色何四大造荅曰欲界繫也化當言四大非四大耶荅曰化

當言四大當言造色非造色耶荅曰當言造色當言有心無心耶荅曰無心當言用誰心語荅曰化者心語中陰當言四大非四大耶荅曰中陰當言四大當言造色非造色耶荅曰當言造色當言有心無心耶荅曰當言有心當言用誰心語荅曰當言自用心語世名何法荅曰行數名劫名何法荅曰月半月春夏歲數名心起住滅名何法荅曰時節須史數名頗法四緣生耶荅曰生一切心心法三緣生耶荅曰生無想定滅盡定二緣生耶荅曰生除無想定滅盡定諸心不相應行色一緣生耶荅曰不生云何法因相應荅曰一切心心法云何法因不相應荅曰色無爲心不相應行云何法因相應因不相應答曰彼心心法少因相應少因不相應云何法非因相應非不因相應荅曰彼心心法少因不相應少因非不相應云何法共緣緣荅曰諸意識身共相應心心法緣也云何法不共緣緣荅曰諸五識身共相應意識身共相應色無爲心不相應行緣云何法共緣緣不共緣緣荅曰五識身共相應意識身共相應心心法緣色無爲心不相應行緣云何法非共緣緣非不共緣緣荅曰色無爲心不相應行又世尊言彼內無色想外觀色云何內無色想外觀色荅曰如此身當死已死當棄塚間已棄塚間當埋地已埋地當種種蟲食已種種蟲食彼不觀此身但見彼種種蟲如此身當死已死當棄塚間已棄塚間當積薪已積薪當火燒已火燒彼不觀此身但見火如此身雪聚凝酥醍醐當置火上已置火上當融消已融

消後不觀此身但見火如是內無色想外觀色又世尊言有無色想云何有無色想答曰如此身當死已死當棄塚間已棄塚間當埋地已埋地當種種蟲食已種種蟲食當處處散已處處散彼不觀此身亦不見彼種種蟲如此身當死已死當棄塚間已棄塚間當積薪已積薪當火燒已火燒火當滅已滅彼不觀此身亦不見火如此身雪聚凝酥醍醐當置火上已置火上當融消已融消火當滅已滅彼不觀此身亦不見火如是有無色想諸有色無想彼一切色愛盡耶答曰如是諸有色無想彼一切色愛盡頗色愛盡彼非有色無想耶答曰有色愛盡彼不入三昧諸不有色無想彼一切色愛未盡耶答曰如是諸色愛未盡彼一切不有色無想頗不有色無想彼非色愛不盡耶答曰有色愛盡彼不入三昧四識所止七識所止四識所止攝七識所止耶答曰或四非七云何四非七答曰地獄色痛想行畜生餓鬼果實天色痛想行有想無想痛想行是謂四非七云何七非四答曰人欲界天心梵迦夷天光音遍淨空處識處不用處心是謂七非四云何四七答曰人欲界天色痛想行梵迦夷天光音遍淨色痛想行空處識處不用處痛想行是謂四七云何非四非七答曰地獄心畜生餓鬼果實有想無想心是謂非四非七四識所止九衆生居四識所止攝九衆生居耶答曰或四非九云何四非九答曰地獄色痛想行畜生餓鬼無想衆生不攝果實色痛想行是謂四非九云何九非四答曰人欲界天心梵迦夷天光音

遍淨無想衆生無色界心是謂九非四云何四九荅曰人欲界天色痛想行梵迦夷天光音遍淨無想衆生色痛想行無色界痛想行是謂四九云何非四非九荅曰地獄心畜生餓鬼無想衆生不攝果實心是謂非四非九七識所止九衆生居七識所止攝九衆生居九衆生居攝七識所止荅曰九七非七九不攝何等荅曰二處無想衆生有想無想天見諦

跋渠第三竟梵本一百六十九首盧

內造跋渠第四

內四大彼內四大幾緣緣內四大不內四大不內四大彼不內四大不內四大內四大幾緣緣因相應法彼因相應法幾緣緣因相應法因不相應法因不相應法彼因不相應法因不相應法因相應法幾緣緣共緣法彼共緣法幾緣緣共緣法無緣法無緣法彼無緣法無緣法共緣法幾緣緣色法彼色法幾緣緣色法無色法無色法彼無色法無色法色法幾緣緣可見不可見有對無對亦如是有漏法彼有漏法幾緣緣有漏法無漏法無漏法彼無漏法無漏法有漏法幾緣緣有爲法彼有爲法幾緣緣有爲法無爲法無爲法彼無爲法無爲法有爲法幾緣緣所可纏自纏受地獄有彼得諸根四大彼根彼四大彼心心法幾緣緣彼心心法彼根四大幾緣緣所可纏自纏受畜生餓鬼天人有彼得諸根四大彼根四大彼心心法幾緣緣彼心心法彼諸根四大幾緣緣生欲界有漏入初禪有漏乃至入有想無想定彼根長益四大增益彼根彼四大彼心心法幾緣緣彼心心法彼根

四大幾緣緣生欲界無漏入初禪無漏乃至入不用定彼諸根四大增益彼根四大彼心心法幾緣緣彼心心法彼根四大幾緣緣生色界有漏入初禪有漏乃至入有想無想定彼根四大增益彼根四大彼心心法幾緣緣彼心心法彼根四大幾緣緣生色界無漏入初禪無漏乃至入不用定彼根四大增益彼根四大彼心心法幾緣緣彼心心法彼根四大幾緣緣内名何義不内名何義受爲何義不受爲何義結爲何義不結爲何義見處爲何義不見處爲何義諸法内彼法内入攝耶設法内入攝彼法内耶諸法外彼法外入攝耶設法外入攝彼法外耶二痛三痛二痛攝三痛三痛攝二痛二痛四痛五痛六痛十八痛三十六痛百八痛二痛攝百八痛百八痛攝二痛乃至三十六痛百八痛三十六痛攝百八痛百八痛攝三十六痛以無礙道趣須陀洹果證彼修道時幾意止現在前修幾未來修幾意斷幾神足幾根幾力幾覺意幾道種幾禪幾等幾無色定幾解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧現在前修幾未來修以無礙道趣斯陀含阿那含果飛耳知他人心自識宿命徹視漏盡智證通修彼道時修幾意止現在前幾修未來幾意斷幾神足幾根幾力幾覺意幾道種幾禪幾等幾無色定幾解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧現在前修幾未來修此章義願具演說

内四大彼内四大因增上内四大不内四大因增上不内四大彼不内四大因增上不内四大内四大因增上因相應法彼内相應法

因次第緣增上因相應法因不相應法因次第增上無緣因不相應法彼因不相應法因增上因不相應法因相應法因緣增上無次第共緣法彼共緣法因次第緣增上共緣法無緣法因次第增上無緣無緣法彼無緣法因增上無緣法共緣法因緣增上無次第色法彼色法因增上色法無色法因緣增上無次第無色法彼無色法因次第緣增上無色法色法因增上可見不可見有對無對亦如是有漏法彼有漏法因次第緣增上有漏法無漏法次第緣增上無因無漏法彼無漏法因（因此）次第（續得）緣（由有上）增上（積也）無漏法有漏法次第緣增上無因有爲法彼有爲法因次第緣增上有爲法無爲法無無爲法彼無爲法無無爲法有爲法緣增上所可纒自纒受地

獄有彼得諸根四大彼根彼四大彼心心法一增上彼心心法彼根四大一增上所可纒自纒受畜生餓鬼天人有彼得諸根四大彼根四大彼心心法一增上彼心心法彼根四大一增上生欲界有漏入初禪有漏乃至入有想無想定彼根長益四大增益彼根彼四大彼心心法一增上彼心心法彼根四大一增上生欲界無漏入初禪無漏乃至入不用定彼根長益四大增益彼根彼四大彼心心法一增上彼心心法彼根四大一增上生色界有漏入初禪有漏乃至入有想無想定彼根四大增益彼根四大彼心心法一增上彼心心法彼根四大一增上生色界無漏入初禪無漏乃至入不用定彼根四大增益彼根彼四大彼心心法一增上彼心心法彼根四

大一增上內為何法答曰自已數名不內名何義答曰自已不數名受為何義答曰有漏法數名不受為何義答曰無漏法數名結為何義答曰有漏法數名無結為何義答曰無漏法數名見處為何義答曰有漏法數名不見處為何義答曰無漏法數名諸法內彼法內入攝耶答曰或法內彼法非內入攝云何法內彼法非內入攝答曰如所說內痛內法法觀而處是謂法內彼法非內入攝云何法內入攝彼法非內耶答曰如所說外身外心心觀而處是謂法內入攝彼法非內也云何法內彼法內入攝耶答曰如所說內身內心心觀而處是謂法內彼法內入攝云何法非內彼法非內入攝答曰如所說外痛外法法觀而處是謂法非內彼法非內入攝諸法外彼法外入攝耶答曰或法外彼法非外入攝云何法外彼法非外入攝答曰如所說外身外心心觀而處是謂法外彼法非外入攝云何法外入攝彼法非外耶答曰如所說內痛內法法觀而處是謂法外入攝彼法非外云何法外彼法外入攝耶答曰如所說外痛外法法觀而處是謂法外彼法外入攝云何法非外彼法非外入攝答曰如所說內身內心心觀而處是謂法非外彼法非外入攝二痛三痛二痛攝三痛三痛攝二痛答曰隨種相攝二痛四痛五痛六痛二痛攝六痛六痛攝二痛答曰隨種相攝二痛十八痛二痛攝十八痛十八痛攝二痛答曰二攝十八非十八攝二不攝何等答曰苦根有漏樂根有對相應護根無漏痛也三十六痛百八痛亦如是

乃至六痛十八痛六痛攝十八十八攝六荅曰六攝十八非十八攝六不攝何等荅曰苦根有漏樂根有對相應護根無漏痛也三十六痛百八痛亦如是十八痛三十六痛十八痛攝三十六痛三十六痛攝十八痛荅曰隨種相攝乃至百八痛亦如是三十六痛百八痛三十六痛攝百八痛百八痛攝三十六痛荅曰隨種相攝以無礙道趣須陀洹果證修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五六覺意未來六八道種未來八無禪無等無無色定無解脫無八除入無十一切入無智未來無一三昧未來一（道迹竟）以無礙道趣斯陀含果證若倍欲盡越次取證修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四

神足未來四五根未來五五力未來五六覺意未來六八道種未來八無禪無等無無色定無解脫無八除入無十一切入無智未來無一三昧未來一若得須陀洹果以世俗道取斯陀含果修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五無覺意未來六八道種未來八無禪無等無無色定無解脫無八除入無十一切入一智未來七無三昧未來三若得須陀洹果以無漏道取斯陀含果修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五六覺意未來六（無喜）八道種未來八無禪無等無無色定無解脫無八除入無十一切入二智（法二對四）未來七一三昧未來三（頻來竟）以無礙道

取阿那含果證若欲愛盡越次取證修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五六覺意未來六八道種未來八無禪無等無無色定無解脫無八除入無十一切入無智未來無一三昧未來一若依初禪取阿那含果修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五七覺意未來七八道種未來八一禪未來一無等無無色定無解脫無八除入無十一切入無智未來無一三昧未來一若依初禪中間取阿那含果修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五六覺意未來七七道種未來八無禪未來一無等無無色定無

解脫無入除入無十一切入無智未來無一三昧未來一若依二禪取阿那含果修彼道時修一意止現在前法意止也未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五七覺意未來七七道種未來八一禪未來二無等無無色定無解脫無八除入無十一切入無智未來無一三昧未來一若依三禪取阿那含果修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五六覺意未來七七道種無等志也未來八一禪未來三三禪無等無無色定無解脫無八除入無十一切入無智未來無一三昧未來一若依四禪取阿那含果修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五六

覺意未來七七道種未來八一禪未來四無等無無色定無解脫無八除入無十一切入無智未來無一三昧未來一超越不還盡若得斯陀含果以世俗道取阿那含果修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五無覺意未來六無道種未來八無禪無等無無色定無解脫無八除入無十一切入一智未來七等智無三昧未來三若得斯陀含果以無漏道取阿那含果修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五六覺意未來六八道種未來八無禪無等無無色定無解脫無八除入無十一切入二智未來七一三昧未來三不還竟以無礙道神足智證通若依初禪凡夫人

修神足道修彼道時修一意止現在前身止未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五無覺意未來無無道種未來無一禪未來一無等未來四無無色定未來無無解脫未來二無八除入未來四無十一切入未來無一智未來一無三昧未來無若依初禪無垢人修神足道修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五無覺意未來七無道種未來八一禪未來一無等未來四無無色定未來無無解脫未來二無八除入未來四無十一切入未來無一智未來七無三昧未來三若依二禪凡夫人修神足道修彼道時修一意止現在前未來意四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五

無覺意未來無無道種未來無一禪未來一無等未來四無無色定未來無無解脫未來二第一第二無八除入未來四無十一切入未來無一智未來一無三昧未來無若依二禪無垢人修神足道修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五無覺意未來七無道種未來八一禪未來二無等未來四無無色定未來無無解脫未來二無八除入未來四無十一切入未來無一智未來七無三昧未來三若依三禪凡夫人修神足道修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五無覺意未來無無道種未來無一禪未來一無等未來三除第三無無色定無解脫無八除入無十一切入一智未來一等智無三昧未來無若依三禪無垢人修神足道修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五無覺意未來七無道種未來八一禪未來三無等未來三無無色定無解脫無八除入無十一切入一智未來七無三昧未來三若依四禪凡夫人修神足道修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五無覺意未來無無道種未來無一禪未來一無等未來三無無色定未來無無解脫未來一無八除入未來四無十一切入未來八一智未來一無三昧未來無若依四禪無垢人修神足道修彼道時一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五

根未來五五力未來五無覺意未來七無道種未來八一禪未來四無等未來三無無色定未來無無解脫未來一[淨解脫也]無八除入未來四[四色]無十一切入未來八一智未來七無三昧未來三[神足竟]天耳知他人心自識宿命徹視亦如是以無礙道盡漏智證通若依未來有覺有觀三昧取阿羅漢修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五六覺意未來七八道種未來八無禪未來四無等未來無無無色定未來三無解脫未來三無八除入無十一切入二智未來六[未知智對四也]一三昧未來三若依初禪取阿羅漢修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五七覺意未

來七八道種未來八一禪未來四無等未來無無無色定未來三無解脫未來三無八除入無十一切入二智未來六一三昧未來三若依初禪中間取阿羅漢修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五六覺意未來七七道種未來八無禪未來四無等未來無無無色定未來三無解脫未來三無八除入無十一切入二智未來六一三昧未來三[三向][一趣]若依二禪取阿羅漢道修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五七覺意未來七七道種未來八一禪未來四無等未來無無無色定未來三無解脫未來三無八除入無十一切入二智未來六一三昧未來三若

依第三第四禪取阿羅漢修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五六覺意未來七七道種未來八一禪未來四無等未來無無色定未來三無解脫未來三無八除入無十一切入二智未來六一三昧未來三若依無色定取阿羅漢修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五六覺意未來七四道種除志戒也未來八無禪未來四無等未來無一無色定未來三無解脫未來三無八除入無十一切入二智未來六一三昧未來三内造跋渠

第四竟梵本二百一十首盧

阿毗曇八犍度論卷第二十

阿毗曇八揵度論卷第二十一

迦旃延子造

苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

根揵度第六之一

二十二根有　更樂始心等　始發魚因緣

根跋渠第一

二十二根眼根耳根鼻根舌根身根意根男根女根命根樂根苦根喜根憂根護根信根精進根念根定根慧根未知根已知根無知根此二十二根幾學幾無學幾非學非無學諸根學彼學人根乎設學人根彼學根乎諸根無學彼無學人根乎設無學人根彼無學根乎諸根非學非無學彼非學非無學人根乎設非學非無學人根彼非學非無學根乎此二十二根幾善幾不善幾無記乎幾有報幾無報耶幾見諦斷幾思惟斷幾不斷幾見苦斷幾見習見盡見道思惟斷幾不斷幾見幾不見幾有覺有觀幾無覺有觀幾無覺無觀幾樂根相應幾苦根幾喜根幾憂根幾護根幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫幾不繫幾因相應幾因不相應幾因相應因不相應耶幾不因相應非因不相應幾共緣相緣幾不共緣相緣耶幾共緣相緣不共緣相緣乎幾不共緣相緣非不共緣相緣耶諸根此法彼根凡夫人耶設根凡夫人彼根此法耶色陰攝幾根痛想行識陰攝幾根善根攝幾持幾入幾陰不善根攝幾持幾入幾陰隱沒無記根攝幾持幾入幾陰不隱沒無記根攝幾持幾入幾陰根法攝幾持幾入幾陰無根法攝幾持幾入幾陰根無根法攝幾持幾入幾

陰頗緣根生根耶頗緣根生不根耶頗緣根生根不根耶頗緣不根生不根耶頗緣不根生根耶頗緣不根生根不根耶頗緣根不根生根不根耶頗緣根不根生根耶頗緣根不根生不根耶頗緣眼根生眼根耶頗緣眼根乃至生無知根耶頗緣無知根生無知根耶頗緣無知根生眼根乃至巳知根耶眼根彼眼根幾緣緣眼根乃至無知根幾緣緣無知根彼無知根幾緣緣無知根眼根乃至巳知根幾緣緣此章義願具演說二十二根眼根耳根鼻根舌根身根意根男根女根命根樂根苦根喜根憂根護根信根精進根念定慧根未知根巳知根無知根於此二十二根幾學幾無學幾非學非無學答曰二學一無學十非學非無學九當分別意根或學或無學或非學非無學云何學答曰學意所念諸意根相應是謂學云何無學答曰無學意所念諸意根相應是謂無學也云何非學非無學答曰有漏意根所念諸意根相應是謂非學非無學也樂根喜根護根信根精進根念定慧根亦復如是諸根學彼學家根耶答曰或學根彼根非學家云何學根彼根非學家耶答曰諸根學學家不成就是謂根學彼根非學家也云何學家根彼根非學答曰諸非學非無學根學家成就是謂學家根彼根非學云何學根彼根學家乎答曰諸學根學家成就是謂學根彼根學家云何非學根彼根非學家乎答曰無學根諸非學非無學根學家不成就是謂非學根彼根非學家也諸無學根無學家彼根乎答曰或無學根彼根非無

學家云何無學根彼根非無學家答曰諸無學根無學家不成就是謂無學根彼根非無學家云何無學家根彼根非無學答曰諸非學非無學根無學家成就是謂無學家根彼根非無學家云何無學根無學家彼根乎答曰諸無學根無學家成就是謂無學根無學家彼根也云何非無學根彼根非無學家答曰學根諸非學非無學根無學家不成就是謂非無學根彼根非無學家諸根非學非無學彼根非學非無學家根乎答曰如是諸根非學非無學家非學非無學彼根也彼根非學非無學彼根非學非無學家答曰有諸非學非無學根非學非無學家不成就於此二十二根幾善幾不善幾無記乎答曰八善八無記六當分別意根或善或不善或無記云何善乎答曰善心所念諸意根相應是謂善云何不善答曰不善心所念諸意根相應是謂不善也云何無記答曰無記心所念諸意根相應是謂無記也樂根苦根喜根護根亦復如是憂根或善或不善云何善答曰善心所念諸憂根相應是謂善云何不善答曰不善心所念諸憂根相應是謂不善也於此二十二根幾有報幾無報乎答曰一有報十一無報十當分別意根或有報或無報云何有報答曰不善善有漏意根是謂有報也云何無報答曰無記無漏意根是謂無報樂根喜根護根亦復如是苦根或有報或無報云何有報答曰不善善苦根是謂有報云何無報答曰無記苦根是謂無報信根精進根念根定根慧根諸有漏彼有報諸無漏是謂無報

於此二十二根幾見諦斷幾思惟斷幾不斷答曰九思惟斷三不斷十當分別意根或見諦斷或思惟斷或不斷云何見諦斷乎答曰諸意根堅信堅法行忍斷何者見諦斷八十八使諸意根相應是謂見諦斷也云何思惟斷答曰諸學見迹思惟斷何者思惟斷十使諸意根相應亦無染意根有漏是謂思惟斷云何不斷答曰無漏意根是謂無斷護根亦如是樂根或見諦斷或思惟斷或不斷云何見諦斷耶答曰諸樂根堅信堅法行忍斷何者見諦斷答曰二十八使諸樂根相應是謂見諦斷也云何思惟斷答曰諸學見迹思惟斷何者思惟斷五使諸樂根相應亦無染有漏樂根是謂思惟斷云何不斷答曰無漏樂根是謂不斷也喜根或見諦斷或思惟斷或不斷云何見諦斷答曰諸喜根堅信堅法行忍斷何者見諦斷五十二使諸喜根相應是謂見諦斷云何思惟斷答曰諸學見迹思惟斷何者思惟斷六使諸喜根相應亦無染有漏喜根是謂思惟斷云何不斷乎答曰無漏喜根是謂不斷也憂根或見諦斷或思惟斷云何見諦斷答曰諸憂根堅信堅法行忍斷何者見諦斷十六使諸憂根相應是謂見諦斷云何思惟斷乎答曰諸學見迹思惟斷何者思惟斷二使諸憂根相應亦無染憂根是謂思惟斷信精進念定慧根諸有漏彼思惟斷諸無漏彼不斷於此二十二根幾見苦斷幾見習盡道思惟斷幾不斷答曰九思惟斷三不斷十當分別意根或見苦斷或見習盡道思惟斷或不斷云何見苦斷答曰諸意根

堅信堅法行忍斷何者見苦斷二十八使諸意根相應見習斷十九使見盡斷十九使見道斷二十二使諸意根相應是謂見諦斷也云何思惟斷答曰諸意根學見迹思惟斷何者思惟斷十使諸意根相應亦無染有漏意根是謂思惟斷也云何不斷答曰無漏意根是謂不斷護根亦如是樂根或見苦斷或見習盡道思惟斷或不斷云何見苦斷答曰諸樂根堅信堅法行忍斷何者見苦斷九使諸樂根相應見習斷六使見盡斷六使見道斷七使諸樂根相應是謂見諦斷云何思惟斷乎答曰諸學見迹思惟斷何者思惟斷五使諸樂根相應亦無染有漏樂根是謂思惟斷云何不斷乎答曰無漏樂根是謂不斷喜根或見苦斷或見習盡道思惟斷或不斷云何見苦斷耶答曰諸喜根堅信堅法行忍斷何者見苦斷十七使諸喜根相應見習斷十一見盡斷十二見道斷十三使諸喜根相應是謂見諦斷云何思惟斷答曰諸學見迹思惟斷何者思惟斷六使諸喜根相應亦無染有漏喜根是謂思惟斷云何不斷答曰無漏喜根是謂不斷憂根或見苦斷或見習盡道思惟斷云何見苦斷答曰諸憂根堅信堅法行忍斷何者見苦斷四使諸憂根相應見習斷四見盡斷四見道斷四使憂根相應是謂見諦斷云何思惟斷乎答曰諸學見迹思惟斷何者思惟斷二使諸憂根相應亦無染憂根是謂思惟斷信精進念定慧根諸有漏彼思惟斷諸無漏彼不斷於此二十二根幾見幾不見乎答曰一見十七不見四當分別慧根

或見或不見云何見答曰盡智無生智不攝意識身相應善慧是謂見云何不見耶答曰五識身相應善慧盡智無生智是謂不見未知根或見或不見云何見答曰未知根攝慧是謂見云何不見答曰未知根攝八根是謂不見已知根亦如是無知根或見或不見云何見乎答曰盡智無生智不攝無知根攝慧是謂見云何不見乎答曰無知根攝八根盡智無生智是謂不見於此二十二根幾有覺有觀幾無覺有觀幾無覺無觀答曰二有覺有觀八無覺無觀十二當分別意根或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀云何有覺有觀答曰有覺有觀心所念諸意根相應是謂有覺有觀云何無覺有觀答曰無覺有觀心所念諸意根相應是謂無覺有觀云何無覺無觀答曰無覺無觀心所念諸意根相應是謂無覺無觀護根信精進念定慧根未知根已知根無知根亦復如是樂根或有覺有觀或無覺無觀云何有覺有觀乎答曰有覺有觀心所念諸樂根相應是謂有覺有觀云何無覺無觀答曰無覺無觀心所念樂根相應是謂無覺無觀喜根亦如是樂根喜根護根九根少入相應苦根憂根六根少入相應於此二十二根幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫幾不繫乎答曰四欲界繫三不繫十五當分別眼根或欲界繫或色界繫云何欲界繫答曰欲界繫四大造諸眼根是謂欲界繫云何色界繫乎答曰色界繫四大造諸眼根是謂色界繫耳鼻舌身根亦復如是意根或欲界繫或色無色界繫或不繫云何欲界繫乎

答欲界繫心所念諸意根相應是謂欲界繫云何色界繫乎答曰色界繫心所念諸意根相應是謂色界繫云何無色界繫乎答曰無色界繫心所念諸意根相應是謂無色界繫云何不繫乎答曰無漏心所念諸意根相應是謂不繫護根信精進念定慧根亦復如是命根或欲界繫或色界繫或無色界繫云何欲界繫乎答曰欲界繫壽是謂欲界繫也云何色界繫乎答曰色界繫壽是謂色界繫云何無色界繫答曰無色界繫壽是謂無色界繫樂根或欲界繫或色界繫或不繫云何欲界繫答曰欲界繫心所念諸樂根相應是謂欲界繫云何色界繫乎答曰色界繫心所念諸樂根相應是謂色界繫云何不繫乎答曰無漏心所念諸樂根相應是謂不繫喜根亦復如是於此二十二根幾因相應答曰十四幾因不相應乎答曰八幾因相應幾因不相應乎答曰彼十四少因相應少因不相應幾因不相應非不因相應答曰彼十四少因不相應少因非不相應於此二十二根幾共緣相緣乎答曰十三少入幾不共緣相緣答曰一十三少入幾共緣相緣不共緣相緣答曰十三也幾不共緣相緣非不共緣相緣答曰八也諸根此法彼根非凡夫諸根凡夫彼根非此法色陰攝七根痛陰攝五根三根少所入想陰不攝根行陰攝六根三根少入識陰攝一根三根少入善根攝八持二入三陰不善根攝八持二入二陰隱沒無記根攝六持二入二陰不隱沒無記根攝十三持七入四陰根法攝十三持七入四陰無根法攝六持

六入三陰根無根法攝十八持十二入五陰頗緣根生根耶答曰生也頗緣根生不根答曰生頗緣根生根不根答曰生頗緣不根生不根答曰生也頗緣不根生根答曰生也頗緣不根生根不根答曰生也頗緣根不根生根不根答曰生也頗緣根不根生根答曰生也頗緣根不根生不根乎答曰生也頗緣眼根生眼根答曰生也頗緣眼根乃至生無知根答曰生也頗緣無知根無知根生乎答曰生也頗緣無知根生眼根乃至已知根答曰生也生竟眼根彼眼根因增上耳鼻舌身根男根女根命根苦根一增上餘緣增上耳鼻舌根亦復如是身根彼身根因增上男根女根亦因增上命根苦根眼耳鼻舌根一增上餘緣增上意根彼意根因次第緣增上命根八

五情男女命因增上苦根因次第增上無緣餘因次第緣增上樂根喜根護根信精進念定慧根亦復如是女根彼女根因增上男根命根苦根眼耳鼻舌根一增上身根因增上餘緣增上男根亦如是命根彼命根因增上苦根眼根耳鼻舌身根男根女根一增上餘緣增上苦根彼苦根因增上無緣無次第命根八因增上無漏緣增上餘因次第緣增上憂根彼憂根因次第緣增上命根八因增上苦根因次第增上無緣無漏緣增上餘因次第緣增上未知根彼未知根因次第緣增上已知根亦因次第緣增上無知根因緣增上無次第命根八及苦根一增上憂根緣增上餘因次第緣增上已知根彼已知根因次第緣增上無知根亦因次第緣增上命根八及苦根

一增上憂根未知根緣增上餘因次第緣增上無知根彼無知根因次第緣增上命根八及苦根一增上憂根未知根已知根緣增上餘因次第緣增上根跋渠第一竟梵本三百一十四首盧

有跋渠第二

受欲界有幾根最初得行受色無色界有幾根最初得行頗欲界繫意所念法曉了欲界曉了色無色界耶頗色界繫意所念法曉了色界曉了欲界無色界乎頗無色界繫意所念法曉了無色界曉了欲界色界耶曉了欲界曉了幾根乎曉了色界無色界曉了幾根耶幾根曉了欲界幾根曉了色界無色界幾根取須陀洹果幾根取斯陀含阿那含阿羅漢果耶諸根取須陀洹果已得須陀洹果此根當言成就當言不成就諸根取斯陀含阿那含阿羅漢果已得阿羅漢果此根當言成就當言不成就諸根取須陀洹果彼根爲何繫結滅此根何果攝諸根取斯陀含阿那含阿羅漢果彼根爲何繫結滅此根爲何果攝取須陀洹果諸根棄彼根爲何繫結滅此根何果攝取斯陀含阿那含阿羅漢果棄諸根彼根爲何繫結滅此根何果攝取須陀洹果得諸根彼根爲何繫結滅此根爲何果攝取斯陀含阿那含阿羅漢果得諸根彼根何繫結滅此根爲何果攝諸根成就須陀洹彼根爲何繫結滅此根爲何果攝諸根成就斯陀含阿那含阿羅漢彼根爲何繫結滅此根爲何果攝諸根須陀洹結滅此根爲何繫結滅此根爲何果攝耶諸根斯陀含阿那含阿羅漢結滅此根爲何繫結滅此根爲何果攝耶

諸根須陀洹果攝此根爲何繫結滅耶諸根斯陀含阿那含阿羅漢果攝此根爲何繫結滅諸苦智彼苦無漏智耶設苦無漏智是苦智乎諸習智盡智道智是道無漏智耶設是道無漏智是道智耶諸無漏根欲界繫緣此根法智相應耶設無漏根法智相應彼根欲界繫緣諸無漏根色無色界繫緣此根未知智相應耶設諸無漏根未知智相應彼根色無色界繫緣法智當言法智耶未知智知他人心智等智苦智習智盡智道智當言有覺有觀耶無覺有觀耶無覺無觀耶當言樂根喜根護根空無相無願相應乎當言欲界繫緣當言色界無色界繫緣當言不繫緣未知智亦復如是等意解脫當言得學根得無學根耶無疑意解脫當言得學根得無學根乎

一切結盡當言得學根得無學根耶以無礙道取須陀洹果證此道當言法智相應未知智知他人心智等智苦智習智盡智道智當言有覺有觀耶無覺有觀耶無覺無觀耶當言樂根相應喜根護根空無相無願當言欲界繫緣當言色無色界繫緣當言不繫緣以無礙道取斯陀含阿那含阿羅漢果證此道當言法智相應未知智知他人心智等智苦智習智盡智道智當言有覺有觀耶無覺有觀耶無覺無觀耶當言樂根相應耶喜根護根空無相無願當言欲界繫緣耶當言色界無色界繫緣當言無繫緣幾根斷盡起當言得須陀洹果耶幾根斷盡起當言得斯陀含阿那含阿羅漢果耶此章義願具演說受欲界有幾根最初得行答曰卵生胎生合會生

二身根命根也化生或六七八無形六一形七二形八受色界有幾根最初得行答曰六受無色界有幾根最初得行耶答曰一頗欲界繫心所念法曉了欲界乎答曰不曉了曉了色界無色界耶答曰不曉了頗色界繫心所念法曉了色界乎答曰曉了曉了欲界耶答曰曉了曉了無色界乎答曰不曉了頗無色界繫心所念法曉了無色界乎答曰曉了曉了欲界乎答曰不曉了曉了色界乎答曰曉了曉了欲界爲曉了幾根乎答曰四(男女憂苦)曉了色界爲曉了幾根耶答曰五(五情)曉了無色界爲曉了幾根乎答曰八(五根意命護也)幾根曉了欲界乎答曰凡夫人七(五根意護)無垢人八(加已知也)幾根曉了色界乎答曰凡夫人七無垢人十(加樂喜也)幾根曉了無色界耶答曰十一(加無知)

幾根取須陀洹果乎答曰九(意護未知已知五根)幾根取斯陀含果乎答曰若倍欲盡越次取證九若得須陀洹果以世俗道取斯陀含果七無漏八幾根取阿那含果答曰若欲愛盡越次取證九若得斯陀含果以世俗道取阿那含果七無漏八幾根取阿羅漢果乎答曰十一(數皆如上)諸根取須陀洹果已得須陀洹果當言成就此根不成就乎答曰無礙道不成就解脫道成就也諸根取斯陀含阿那含阿羅漢果已得阿羅漢果當言成就此根不成就乎答曰無礙道不成就解脫道成就諸根取須陀洹果此根爲何繫結滅乎答曰或色界繫或無色界繫或無處所諸根取斯陀含果阿那含果此根爲何繫結滅答曰或欲界繫或色界繫或無色界繫或無處所諸根取阿羅

漢果此根何繫結滅耶答曰或無色界繫或無處所諸根取須陀洹果此根何果攝乎答曰須陀洹果或無處所諸根取斯陀含果此根何果攝乎答曰斯陀含果或無處所諸根取阿那含果此根何果攝答曰阿那含果或無處所諸根取阿羅漢果此根何果攝答曰阿羅漢果或無處所取須陀洹果棄諸根此根爲何繫結滅乎答曰或欲界繫或色界無色界繫或無處所取斯陀含阿那含果棄諸根此根爲何繫結滅答曰或欲界繫或色無色界繫或無處所取阿羅漢果棄諸根此根爲何繫結滅答曰或色界繫或無色界繫或無處所取須陀洹果棄諸根此根爲何果攝答曰無處所取斯陀含果棄諸根此根爲何果攝答曰須陀洹果或無處所取阿那含果

棄諸根此根爲何果攝答曰斯陀含果或無處所取阿羅漢果棄諸根此根爲何果攝答曰阿那含果或無處所取須陀洹果獲諸根此根爲何繫結滅答曰無處所取斯陀含阿那含阿羅漢果獲諸根此根爲何繫結滅答曰無處所取須陀洹果獲諸根此根爲何果攝答曰須陀洹果取斯陀含阿那含阿羅漢果獲諸根此根爲何果攝答曰阿羅漢果須陀洹成就諸根此根爲何繫結滅答曰或欲界繫或無處所斯陀含成就諸根此根爲何繫結滅答曰或欲界繫或無處所阿那含成就諸根此根爲何繫結滅答曰或色無色界繫或無處所阿羅漢成就諸根此根爲何繫結滅答曰無處所也須陀洹成就諸根此根爲何果攝答曰或須陀洹果或無處所斯陀

舍阿那含阿羅漢成就諸根此根爲何果攝答曰阿羅漢果或無處所諸根須陀洹結滅此根爲何繫結滅答曰欲界繫也諸根斯陀含結滅此根爲何繫結滅答曰欲界繫也諸根阿那含結滅此根爲何繫結滅答曰或色無色界繫也諸根須陀洹結滅此根爲何果攝答曰無處所也諸根斯陀含阿那含結滅此根爲何果攝答曰無處所也諸根須陀洹果攝此根爲何繫結滅答曰無處所也諸根斯陀含阿那含阿羅漢果攝此根爲何繫結滅答曰無處所也諸苦智是苦無漏智乎答曰如是諸苦智是苦無漏智也頗苦無漏智非苦智乎答曰有諸苦習智也諸習智彼是習無漏智乎答曰如是諸習智彼是習無漏智也頗習無漏智彼非習智乎答曰有諸習苦智也諸盡智彼是盡無漏智乎答曰如是設盡無漏智彼是盡智答曰如是諸道智彼是道無漏智乎答曰如是設道無漏智彼是道智答曰如是無漏諸根欲界繫緣此根法智相應乎答曰或無漏根欲界繫緣此根非法智相應云何無漏根欲界繫緣此根非法智相應乎答曰苦法忍彼相應根苦法智習法忍彼相應根習法智是謂無漏根欲界繫緣此根非法智相應也云何無漏根法智相應此根非欲界繫緣答曰諸根緣盡緣道法智相應是謂無漏根法智相應此根非欲界繫緣云何無漏根欲界繫緣彼根法智相應答曰諸根緣苦習法智相應是謂無漏根欲界繫緣彼根法智相應云何無漏根非欲界繫緣非法智相應乎答曰苦未知忍苦未知

智彼相應根習未知忍習未知智彼相應根盡法忍彼相應根盡法智盡未知忍盡未知智彼相應根道法忍彼相應根道法智道未知忍道未知智彼相應根是謂無漏根此根非欲界繫緣彼根非法智相應諸無漏根色無色界繫緣彼根未知智相應乎答曰或無漏根色無色界繫緣彼根非未知智相應云何無漏根色無色界繫緣彼根非未知智相應乎答曰苦未知忍彼相應根苦未知智習未知忍彼相應根習未知智是謂無漏根色無色界繫緣彼根非未知智相應也云何無漏根未知智相應彼根非色無色界繫緣答曰諸根緣盡緣道未知智相應是謂無漏根未知智相應彼根非色無色界繫緣云何無漏根色無色界繫緣彼根未知智相應乎答

曰諸根緣苦緣習未知智相應是謂無漏根色無色界繫緣彼根未知智相應云何無漏根非色無色界繫緣彼根非未知智相應答曰苦法忍苦法智彼相應根習法忍習法智彼相應根盡法忍盡法智彼相應根盡未知忍彼相應根盡未知智道法忍道法智彼相應根道未知忍彼相應根道未知智是謂無漏根彼根非色無色界繫緣彼根非未知智相應法智當言法智答曰法智當言法智或彼知他人心智苦智習智盡智道智或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀或樂根相應或喜根護根空無相無願相應或欲界繫緣或不繫緣法智盡未知智當言未知智答曰未知智當言未知智或知他人心智苦智習智盡智道智或有覺有觀或無覺有觀或無覺

無觀或樂根相應喜根護根空無相無願相應或色無色界繫緣不繫緣未知智盡等意解脫當言得學根得無學根答曰等意解脫當言得學根得無學根無疑意解脫當言得學根得無學根答曰若始得無疑當言得學根得無學根若等意解脫阿羅漢得無疑當言得無學根一切結盡當言得學根得無學根乎答曰一切結盡當言得學根得無學根以無礙道取須陀洹果證此道當言忍相應當言有覺有觀當言護根相應無願相應當言不繫緣道迹竟以無礙道取斯陀含果證若倍欲盡越次取證此道當言忍相應當言有覺有觀當言護根相應無願相應當言不繫緣若得須陀洹果以世俗道取斯陀含果此道當言等智相應當言有覺有觀護根相應當言欲界繫緣若得須陀洹果以無漏道取斯陀含果此道當言法智相應或苦智習智盡智道智當言有覺有觀當言護根相應或空無相無願相應或欲界繫緣或不繫緣往還竟以無礙道取阿那含果證若欲愛盡越次取證此道當言忍相應或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀或樂根喜根護根相應無願相應若得斯陀含果以世俗道取阿那含果此道當言等智相應當言有覺有觀當言護根相應當言欲界繫緣若得斯陀含果以無漏道取阿那含果此道當言法智相應或苦智習盡道智當言有覺有觀當言護根相應或空無相無願相應或欲界繫緣或不繫緣不還竟以無礙道取阿羅漢道果證若依未來有覺有觀三昧取阿羅漢果此道或法智相應

或未知智或苦智習盡道智當言有覺有觀當言護根相應或空無相無願或無色界繫緣或不繫緣若依初禪取阿羅漢果此道或法智相應或未知智或苦智習盡道智當言有覺有觀當言喜根相應或空無相願或無色界繫緣或不繫緣若依禪中間取阿羅漢果此道或法智相應或未知智或苦智習盡道智當言無覺有觀當言護根相應或空無相願或無色界繫緣或不繫緣若依二禪取阿羅漢果此道或法智相應或未知智或苦智習盡道智當言無覺無觀當言喜根相應或空無相無願或無色界繫緣或不繫緣若依三禪取阿羅漢果此道或法智相應或未知智或苦智習盡道智當言無覺無觀當言樂根相應或空無相願或無色界繫緣或不繫緣若依四禪取阿羅漢果此道或法智相應或未知智或苦智習盡道智當言無覺無觀當言護根相應或空無相願或無色界繫緣或不繫緣若依無色定取阿羅漢果此道當言未知智相應或苦智習智盡道智當言無覺無觀當言護根相應或空無相願或無色界繫緣或不繫緣真人竟幾根滅盡起得須陀洹果乎答曰根不悉滅七盡起一滅不起未知一起不盡已知當言得須陀洹果也幾根滅盡起當言得斯陀含果耶答曰若倍欲盡起次取證根不悉滅七盡起一滅不起一起不盡當言得斯陀含果也若得須陀洹果以世俗道取斯陀含果根不悉滅七盡起當言得斯陀含果若得須陀洹果以無漏道取斯陀含果根不悉滅八盡起加已知當言得斯陀含

果也幾根滅盡起當言得阿那含果乎答曰若欲愛盡起次取證根不悉滅七盡起一滅不起一起不盡當言得阿那含果也若得斯陀含果以世俗道取阿那含果禪不現在前四根悉滅（憂苦男女）七盡起當言得阿那含果若禪現在前四根悉滅也六盡起（五根竟）一滅不起一起不盡當言得阿那含果也若得斯陀含果以無漏道取阿那含果禪不現在前四根悉滅八盡起當言得阿那含果也若禪現在前四根悉滅七盡起（五根意知也）一滅不起（護根）一起不盡（或樂喜）當言得阿那含果也幾根滅盡起當言得阿羅漢果乎答曰若依未來有覺有觀三昧取阿羅漢果一根悉滅（命也）七滅盡起一滅不起（已知）一起不盡（無知）當言得阿羅漢果初禪中間第四禪無色定亦復如是若依初禪取阿羅漢果二根悉滅（命護）六滅盡起一滅不起一起不盡一盡起當言得阿羅漢果也二禪三禪亦復如是（有本三百二十八首盧）（跋渠第二竟梵）

更樂跋渠第三

十六更樂有對更樂增語更樂明更無明更非明非無明更愛更恚更樂痛更苦痛更不苦不樂痛更眼更耳更鼻更舌更身更意更何等有對更乃至意更爲何等耶有對更攝幾更乃至意更攝幾更乎有對更幾根相應乃至意更幾根相應耶諸根有對更因有對更此根相應乎設根有對更相應彼根有對更因乃至意更因亦復如是謂此種成就眼根彼成就此種身根乎設成就此種身根彼成就此種眼根乎耳鼻舌根亦復如是地獄

幾根成就畜生餓鬼斷善本邪定等定不定閻浮提拘耶尼弗于逮鬱單曰四天王身三十三天炎摩兜術化自在他化自在天梵迦夷天光音遍淨果實天中陰無色堅信堅法信解脫見到身證慧解脫俱解脫成就幾根乎眼根得斷智時幾根得幾智乃至慧根得斷智時幾根得斷智眼根得盡證時幾根得盡證乃至慧根得盡證時幾根得盡證此章義願具演說十六更樂有對更樂增語更樂明更樂無明更樂非明非無明更樂愛更樂恚更樂樂痛更樂苦痛更樂不苦不樂痛更樂眼更樂耳更樂鼻更樂舌更樂身更樂意更樂云何有對更樂乎答曰五識身相應更樂云何增語更樂乎答曰意識身相應更樂云何明更樂答曰無漏更樂云何無明更樂乎答曰染汙更樂云何非明非無明更樂答曰無染汙有漏更樂云何愛更樂乎答曰欲相應更樂云何恚更樂答曰瞋恚相應更樂何謂樂痛更樂答曰樂痛相應更樂何謂苦痛更樂答曰苦痛相應更樂何謂不苦不樂痛更樂乎答曰不苦不樂痛相應更樂何謂眼更樂耶答曰眼識身相應更樂耳鼻舌身更樂亦如是何謂意更樂乎答曰意識身相應更樂有對更樂攝六更樂七更樂少入增語更樂攝三更樂七更樂少入明更樂攝明更樂四更樂少入無明更樂攝三更樂十一更樂少入非明非無明攝非明非無明更樂十一更樂少入愛更樂攝愛更樂十一更樂少入恚更樂攝恚更樂十一更樂少入樂痛更樂攝樂痛更樂十二更樂少入苦痛更樂

攝苦痛更樂十一更樂少入不苦不樂痛更樂攝不苦不樂痛更樂十三更樂少入眼更樂攝眼更樂八更樂少入耳鼻舌身更樂亦復如是意更樂攝三更樂十更樂少入有對更樂一根相應八根少入增語更樂五根相應八根少入明更樂三根相應九根少入無明更樂六根少入相應非明非無明更樂十一根少入相應愛更樂四根少入相應恚更樂四根少入相應樂痛更樂二根相應九根少入苦痛更樂二根相應六根少入不苦不樂痛更樂一根相應九根少入眼更樂九根少入相應耳更樂鼻更樂舌更樂身更樂亦復如是意更樂五根相應八根少入諸根因有對更樂有對更樂此根相應乎答曰如是諸根有對更樂相應彼根因有對更樂頗根因有對更樂此根非有對更樂相應答曰有諸根因有對更樂諸餘更樂相應若根因有對更樂報生無緣乃至因意更樂亦復如是除二更樂諸根因明更樂此根明更樂相應乎答曰如是諸根明更樂相應彼根因明更樂乎答曰如是諸根因非明非無明更樂此根非明非無明更樂相應答曰如是諸根非明非無明更樂相應此根因非明非無明更樂頗根因非明非無明更樂此根非明非無明更樂相應乎答曰有諸根因非明非無明更樂報生無緣諸根此種成就眼根彼成就此種身根乎答曰或此種成就眼根非此種身根云何此種成就眼根非此種身根乎答曰生欲界不得眼根設得便失得天眼是謂此種成就眼根非此種身也云何此種成就

身根非此種眼根乎答曰生欲界不得眼根設得便失不得天眼是謂此種成就身根非此種眼根也云何此種成就眼根此種身根答曰生欲界得眼根不失若生色界是謂此種成就眼根此種身根也云何非此種成就眼根非此種身根乎答曰生無色界是謂非此種成就眼根非此種身根也耳根亦如是若此種成就鼻根彼此種成就身根乎答曰如是若此種成就鼻根彼此種成就身根頗此種成就身根非此種鼻根耶答曰有生欲界不得鼻根設得便失舌根亦如是地獄成就幾根答曰若極多成就十九若極少八畜生若極多十九若極少十三餓鬼亦如是斷善根若極多十三若極少八邪定若極多十九若極少八等定若極多十九若極少十一不定若極多十九若極少八閻浮提拘耶尼弗于逮亦復如是鬱單曰若極多十八若極少十三四天王身若極多十九若極少十七三十三天炎天兜術天化自在天他化自在天亦復如是梵迦夷天若極多十六若極少十五光音天亦復如是遍淨天若極多十六若極少十四果實天若極多十六若極少十三中陰若極多十九若極少十三無色若極多十一若極少八堅信堅法若極多十九若極少十三信解脫見到若極多十九若極少十一身證慧解脫俱解脫若極多十八若極少十一眼根得斷智時到色愛盡五根得斷智耳鼻舌身根亦復如是意根得斷智時到無色愛盡八根得斷智命根護根信精進念定慧根亦復如是男根女根得斷智時到欲

愛盡四根得斷智苦根憂根亦復如是樂根得斷智時到遍淨愛盡即彼樂根得斷智喜根得斷智時到光音愛盡即彼喜根得斷智眼根盡作證時到色愛盡五根盡作證得阿羅漢十九根盡作證耳鼻舌身根亦復如是意根盡作證時阿羅漢十九根盡作證命根護根信精進念定慧根亦復如是男根女根盡作證時到欲愛盡四根盡作證得阿羅漢十九根盡作證苦根憂根亦復如是樂根盡作證時到遍淨愛盡即彼樂根盡作證得阿羅漢十九根盡作證也喜根盡作證時到光音愛盡即彼喜根盡作證得阿羅漢十九根盡作證也更樂跋渠第三竟梵本一百四十一首盧

阿毗曇八揵度論卷第二十一

音釋

阿毗曇梵語也此云無比法曇徒南切

切

跋渠梵語也此云品跋蒲末切

揵度梵語也此云法聚揵巨馬

阿毗曇八揵度論卷第二十二

迦旃延子造

苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

根揵度第六之二

始心跋渠第四

一切衆生當言始心興始心住始心滅乎諸心有欲諸心無欲此心當言始興始住始滅有瞋恚無瞋恚有癡無癡有染汙無染汙有亂無亂有怠無怠有小有大有修不修有三昧無三昧諸心不解脫諸心解脫此心當言始興始住始盡壽當言興心回不興心回耶當言順回當言始生住又世尊言

人命消盡　如小河水　諸衆生恒　壽彼壽盡

云何盡耶入無想定滅盡定壽行當言回不回入無想定幾根盡何繫心心法盡無想三昧起幾根現在前何繫心心法現在前入滅盡定幾根盡何繫心心法盡滅盡三昧起幾根現在前何繫心心法現在前生無想衆生幾根滅何繫心心法滅幾根現在前何繫心心法現在前無想衆生沒幾根滅何繫心心法滅幾根現在前何繫心心法現在前無想衆生當言想生當言無想生耶又世尊言想生彼衆生彼處沒彼想滅彼衆生彼處沒爲不滅住何處滅此想此想當言善耶爲無記耶此想幾使所使幾結所繫又世尊言一切衆生由食存無想衆生何食乎眼根攝幾根乃至無知根攝幾根信力乃至慧力念覺意乃至護覺意等見乃至等定法智乃至道智空無相願三昧攝幾根乎意根幾根相應乃至無知根幾根相應耶信力乃至慧力念覺

意乃至護覺意等見乃至等定法智乃至道智空無相願三昧幾根相應乎欲界没生欲界幾根滅滅何繫心心法耶幾根現在前何繫心心法現在前欲界没生色界欲界没生無色界色界没生色界色界没生欲界色界没生無色界無色界没生無色界無色界没生欲界無色界没生色界幾根滅滅何繫心心法幾根現在前何繫心心法現在前阿羅漢般泥洹幾根最後滅耶此章義願具演說

一切衆生當言始心與始心住始心滅答曰如是諸心有欲諸心無欲此心當言始與始住始滅答曰如是有瞋恚無瞋恚有癡無癡有染汚無染汙有亂無亂有怠無怠有大有小不修修不定定諸心無解脫諸心解脫此心當言始與始住始滅答曰如是壽當言與心回耶爲不與心回答曰壽當言不與心回當言順回始生住耶答曰欲界衆生不入無想三昧滅盡三昧則順回若入無想定滅盡定及色無色界天當言始生住又世尊言

人命消盡　如小河水　諸衆生恒　壽彼壽盡

云何知彼壽盡乎答曰世盡劫盡入無想三昧滅盡三昧壽行當言順回當言住耶答曰當言住入無想三昧幾根盡答曰七何繫心心法滅答曰色界繫無想三昧起幾根現在前答曰七何繫心心法現在前答曰色界繫入滅盡三昧幾根盡答曰七何繫心心法盡答曰無色界繫滅盡三昧起幾根現在前答曰或七（五根意護也）或八（加已知根）有漏心七無漏心八何繫心心法現在前答曰或無色界繫或不繫生無想天幾根盡答曰八（五根意命護也）何繫

心心法盡答曰色界繫幾根現在前答曰八何繫心心法現在前答曰色界繫無想衆生沒幾根盡答曰八何繫心心法盡答曰色界繫幾根現在前答曰或八或九或十無形八一形九（如女或男）二形十何繫心心法現在前答曰欲界繫無想衆生當言想生無想生耶答曰無想衆生當言想生又世尊言想起彼衆生彼處沒爲想滅彼衆生彼處沒爲不滅耶答曰彼想滅後衆生彼處沒非不滅住何處滅彼想答曰即住彼滅彼想此想當言善爲無記耶答曰此想或善或無記此想幾使所使答曰色界有漏緣幾結繫答曰六又世尊言一切衆生由食存無想天何食答曰更意念識眼根攝眼根耳鼻舌身根亦復如是身根攝三根意根攝意根三根少入樂根喜根護根信根精進念定慧根亦復如是女根攝女根身根少入男根攝男根身根少入命根攝命根苦根攝苦根憂根攝憂根未知根攝未知根九根少入已知根無知根亦復如是信力攝一根三根少入精進念定慧力亦復如是念覺意四根少入攝法精進喜定覺意亦復如是猗護覺意不攝根等見等方便等念等定法智未知智四根少入攝知他人心智三根少入攝等智一根少入攝苦智習盡道智空無相願三昧四根少入攝意根十根相應（五信等五痛）三根少入樂根喜根護根九根相應少入苦根憂根六根少入相應（五根加意）信根四根相應九根少入精進念定慧根亦復如是未知根九根少入相應已知根無知根亦復如是信力四根相應九根少入精進念

定慧力亦復如是念覺意十一根少入相應法精進定覺意亦復如是喜覺意九根相應少入猗覺意護覺意三根相應九根少入等見等志等方便等念等定法智未知智十一根相應少入知他人心智十根相應少入等智二根相應八根少入苦智習盡道智空無相願三昧十一根相應少入欲界生欲界幾根盡答曰或四或九或八或十三或九或十四或十或十五欲界繫無記心命終四善心九無形一時無記心命終八善心十三一形一時無記心命終九善心十四二形一時無記心命終十善心十五何繫心心法盡答曰欲界繫幾根現在前答曰或八或九或十無形八一形九二形十何繫心心法現在前答曰欲界繫欲界生色界幾根盡答曰或四或九或十四欲界繫無記心命終四善心九一時無記心命終九善心十四何繫心心法盡答曰欲界繫幾根現在前答曰八何繫心心法現在前答曰色界繫欲界生無色界幾根盡答曰或四或九或十四欲界繫無記心命終四善心九一時無記心命終九善心十四何繫心心法盡答曰欲界繫幾根現在前答曰三何繫心心法現在前乎答曰無色界繫

欲界繫竟

色界生色界幾根盡答曰或八或十三無記心命終八善心十三何繫心心法盡答曰色界繫幾根現在前答曰八何繫心心法現在前乎答曰色界繫色界生欲界幾根盡答曰或十三或八無記心命終八善心十三何繫心心法盡答曰色界繫幾根現在前答曰或八或九或十無形八一形九二形十何

繫心法現在前答曰欲界繫色界生無色界幾根盡答曰或八或十三無記心命終八善心十三何繫心心法盡答曰色界繫幾根現在前答曰三何繫心心法現在前乎答曰無色界繫（色界竟）無色界生無色界幾根盡答曰或三或八無記心三善心八何繫心心法盡答曰無色界繫幾根現在前乎答曰三何繫心心法現在前答曰無色界繫無色界生欲界幾根盡答曰或三或八無記心三善心八何繫心心法盡答曰無色界繫幾根現在前答曰或八或九或十無形八一形九二形十何繫心心法現在前答曰欲界繫無色界生色界幾根盡答曰或三或八無記心三善心八何繫心心法盡答曰無色界繫幾根現在前乎答曰八何繫心心法現在前答曰色界繫阿羅漢般泥洹幾根最後滅答曰或四或九或八或三欲界漸般泥洹四一時九色界八無色界三（始心跋渠第四竟梵本二百六十九首盧）

始發心跋渠第五

諸法心共一起一住一盡彼法心相應耶設法心相應彼法心共一起一住一盡諸法心共一起一住一盡彼法心共一緣耶設諸法心共一緣彼法心共一起一住一盡諸法心共起非不用心彼法起心共起非不用心耶彼法住盡心共住盡非不用心耶云何不修眼根云何不修耳鼻舌身意根云何修眼根云何修耳鼻舌身意根若不成就學根得學根彼一切越次取證耶設越次取證彼一切不成就學根得學根若不成就學根得學根彼一切世間第一法次第耶設世間第一法

次第彼一切不成就學根得學根若無漏根
棄得無漏根彼一切果果遊耶設果果遊彼
一切棄無漏根得無漏根耶若棄無漏根得
無漏根彼一切無漏根盡無漏根現在前設
無漏根盡無漏根現在前彼一切棄無漏根
得無漏根諸未知根彼一切不修諦修有設
不修諦修有彼一切未知根最初盡智生彼
一切無礙道次第耶設無礙道次第彼一切
盡智最初無生智起彼一切盡智次第耶設
盡智次第彼一切無生智耶如緣無礙道彼
緣盡智如緣盡智彼緣無礙道如緣盡智彼
緣無生智耶如緣無生智彼緣盡智盡智當
言盡智法智未知智知他人心智若習盡智
道智當言有覺有觀當言無覺有觀當言無
覺無觀當言樂根相應喜根護根空無相無

願當言欲界繫緣當言色無色界繫緣當言
不繫緣無生智無學等見亦如是諸法無學
等見相應彼法無學等志相應耶設諸法無
學等志相應彼法無學等見相應諸法無學
等見相應彼法無學等方便等念等定等解
脫等智相應耶設諸法無學等智相應彼法
無學等見相應諸法無學乃生等解脫相應
彼法無學等智相應設諸法無學等智相應
彼法無學等解脫相應此章義願具演說
諸法心共一起一住一盡彼法心相應耶答
曰如是諸法心共相應彼法心共一起一住
一盡願法心共一起一住一盡彼法非心相
應耶答曰有心回轉色心回轉心不相應行
諸法心共一起一住一盡彼法心共一緣耶
答曰如是諸法心共一緣彼法心共一起一

住一盡頗法心共一起一住一盡彼法非心共一緣答曰有心回轉色心回轉心不相應行諸法心共起非不用心彼法起心共起非不用心彼法住盡心共住盡非不用心耶答曰欲色界衆生不入無想三昧滅盡三昧諸根四大彼法起心共起非不用心住盡心共住盡非不用心入定不用心云何不修眼根答曰眼根愛未盡貪未盡念未盡渴未盡復次以無礙道盡色愛彼道不修不猗如是不修眼根耳鼻舌身根亦復如是云何不修意根答曰意根愛未盡貪未盡念未盡渴未盡復次以無礙道盡無色愛彼道不修不猗如是不修意根云何修眼根答曰眼根愛盡貪盡念盡渴盡復次以無礙道盡色愛彼道修猗如是修眼根耳鼻舌身根亦復如是云何修意根答曰意根愛盡貪盡念盡渴盡復次以無礙道盡無色愛彼道修猗如是修意根若不成就學根得學根彼一切越次取證答曰如是越次取證彼一切不成就學根得學根頗不成就學根得學根彼非越次取證耶答曰有阿羅漢果退也若不成就此學根得學根彼一切世間第一法次第耶答曰如是諸世間第一法次第彼一切不成就學根得學根頗不成就學根得學根彼非世間第一法次第耶答曰有阿羅漢果退也若棄無漏根得無漏根彼一切果果遊耶答曰如是諸果果遊彼一切棄無漏根得無漏根頗棄無漏根得無漏根彼非果果遊耶答曰有所修道未知智現在前若等意解脫阿羅漢得無疑也若棄無漏根得無漏根彼一切盡無漏

根無漏根現在前耶答曰或棄無漏根得無漏根彼非盡無漏根無漏根現在前云何棄無漏根彼非盡無漏根無漏根現在前答曰世俗道取斯陀含果阿那含果阿羅漢果退阿那含斯陀含果退是謂棄無漏根得無漏根彼不盡無漏根無漏根現在前云何盡無漏根無漏根現在前彼非棄無漏根得無漏根答曰如本得無漏根盡現在前是謂盡無漏根無漏根現在前彼非棄無漏根得無漏根云何棄無漏根得無漏根彼盡無漏根無漏根現在前答曰所修道未知智現在前無漏道取斯陀含阿那含果得阿羅漢果等意解脫阿羅漢得無疑是謂棄無漏根得無漏根彼盡無漏根無漏根現在前云何非棄無漏根不得無漏根非盡無漏根無漏根現在前答曰除上爾所事諸未知根彼一切不修諦修有答曰或未知根彼非不修諦修有云何未知根彼非不修諦修有答曰諸未知根若過去未來是謂未知根彼非不修諦修有云何不修諦修有彼非未知根答曰諸無漏根不修諦修有是謂不修諦修有彼非未知根云何未知根彼不修諦修有答曰諸未知根不修諦修有是謂未知根彼不修諦修有云何非未知根非不修諦修有答曰除上爾所事最初盡智生彼一切無礙道次第答曰如是設無礙道次第彼一切盡智耶答曰如是最初無生智生彼一切盡智次第耶答曰如是設盡智次第彼一切無生智答曰或彼盡智或無生智或無學等見也諸緣無礙道彼緣盡智答曰若緣彼種無礙道彼緣盡智

若不緣此種無礙道彼不緣盡智如緣盡智彼緣無生智耶答曰如是如緣無生智彼緣盡智耶答曰如是盡智當言盡智答曰盡智當言盡智或彼法智未知智苦智習盡道智或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀或樂根相應或喜根護根或空無願無相或欲界繫緣或色界無色界繫緣或不繫緣無生智亦如是無學等見當言無學等見耶答曰無學等見當言無學等見或彼法智未知智知他人心智苦智習盡道智或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀或樂根相應或喜根護根或空無願無相或欲界繫緣或色無色界繫緣或不繫緣無學見竟諸法無學等見相應彼無學等志耶答曰或等見非等志云何等見非等志答曰等見相應等志諸等志不相應

等見相應法是謂等見非等志云何等志非等見答曰等志相應等見諸等見不相應等志相應法是謂等志非等見云何等見等志答曰除等見相應等志諸等見等志相應法是謂等見等志云何非等見等志答曰等見不相應等志等志不相應等見諸餘心心法色無為心不相應行是謂非等見等志諸法無學等見相應彼無學等方便耶答曰或等見非等方便云何等見非等方便答曰等見相應等方便是謂等見非等方便云何等方便非等見答曰等見諸等見不相應等方便相應法是謂等方便非等見云何等見等方便答曰除等方便諸等見相應法是謂等見等方便云何非等見等方便答曰等見不相應等方便諸餘心心法色無為心不相應行

是謂非等見等方便等念等定等解脫亦如是諸法無學等見相應彼非無學等智設諸法無學等智相應彼非無學等見無學見竟諸法無學等志相應彼無學等方便答曰或等志非等方便云何等志非等方便答曰等志相應等方便是謂等志非等方便云何等方便非等志答曰等志諸等志不相應等方便相應法是謂等方便非等志云何等志等方便答曰除等方便諸等志相應法是謂等志等方便云何非等志非等方便答曰等志不相應等方便諸餘心心法色無為心不相應行是謂非等志非等方便等念等定等解脫亦如是諸法無學等志相應彼無學等智耶答曰或等志非等智云何等志非等智答曰等志相應等智諸等智不相應等志相應法是謂等志非等智云何等智非等志答曰等智相應等志諸等志不相應等智相應法是謂等智非等志云何等志等智答曰除等志相應等智諸等志等智相應法是謂等志等智云何非等志等智答曰等志不相應等智等智不相應等志諸餘心心法色無為心不相應行是謂非等志等智志竟諸法無學等方便相應彼無學等念耶答曰或等方便非等念云何等方便非等念答曰等念是謂等方便非等念云何等念非等方便答曰等方便是謂等念非等方便云何等方便等念答曰除等念諸等方便相應法是謂等方便等念云何非等方便等念答曰諸餘心心法色無為心不相應行是謂非等方便等念等定等解脫亦如是諸法無學等方便相應彼無學等

智耶答曰或等方便非等智云何等方便非等智耶答曰等智諸等智不相應等方便相應法是謂等方便非等智云何等智非等方便答曰等智相應等方便是謂等智非等方便云何等方便等智答曰除等方便諸等智相應法是謂等方便等智云何非等方便等智答曰等智不相應等方便諸餘心心法色無為心不相應行是謂非等方便等智（方便竟）

等念等定門亦如是諸法無學等解脫相應彼無學等智耶答曰或等解脫非等智云何等解脫非等智答曰等智諸等智不相應等解脫相應法是謂等解脫非等智云何等智非等解脫答曰等智相應等解脫是謂等智非等解脫云何等解脫等智答曰除等解脫諸等智相應法是謂等解脫等智云何非等解脫等智答曰等智不相應等解脫諸餘心心法色無為心不相應行是謂非等解脫等智（始發心跋渠第五竟 梵本二百四十二首盧）

魚子跋渠第六

二十二根眼根耳鼻舌身根意根男根女根命根樂根苦根喜根憂根護根信精進念定慧根未知根已知根無知根若成就眼根於此二十二根成就幾不成就幾乃至成就無知根於此二十二根成就幾不成就幾（成就竟）若成就眼根於此二十二根成就過去幾未來幾現在幾若成就乃至無知根於此二十二根成就過去幾未來幾現在幾（三世成就竟）若不成就眼根於此二十二根成就幾不成就幾若不成就乃至無知根於此二十二根成就幾不成就幾（不成就幾竟）若不成就眼根於此

二十二根成就過去幾未來幾現在幾若不成就乃至無知根於此二十二根成就過去幾未來幾現在幾（三世不成就竟）諸根善彼根因善根本耶設諸根因善根本彼根本善耶諸根不善彼根因不善根本耶設諸根因不善根本彼根不善耶諸根無記彼根因無記根本耶設諸根因無記根本彼根無記耶頗根不因善根本亦不因不善根本亦不因無記根本彼根非不因耶此章義願具演說

一十二根眼根耳鼻舌身根意根男根女根命根樂根苦根喜根憂根護根信根精進念定慧根未知根已知根無知根若成就眼根彼必成就五根（加下五根）餘或成就或不成就耳鼻舌根亦如是若成就身根彼必成就四根（身命意護）餘或成就或不成就若成就意根彼必成就三根（意命護）餘或成就或不成就命根護根亦如是若成就男根女根彼必成就八根餘或成就或不成就若成就樂根彼必成就四根餘或成就或不成就若成就苦根彼必成就七根餘或成就或不成就若成就喜根彼必成就五根餘或成就或不成就若成就憂根彼必不成就一根彼必成就八根餘或成就或不成就若成就信根彼必成就八根餘或成就或不成就精進念定慧根亦如是（加命意護）若成就未知根彼必不成就二根（已知無知根）必成就十三根（信五加意若身命護喜樂未知根）餘或成就或不成就若成就已知根彼必不成就二根（未知無知）必成就十一根（除上憂苦二）餘或成就或不成就若成就無知根彼必不成就三根（未知已知加憂根也）必成就十一根餘或成就或不成就

成就竟若成就眼根必不成就過去未來八根必成就過去未來二根現在三根餘或成就或不成就耳鼻舌根亦如是若成就身根彼必不成就過去未來八根必成就過去未來二根現在二餘或成就或不成就若成就意根彼必不成就過去未來八根必成就過去未來二根現在一餘或成就或不成就命根護根亦如是若成就男根女根彼必不成就過去未來八根必成就過去未來五根現在三餘或成就或不成就若成就樂根彼必不成就過去未來八根必成就過去未來二根未來一現在一餘或成就或不成就若成就苦根彼必不成就過去未來八根必成就過去未來五根現在二餘或成就或不成就若成就喜根彼必不成就過去未來八根必成就過去未來二根未來二現在一餘或成就或不成就若成就憂根彼必不成就過去未來八根彼必不成就過去未來現在一根必成就過去未來四根過去未來現在二現在二餘或成就或不成就若成就信根彼必不成就過去未來八根必成就過去未來七根現在一餘或成就或不成就精進念定慧根亦如是若成就未知根彼必不成就過去未來八根必不成就過去未來現在二根必成就過去未來現在七根過去未來三未來現在一現在二餘或成就或不成就若成就已知根彼必不成就過去未來八根必不成就過去未來現在二根必成就過去未來七根未來三現在一餘或成就或不成就若成就無知根彼必不成就過去未來八根必不成

就過去未來現在三根必成就過去未來七根未來三現在一餘或成就或不成就(二世成竟)若不成就眼根彼必不成就一根必成就三根餘或成就或不成就耳鼻舌根亦如是若不成就身根彼必不成就十根必成就八根餘或成就或不成就意根命根護根無不成就若不成就男根女根彼必不成就一根必成就三根餘或成就或不成就若不成就樂根彼必不成就九根必成就八根餘或成就或不成就若不成就苦根彼必不成就五根必成就八根餘或成就或不成就若不成就喜根彼必不成就八根必成就八根餘或成就或不成就若不成就憂根彼必不成就一根必成就八根餘或成就或不成就若不成就信根必不成就八根必成就八根餘或成

就或不成就精進念定慧根亦如是若不成就未知根彼必不成就一根必成就三根餘或成就或不成就已知根無知根亦如是(不成就也)若不成就眼根彼必不成就過去未來現在一根必不成就過去未來七根必成就過去未來二根現在一餘或成就或不成就耳鼻舌根亦如是若不成就身根彼必不成就過去未來現在十根必不成就過去未來一根必成就過去未來五根過去未來現在二根現在一餘或成就或不成就意根命根護根無不成就若不成就男根女根彼必不成就過去未來現在一根必不成就過去未來七根必成就過去未來二根現在一餘或成就或不成就若不成就樂根彼必不成就過去未來現在九根必不成就過去未來六根

必成就過去未來七根現在一餘或成就或不成就若不成就苦根彼必不成就過去未來現在五根必不成就過去未來六根必成就過去未來七根現在一餘或成就或不成就若不成就喜根彼必不成就過去未來現在八根必不成就過去未來六根必成就過去未來七根現在一餘或成就或不成就若不成就憂根彼必不成就過去未來現在一根必不成就過去未來八根必成就過去未來七根現在一餘或成就或不成就若不成就信根彼必不成就過去未來現在八根亦必不成就過去未來八根必成就過去未來現在一過去未來四現在二餘或成就或不成就精進念定慧根亦如是若不成就未知根彼必不成就過去未來現在一根必不成就過去未來八根必成就過去未來二根現在一餘或成就或不成就已知根無知根亦如是（三世不成就竟）諸根善彼根因善根本耶答曰如是諸根善彼根因善根本頗根因善根本彼根非善耶答曰有善根本報無記根也諸根不善彼根因不善根本耶答曰如是諸根不善彼根因不善根本頗根因不善根本彼根非不善答曰有不善根本報無記根若欲界身見邊見相應根也諸根無記彼根因無記根本耶答曰或根無記彼根不因無記根本云何根無記彼根不因無記根本答曰無記無緣根是謂根無記彼根不因無記根本云何根因無記根本彼根非無記答曰不善根是謂根因無記根本彼根非無記云何根無記彼根因無記根本答曰無記根本有緣

根是謂根無記彼根因無記根本云何根非無記彼根非因無記根本答曰善根是謂根非無記彼根非因無記根本頗根非因善根本非因不善根本非因無記根本彼根非不因耶答曰有諸無緣根因色心不相應行魚跋渠第六竟梵本一百七十三首盧

阿毗曇八揵度論卷第二十二

阿毗曇八揵度論卷第二十三

迦旃延子造

苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

根揵度第六之三

緣跋渠第七

因者諸緣 當作次漸 五三及四 四亦共八
八等有八 八亦復四

諸根因過去彼根緣過去耶設諸根緣過去彼根因過去耶諸根因未來因現在因善因不善因無記因欲界繫因色界繫因無色界繫因不繫因學因無學因非學非無學因見諦斷因思惟斷因無斷彼根緣無斷耶設諸根緣無斷彼根因無斷耶五三竟諸根因見苦斷彼根緣見苦斷耶設諸根緣見苦斷彼根因見苦斷耶諸根因見習見盡見道斷彼根緣見道斷耶設諸根緣見道斷彼根因見道斷耶四竟諸根因見苦斷彼根緣苦法智斷耶設諸根緣苦法智斷彼根因見苦斷耶諸根因見苦斷彼根緣苦未知智斷耶設諸根緣苦未知智斷彼根因見苦斷耶諸根因見習見盡見道斷彼根緣道法智斷耶設諸根緣道法智斷彼根因見道斷耶諸根因見道斷彼根緣道未知智斷耶設諸根緣道未知智斷彼根因見道斷耶四八竟諸根因苦法智斷彼根緣苦法智斷耶設諸根緣苦法智斷彼根因苦法智斷耶諸根因苦未知智斷彼根緣苦未知智斷耶設諸根緣苦未知智斷彼根因苦未知智斷耶諸根因習盡道法智斷彼根緣道法智斷耶設諸根緣道法智斷彼根因道法智斷耶諸根因道未知智斷彼根

緣道未知智斷耶設諸根緣道未知智斷彼根因道未知智斷耶諸根因苦法智斷彼根緣見苦斷耶設諸根緣見苦斷彼根因苦法智斷耶諸根因苦未知智斷彼根緣見苦斷耶設諸根緣見苦斷彼根因苦未知智斷耶諸根因習盡道法智斷彼根緣見道斷耶設諸根緣見道斷彼根因道法智斷耶諸根因道未知智斷彼根緣見道斷耶設諸根緣見道斷彼根因道未知智斷耶（八四竟）是章義願具演説諸根因過去彼根緣過去耶答曰或根因過去緣過去緣未來緣現在緣無爲無緣云何根因過去緣過去答曰諸根因過去緣過去復次諸根未來現在因過去緣過去云何根因過去緣未來答曰諸根因過去緣未來復次諸根未來現在因過去緣未來云何根因過去緣現在答曰諸根過去緣現在復次諸根未來現在因過去緣現在云何根因過去緣無爲答曰諸根過去緣無爲復次諸根未來現在因過去緣無爲云何根因過去無緣答曰諸根無緣因過去法設諸根緣過去彼根因過去耶答曰或根緣過去因過去因未來因現在云何根緣過去因過去答曰諸根緣過去因過去復次諸根未來現在因過去緣過去云何根緣過去因未來答曰諸根未來緣過去云何根緣過去因現在答曰諸根現在緣過去復次諸根未來因現在緣過去（過去竟）諸根因未來彼根緣未來耶答曰或根因未來緣未來緣過去緣現在緣無爲無緣云何根因未來緣未來答曰諸根未來緣未來云何根因未來緣過去答曰諸根

未來緣過去云何根因未來緣現在答曰諸
根未來緣現在云何根因未來緣無為答曰
諸根未來緣無為云何根因未來無緣答曰
諸根無緣因未來法設諸根緣未來彼根因
未來耶答曰或根緣未來因未來因過去因
現在云何根緣未來因未來答曰諸根未來
緣未來云何根緣未來因過去答曰諸根過
去緣未來復次諸根未來現在因過去緣未
來云何根緣未來因現在答曰諸根現在緣
未來復次諸根未來因現在緣未來未來竟諸
根因現在彼根緣現在耶答曰或根因現在
緣現在緣過去緣未來緣無為無緣云何根
因現在緣現在答曰諸根現在緣現在復次
諸根未來因現在緣現在云何根因現在緣
過去答曰諸根現在緣過去復次諸根未來
因現在緣過去云何根因現在緣未來答曰
諸根現在緣未來復次諸根未來因現在緣
未來云何根因現在緣無為答曰諸根現在
緣無為復次諸根未來因現在緣無為云何
根因現在無緣答曰諸根無緣因現在法設
諸根緣現在彼根因現在耶答曰或根緣現
在因現在因過去因未來云何根緣現在因
現在答曰諸根現在緣現在復次諸根未來
因現在緣現在云何根緣現在因過去答曰
諸根過去緣現在復次諸根未來現在因過
去緣現在云何根緣現在因未來答曰諸根
未來緣現在一三竟諸根因善彼根緣善耶答
曰或根因善緣善緣不善緣無記無緣云何
根因善緣善答曰諸根善緣善復次諸根無
記因善緣善云何根因善緣不善答曰諸根

善緣不善復次諸根無記因善緣不善云何根因善緣無記答曰諸根善緣無記復次諸根無記因善緣無記云何根因善無緣答曰諸根無緣因善法設諸根緣善彼根因善耶答曰或根緣善因善因不善因無記云何根緣善因善答曰諸根善緣善復次諸根無記因善緣善云何根緣善因不善答曰諸根不善緣善復次諸根無記因不善緣善云何根緣善因無記答曰諸根無記緣善復次諸根不善因無記緣善善竟諸根因不善彼根緣不善耶答曰或根因不善緣不善緣善緣無記無緣云何根因不善緣不善答曰諸根不善緣不善復次諸根無記因不善緣不善云何根因不善緣善答曰諸根不善緣善復次諸根無記因不善緣善云何根因不善緣無記

答曰諸根不善緣無記復次諸根無記因不善緣無記云何根因不善無緣答曰諸根無緣因不善法設諸根緣不善彼根因不善耶答曰或根緣不善因不善因善因無記云何根緣不善因不善答曰諸根不善緣不善復次諸根無記因不善緣不善云何根緣不善因善答曰諸根善緣不善復次諸根無記因善緣不善云何根緣不善因無記答曰諸根無記緣不善復次諸根不善因無記緣不善不善竟諸根因無記彼根緣無記耶答曰或根因無記緣無記緣善緣不善無緣云何根因無記緣無記答曰諸根無記緣無記復次諸根不善因無記緣無記云何根因無記緣善答曰諸根無記緣善復次諸根不善因無記緣善云何根因無記緣不善答曰諸根無記

緣不善復次諸根不善因無記緣不善云何根因無記無緣答曰諸根無緣因無記法設諸根緣無記彼根因無記耶答曰或根緣無記因無記因善因不善云何根緣無記因無記答曰諸根無記緣無記復次諸根不善因無記緣無記云何根緣無記因善答曰諸根善緣無記復次諸根無記因善緣無記云何根緣無記因不善答曰諸根不善緣無記復次諸根無記因不善緣無記二三竟

諸根因欲界繫彼根緣欲界繫耶答曰或根因欲界繫緣欲界繫緣色界繫緣無色界繫緣不繫無緣云何根因欲界繫緣欲界繫答曰諸根欲界繫緣欲界繫云何根因欲界繫緣色界繫答曰諸根欲界繫緣色界繫云何根因欲界繫緣無色界繫答曰諸根欲界繫緣無色界繫云何根因欲界繫緣不繫答曰諸根欲界繫緣不繫云何根因欲界繫無緣答曰諸根無緣因欲界繫法設諸根緣欲界繫彼根因欲界繫耶答曰或根緣欲界繫因欲界繫因色界繫因不繫云何根緣欲界繫因欲界繫答曰諸根欲界繫緣欲界繫云何根緣欲界繫因色界繫答曰諸根色界繫緣欲界繫云何根緣欲界繫因不繫答曰諸根不繫緣欲界繫欲界竟

諸根因色界繫彼根緣色界繫耶答曰或根因色界繫緣色界繫緣欲界繫緣無色界繫緣不繫無緣云何根因色界繫緣色界繫答曰諸根色界繫緣色界繫云何根因色界繫緣欲界繫答曰諸根色界繫緣欲界繫云何根因色界繫緣無色界繫答曰諸根色界繫緣無色界繫云何根因色界繫緣

不繫答曰諸根色界繫緣不繫云何根因色界繫無緣答曰諸根無緣因色界繫法設諸根緣色界繫彼根因色界繫耶答曰或根緣色界繫因色界繫因欲界繫因無色界繫因不繫云何根緣色界繫因色界繫答曰諸根色界繫緣色界繫云何根緣色界繫因欲界繫答曰諸根欲界繫緣色界繫云何根緣色界繫因無色界繫答曰諸根無色界繫緣色界繫云何根緣色界繫因不繫答曰諸根不繫緣色界繫色界竟諸根因無色界繫彼根緣無色界繫耶答曰或根因無色界繫緣無色界繫緣色界繫緣不繫無緣云何根因無色界繫緣無色界繫答曰諸根無色界繫緣無色界繫云何根因無色界繫緣色界繫答曰諸根無色界繫緣色界繫云何根因無色界繫緣不繫答曰諸根無色界繫緣不繫云何根因無色界繫無緣答曰諸根無緣因無色界繫法設諸根緣無色界繫彼根因無色界繫耶答曰或根緣無色界繫因無色界繫因欲界繫因色界繫因不繫云何根緣無色界繫因無色界繫答曰諸根無色界繫緣無色界繫云何根緣無色界繫因欲界繫答曰諸根欲界繫緣無色界繫云何根緣無色界繫因色界繫答曰諸根色界繫緣無色界繫云何根緣無色界繫因不繫答曰諸根不繫緣無色界繫三三竟諸根因學彼根緣學耶答曰或根因學緣學緣無學緣非學非無學云何根因學緣學答曰諸根因學緣學復次諸根無學因學緣學云何根因學緣無學答曰諸根學緣無學復次諸根無學因學緣無學云

何根因學緣非學非無學答曰諸根學緣非學非無學復次諸根無學因學緣非學非無學設諸根緣學彼根因學耶答曰或根緣學因學因無學因非學非無學云何根緣學因學答曰諸根學緣學復次諸根無學因學緣學云何根緣學因無學答曰諸根無學緣學云何根緣學因非學非無學答曰諸根非學非無學緣學（學竟）諸根因無學彼根緣無學耶答曰或根因無學緣無學緣學緣非學非無學云何根因無學緣無學答曰諸根無學緣無學云何根因無學緣學答曰諸根無學緣學云何根因無學緣非學非無學答曰諸根無學緣非學非無學設諸根緣無學彼根因無學也答曰或根緣無學因無學因學因非學非無學云何根緣無學因無學答曰諸根

無學緣無學云何根緣無學因學答曰諸根學緣無學復次諸根無學因學緣無學云何根緣無學因非學非無學答曰諸根非學非無學緣無學（無學竟）諸根因非學非無學彼根緣非學非無學耶答曰或根因非學非無學緣非學非無學緣學緣無學無緣云何根因非學非無學緣非學非無學答曰諸根非學非無學緣非學非無學云何根因非學非無學緣學答曰諸根非學非無學緣學云何根因非學非無學緣無學答曰諸根非學非無學緣無學云何根因非學非無學無緣答曰諸根無緣因非學非無學法設諸根緣非學非無學彼根因非學非無學耶答曰或根緣非學非無學因非學非無學因學因無學云何根緣非學非無學因非學非無學答曰諸

根非學非無學緣非學非無學云何根緣非學非無學因學答曰諸根學緣非學非無學復次諸根無學因學緣非學非無學云何根緣非學非無學因無學答曰諸根無學緣非學非無學（四三竟）諸根因見諦斷彼根緣見諦斷耶答曰或根因見諦斷緣見諦斷緣思惟斷緣無斷無緣云何根因見諦斷緣見諦斷答曰諸根見諦斷緣見諦斷云何根因見諦斷緣思惟斷答曰諸根見諦斷緣思惟斷復次諸根思惟斷因見諦斷緣思惟斷云何根因見諦斷緣無斷答曰諸根見諦斷緣無斷云何根因見諦斷無緣答曰諸根無緣因見諦斷法設諸根緣見諦斷彼根因見諦斷耶答曰或根緣見諦斷因見諦斷因思惟斷因無斷云何根緣見諦斷因見諦斷答曰諸根見諦斷緣見諦斷云何根緣見諦因思惟斷答曰諸根思惟斷緣見諦斷云何根緣見諦斷因無斷答曰諸根無斷緣見諦斷（見諦斷竟）諸根因思惟斷彼根緣思惟斷耶答曰或根因思惟斷緣思惟斷緣見諦斷緣無斷無緣云何根因思惟斷緣思惟斷答曰諸根思惟斷緣思惟斷云何根因思惟斷緣見諦斷答曰諸根思惟斷緣見諦斷云何根因思惟斷緣無斷答曰諸根思惟斷緣無斷云何根因思惟斷無緣答曰諸根無緣因思惟斷法設諸根緣思惟斷彼根因思惟斷耶答曰或根緣思惟斷因思惟斷因見諦斷因無斷云何根緣思惟斷因思惟斷答曰諸根思惟斷緣思惟斷云何根緣思惟斷因見諦斷答曰諸根見諦斷緣思惟斷復次諸根思惟斷因見諦

斷緣思惟斷云何根緣思惟斷因無斷答曰諸根無斷緣思惟斷思惟竟諸根因無斷彼根緣無斷耶答曰或根因無斷緣無斷緣見諦斷緣思惟斷云何根因無斷緣無斷答曰諸根無斷緣無斷云何根因無斷緣見諦斷答曰諸根無斷緣見諦斷云何根因無斷緣思惟斷答曰諸根無斷緣思惟斷設諸根緣無斷彼根因無斷耶答曰或根緣無斷因無斷因見諦斷因思惟斷云何根緣無斷因無斷答曰諸根無斷緣無斷云何根緣無斷因見諦斷答曰諸根見諦斷緣無斷云何根緣無斷因思惟斷答曰諸根思惟斷緣無斷五三竟

諸根因見苦斷彼根緣見苦斷耶答曰或根因見苦斷緣見苦斷緣見習斷緣見盡斷緣見道斷緣思惟斷緣無斷無緣云何根因見苦斷緣見苦斷答曰諸根見苦斷緣見苦斷復次諸根見習斷因見苦斷緣見苦斷云何根因見苦斷緣見習斷答曰諸根見苦斷緣見習斷復次諸根見習斷因見苦斷緣見習斷云何根因見苦斷緣見盡斷答曰諸根見苦斷緣見盡斷復次諸根見習斷因見苦斷緣見盡斷復次諸根見盡斷因見苦斷緣見盡斷云何根因見苦斷緣見道斷答曰諸根見苦斷緣見道斷復次諸根見習斷因見苦斷緣見道斷復次諸根見道斷因見苦斷緣見道斷云何根因見苦斷緣思惟斷答曰諸根見苦斷緣思惟斷復次諸根見習斷因見苦斷緣思惟斷復次諸根思惟斷因見苦斷緣思惟斷云何根因見苦斷緣無斷答曰諸根見盡見道斷因見苦斷緣無斷云何根因

見苦斷無緣答曰諸根無緣因見苦斷法設諸根緣見苦斷彼根因見苦斷耶答曰或根緣見苦斷因見苦斷因見習斷因思惟斷因無斷云何根緣見苦斷因見苦斷答曰諸根見苦斷緣見苦斷復次諸根見習斷因見苦斷緣見苦斷云何根緣見苦斷因見習斷答曰諸根見習斷緣見苦斷復次諸根見苦斷因見習斷緣見苦斷云何根緣見苦斷因思惟斷答曰諸根思惟斷緣見苦斷云何根緣見苦斷因無斷答曰諸根無斷緣見苦斷苦諦竟因見習斷緣見習斷亦如上諸根因見盡斷彼根緣見盡斷耶答曰或根因見盡斷緣見盡斷緣無斷無緣云何根因見盡斷緣見盡斷答曰諸根見盡斷緣見盡斷云何根因見盡斷緣無斷答曰諸根見盡斷緣無斷云何根因見盡斷無緣答曰諸根無緣因見盡斷法設諸根緣見盡斷彼根因見盡斷耶答曰或根緣見盡斷因見盡斷因見苦斷因見習斷因思惟斷因無斷云何根緣見盡斷因見盡斷答曰諸根因見盡斷緣見盡斷云何根緣見盡斷因見苦斷答曰諸根見苦斷緣見盡斷復次諸根見習斷因見苦斷緣見盡斷復次諸根見盡斷因見苦斷緣見盡斷云何根緣見盡斷因見習斷答曰諸根見習斷緣見盡斷復次諸根見苦斷因見習斷緣見盡斷復次諸根見盡斷因見習斷緣見盡斷云何根緣見盡斷因思惟斷答曰諸根思惟斷緣見盡斷云何根緣見盡斷因無斷答曰諸根無斷緣見盡斷盡諦竟因見道斷緣見道斷亦如是四諦竟諸根因見苦斷彼根緣苦法智

斷耶答曰或根因見苦斷緣苦法智斷緣苦未知智斷緣習法智斷緣習未知智斷緣盡法智斷緣盡未知智斷緣道法智斷緣道未知智斷緣思惟斷緣無斷無緣云何根因見苦斷緣苦法智斷答曰諸根見苦斷緣苦法智斷復次諸根見習斷因見苦斷緣苦法智斷云何根因見苦斷緣苦未知智斷答曰諸根見苦斷緣苦未知智斷復次諸根見習斷因見苦斷緣苦未知智斷云何根因見苦斷緣習法智斷答曰諸根見苦斷緣習法智斷復次諸根見習斷因見苦斷緣習法智斷云何根因見苦斷緣習未知智斷答曰諸根見苦斷緣習未知智斷復次諸根見習斷因見苦斷緣習未知智斷云何根因見苦斷緣盡法智斷答曰諸根見苦斷緣盡法智斷復次諸根見習斷因見苦斷緣盡法智斷復次諸根見盡斷因見苦斷緣盡法智斷云何根因見苦斷緣盡未知智斷答曰諸根見苦斷緣盡未知智斷復次諸根見習斷因見苦斷緣盡未知智斷復次諸根見盡斷因見苦斷緣盡未知智斷云何根因見苦斷緣道法智斷答曰諸根見苦斷緣道法智斷復次諸根見習斷因見苦斷緣道法智斷復次諸根見道斷因見苦斷緣道法智斷云何根因見苦斷緣道未知智斷答曰諸根見苦斷緣道未知智斷復次諸根見習斷因見苦斷緣道未知智斷復次諸根見道斷因見苦斷緣道未知智斷云何根因見苦斷緣思惟斷答曰諸根見苦斷緣思惟斷復次諸根見習斷因見苦斷緣思惟斷復次諸根思惟斷因見苦斷緣

思惟斷

阿毗曇八揵度論卷第二十三

阿毗曇八揵度論卷第二十四

迦旃延子造

苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

根揵度第六之四

緣跋渠第七之餘

云何根因見苦斷緣無斷答曰諸根見盡見道斷因見苦斷緣無斷云何根因見苦斷無緣答曰諸根無緣因見苦斷法設諸根緣見苦斷彼根因苦法智斷耶答曰或根緣見苦斷因苦法智斷因苦未知智斷因習法智斷因習未知智斷因思惟斷因無斷云何根緣見苦斷因苦法智斷答曰諸根因苦法智斷緣見苦斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣見苦斷云何根緣見苦斷因苦未知智斷答曰諸根苦未知智斷緣見苦斷復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣見苦斷云何根緣見苦斷因習法智斷答曰諸根習法智斷緣見苦斷復次諸根苦法智斷因習法智斷緣見苦斷云何根緣見苦斷因習未知智斷答曰諸根習未知智斷緣見斷復次諸根苦未知智斷因習未知智斷緣見苦斷云何根緣見苦斷因思惟斷答曰諸根思惟斷緣見苦斷云何根緣見苦斷因無斷答曰諸根無斷緣見苦斷四八諦竟苦因見習諦斷緣習法智斷因見習諦斷緣習未知智斷亦如上四八習諦竟諸根因見盡斷彼根緣盡法智斷耶答曰或根因見盡斷緣盡法智斷緣盡未知智斷緣無斷無緣云何根因見盡斷緣盡法智斷答曰諸根見盡斷緣盡法智斷云何根因見盡斷緣盡未知智斷答曰諸根見盡斷緣

盡未知智斷云何根因見盡斷緣無斷答曰諸根見盡斷緣無斷云何根因見盡斷無緣答曰諸根無緣因見盡斷法設諸根緣見盡斷彼根因盡法智斷耶答曰或根緣見盡斷因盡法智斷因盡未知智斷因苦法智斷因苦未知智斷因習法智斷因習未知智斷因思惟斷因無斷云何根緣見盡斷因盡法智斷答曰諸根盡法智斷緣見盡斷云何根緣見盡斷因盡未知智斷答曰諸根盡未知智斷緣見盡斷云何根緣見盡斷因苦法智斷答曰諸根苦法智斷緣見盡斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣見盡斷復次諸根盡法智斷因苦法智斷緣見盡斷云何根緣見盡斷因苦未知智斷答曰諸根苦未知智斷緣見盡斷復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣見盡斷復次諸根盡未知智斷因苦未知智斷緣見盡斷云何根緣見盡斷因習法智斷答曰諸根習法智斷緣見盡斷復次諸根苦法智斷因習法智斷緣見盡斷復次諸根盡法智斷因習法智斷緣見盡斷云何根緣見盡斷因習未知智斷答曰諸根習未知智斷緣見盡斷復次諸根苦未知智斷因習未知智斷緣見盡斷復次諸根盡未知智斷因習未知智斷緣見盡斷云何根緣見盡斷因思惟斷答曰諸根思惟斷緣見盡斷云何根緣見盡斷因無斷答曰諸根無斷緣見盡斷四八諦盡盡因見道斷緣道法智斷因見道斷緣道未知智斷亦如上四八竟諸根因苦法智斷彼根緣苦法智斷耶答曰或根因苦法智斷緣苦法智斷緣苦未知智斷緣習法智

斷緣習未知智斷緣盡法智斷緣盡未知智斷緣道法智斷緣道未知智斷緣思惟斷緣無斷無緣云何根因苦法智斷緣苦法智斷答曰諸根苦法智斷緣苦法智斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣苦法智斷云何根因苦法智斷緣苦未知智斷答曰諸根苦法智斷緣苦未知智斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣苦未知智斷云何根因苦法智斷緣習法智斷答曰諸根苦法智斷緣習法智斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣習未知智斷云何根因苦法智斷緣習未知智斷答曰諸根苦法智斷緣習未知智斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣習未知智斷云何根因苦法智斷緣盡法智斷答曰諸根苦法智斷緣盡法智斷復次諸根習法智斷

因苦法智斷緣盡法智斷復次諸根盡法智斷因苦法智斷緣盡法智斷云何根因苦法智斷緣盡未知智斷答曰諸根苦法智斷緣盡未知智斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣盡未知智斷云何根因苦法智斷緣道法智斷答曰諸根苦法智斷緣道法智斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣道法智斷復次諸根道法智斷因苦法智斷緣道法智斷云何根因苦法智斷緣道未知智斷答曰諸根苦法智斷緣道未知智斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣道未知智斷云何根因苦法智斷緣思惟斷答曰諸根苦法智斷緣思惟斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣思惟斷復次諸根思惟斷因苦法智斷緣思惟斷云何根因苦法智斷緣無斷答曰諸

根盡法智斷道法智斷因苦法智斷緣無斷云何根因苦法智斷無緣答曰諸根無緣因苦法智斷法設諸根緣苦法智斷彼根因苦法智斷耶答曰或根緣苦法智斷因苦法智斷因習法智斷因思惟斷因無斷云何根緣苦法智斷因苦法智斷答曰諸根苦法智斷緣苦法智斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣苦法智斷云何根緣苦法智斷因習法智斷答曰諸根習法智斷緣苦法智斷復次諸根苦法智斷因習法智斷緣苦法智斷云何根緣苦法智斷因思惟斷答曰諸根思惟斷緣苦法智斷云何根緣苦法智斷因無斷答曰諸根無斷緣苦法智斷諸根因苦未知智斷彼根緣苦未知智斷耶答曰或根因苦未知智斷緣苦未知智斷緣習未知智斷緣

盡未知智斷緣道未知智斷緣思惟斷緣無斷云何根因苦未知智斷緣苦未知智斷答曰諸根苦未知智斷緣苦未知智斷復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣苦未知智斷云何根因苦未知智斷緣習未知智斷答曰諸根苦未知智斷緣習未知智斷復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣習未知智斷云何根因苦未知智斷緣盡未知智斷答曰諸根苦未知智斷緣盡未知智斷復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣盡未知智斷復次諸根盡未知智斷因苦未知智斷緣盡未知智斷云何根因苦未知智斷緣道未知智斷答曰諸根苦未知智斷緣道未知智斷復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣道未知智斷復次諸根道未知智斷因苦未

知智斷緣道未知智斷云何諸根因苦未知智斷緣思惟斷答曰諸根苦未知智斷緣思惟斷復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣思惟斷復次諸根思惟斷因苦未知智斷緣思惟斷云何根因苦未知智斷緣無斷答曰諸根盡未知智道未知智斷因苦未知智斷緣無斷設諸根緣苦未知智斷彼根因苦未知智斷耶答曰或根緣苦未知智斷因苦未知智斷因苦法智斷因習法智斷因習未知智斷因思惟斷因無斷云何根緣苦未知智斷因苦未知智斷答曰諸根苦未知智斷緣苦未知智斷復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣苦未知智斷云何根緣苦未知智斷因苦法智斷答曰諸根苦法智斷緣苦未知智斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣苦未知智斷云何根緣苦未知智斷因習法智斷答曰諸根習法智斷緣苦未知智斷復次諸根苦法智斷因習法智斷緣苦未知智斷云何根緣苦未知智斷因習未知智斷答曰諸根習未知智斷緣苦未知智斷復次諸根苦未知智斷因習未知智斷緣苦未知智斷云何根緣苦未知智斷因思惟斷答曰諸根思惟斷緣苦未知智斷云何根緣苦未知智斷因無斷答曰諸根無斷緣苦未知智斷（八共八苦智竟）因習法智斷緣習法智斷因習未知智斷緣習未知智斷亦如上（八共八習智竟）諸根因盡法智斷彼根緣盡法智斷耶答曰或根因盡法智斷緣盡法智斷緣無斷無緣云何根因盡法智斷緣盡法智斷答曰諸根盡法智斷緣盡法智斷云何根因盡法智斷緣無

斷答曰諸根盡法智斷緣無斷云何根因盡法智斷無緣答曰諸根無緣因盡法智斷法設諸根緣盡法智斷彼根因盡法智斷耶答曰或根緣盡法智斷因盡法智斷因苦法智斷因習法智斷因思惟斷因無斷云何根緣盡法智斷因盡法智斷答曰諸根盡法智斷緣盡法智斷云何根緣盡法智斷因苦法智斷答曰諸根苦法智斷緣盡法智斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣盡法智斷復次諸根盡法智斷因苦法智斷緣盡法智斷云何諸根緣盡法智斷因習法智斷答曰諸根習法智斷緣盡法智斷復次諸根苦法智斷因習法智斷緣盡法智斷復次諸根盡法智斷因習法智斷緣盡法智斷云何根緣盡法智斷因思惟斷答曰諸根思惟斷緣盡法智

斷云何根緣盡法智斷因無斷答曰諸根無斷緣盡法智斷諸根因盡未知智斷彼根緣盡未知智斷耶答曰或根因盡未知智斷緣盡未知智斷緣無斷云何根因盡未知智斷緣盡未知智斷答曰諸根盡未知智斷緣盡未知智斷云何根因盡未知智斷緣無斷答曰諸根盡未知智斷緣無斷設諸根緣盡未知智斷彼根因盡未知智斷耶答曰或根緣盡未知智斷因盡未知智斷因苦法智斷因苦未知智斷因習法智斷因習未知智斷因思惟斷因無斷云何根緣盡未知智斷因盡未知智斷答曰諸根盡未知智斷緣盡未知智斷云何根緣盡未知智斷因苦法智斷答曰諸根苦法智斷緣盡未知智斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣盡未知智斷云何

根緣盡未知智斷因苦未知智斷答曰諸根苦未知智斷緣盡未知智斷復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣盡未知智斷復次諸根盡未知智斷因苦未知智斷緣盡未知智斷云何根緣盡未知智斷因習法智斷答曰諸根習法智斷緣盡未知智斷復次諸根苦法智斷因習法智斷緣盡未知智斷云何根緣盡未知智斷因習未知智斷答曰諸根習未知智斷緣盡未知智斷復次諸根苦未知智斷因習未知智斷緣盡未知智斷復次諸根盡未知智斷因習未知智斷緣盡未知智斷云何根緣盡未知智斷因思惟斷答曰諸根思惟斷緣盡未知智斷云何根緣盡未知智斷因無斷答曰諸根無斷緣盡未知智斷八共八盡智竟因道法智斷緣道法智斷因道未知智斷緣道未知智斷亦如上八共八竟諸根因苦法智斷彼根緣見苦斷耶答曰或根因苦法智斷緣見苦斷緣見習斷緣見盡斷緣見道斷緣思惟斷緣無斷無緣云何根因苦法智斷緣見苦斷答曰諸根苦法智斷緣見苦斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣見苦斷云何根因苦法智斷緣見習斷答曰諸根苦法智斷緣見習斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣見習斷云何根因苦法智斷緣見盡斷答曰諸根苦法智斷緣見盡斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣見盡斷復次諸根盡法智斷因苦法智斷緣見盡斷云何根因苦法智斷緣見道斷答曰諸根苦法智斷緣見道斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣見道斷復次諸根道法智斷因苦法智

斷緣見道斷云何根因苦法智斷緣思惟斷答曰諸根苦法智斷緣思惟斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣思惟斷復次諸根思惟斷因苦法智斷緣思惟斷云何根因苦法智斷緣無斷答曰諸根盡法智道法智斷因苦法智斷緣無斷云何根因苦法智斷無緣答曰諸根無緣因苦法智斷法設諸根緣苦法智斷彼根因見苦斷耶答曰或根緣苦法智斷因見苦斷因見習斷因思惟斷因無斷云何根緣苦法智斷因見苦斷答曰諸根見苦斷緣苦法智斷復次諸根見習斷因見苦斷緣苦法智斷云何根緣苦法智斷因見習斷答曰諸根見習斷緣苦法智斷復次諸根見苦斷因見習斷緣苦法智斷云何根緣苦法智斷因思惟斷答曰諸根思惟斷緣苦法

智斷云何根緣苦法智斷因無斷答曰諸根無斷緣苦法智斷諸根因苦未知智斷彼根緣見苦斷耶答曰或根因苦未知智斷緣見苦斷緣見習斷緣見盡斷緣見道斷緣思惟斷緣無斷云何根因苦未知智斷緣見苦斷答曰諸根苦未知智斷緣見苦斷復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣見苦斷云何根因苦未知智斷緣見習斷答曰諸根苦未知智斷緣見習斷復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣見習斷云何根因苦未知智斷緣見盡斷答曰諸根苦未知智斷緣見盡斷復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣見盡斷復次諸根盡未知智斷因苦未知智斷緣見盡斷云何根因苦未知智斷緣見道斷答曰諸根苦未知智斷緣見道斷復次諸

根習未知智斷因苦未知智斷緣見道斷復次諸根道未知智斷因苦未知智斷緣見道斷云何根因苦未知智斷緣思惟斷答曰諸根苦未知智斷緣思惟斷復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣思惟斷復次諸根思惟斷因苦未知智斷緣思惟斷云何根因苦未知智斷緣無斷答曰諸根盡未知智道未知智斷因苦未知智斷緣無斷設諸根緣苦未知智斷彼根因見苦斷耶答曰或根緣苦未知智斷因見苦斷因見習斷因思惟斷因無斷云何根緣苦未知智斷因見苦斷答曰諸根見苦斷緣苦未知智斷復次諸根見習斷因見苦斷緣苦未知智斷云何根緣苦未知智斷因見習斷答曰諸根見習斷緣苦未知智斷復次諸根見苦斷因見習斷緣苦未知智斷云何根緣苦未知智斷因思惟斷答曰諸根思惟斷緣苦未知智斷云何根緣苦未知智斷因無斷答曰諸根無斷緣苦未知智斷（八四苦智竟）因習法智斷緣見習斷因習未知智斷緣見習斷亦如上（八四習智竟）諸根因盡法智斷彼根緣見盡斷耶答曰或根因盡法智斷緣見盡斷緣無斷無緣云何根因盡法智斷緣見盡斷答曰諸根盡法智斷緣見盡斷云何根因盡法智斷緣無斷答曰諸根盡法智斷緣無斷云何根因盡法智斷無緣答曰諸根無緣因盡法智斷設諸根緣盡法智斷彼根因見盡斷耶答曰或根緣盡法智斷因見盡斷因見苦斷因見習斷因思惟斷因無斷云何根緣盡法智斷因見盡斷答曰諸根見盡斷緣盡法智斷云何根緣盡法智斷

因見苦斷答曰諸根見苦斷緣盡法智斷復次諸根見習斷因見苦斷緣盡法智斷復次諸根見盡斷因見苦斷緣盡法智斷云何根緣盡法智斷因見習斷答曰諸根見習斷緣盡法智斷復次諸根見苦斷因見習斷緣盡法智斷復次諸根見盡斷因見習斷緣盡法智斷云何根緣盡法智斷因思惟斷答曰諸根思惟斷緣盡法智斷云何根緣盡法智斷因無斷答曰諸根無斷緣盡法智斷諸根因盡未知智斷彼根緣見盡斷耶答曰或根因盡未知智斷緣見盡斷緣無斷云何根因盡未知智斷緣見盡斷答曰諸根因盡未知智斷緣見盡斷云何根因盡未知智斷緣無斷答曰諸根盡未知智斷緣無斷設諸根緣盡未知智斷彼根因見盡斷耶答曰或根緣盡未知智斷因見盡斷因見苦斷因見習斷因思惟斷因無斷云何根緣盡未知智斷因見盡斷答曰諸根見盡斷緣盡未知智斷云何根緣盡未知智斷因見苦斷答曰諸根見苦斷緣盡未知智斷復次諸根見習斷因見苦斷緣盡未知智斷云何根緣盡未知智斷因見習斷答曰諸根見習斷緣盡未知智斷復次諸根見苦斷因見習斷緣盡未知智斷復次諸根見盡斷因見習斷緣盡未知智斷云何根緣盡未知智斷因思惟斷答曰諸根思惟斷緣盡未知智斷云何根緣盡未知智斷因無斷答曰諸根無斷緣盡未知智斷八四盡智竟

因道法智斷緣見道斷因道未知智斷緣見道斷亦如上根犍度第六竟

阿毗曇八揵度論卷第二十四

斯經序曰其人忘因緣一品故闕文焉近有罽賓沙門曇摩卑諳之來經峇川僧伽諦婆譯出此品八犍度文具也而卑云八犍度是體耳別有六足可百萬言卑誦二足今無譯可出慨恨良深秦建元十五年正月十九日於揚州正官佛圖記

阿毗曇八揵度論卷第二十五

迦旃延子造

苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

定揵度第七之一

過去得謂緣　解脫阿那含　一行最在後

過去得跋渠第一

若得過去法彼得過去設得過去彼得過去法若未來現在善不善無記欲界繫色界繫無色界繫學無學非學非無學見諦斷思惟斷若得不斷法彼得不斷設得不斷彼得不斷法諸法善無色生彼善心俱耶設善心俱彼法善無色不善無記欲界繫色界繫無色界繫學無學非學非無學見諦斷思惟斷不斷法無色生彼不斷心俱耶設不斷心俱彼法不斷無色耶一切初禪五種耶一切第二禪四種一切第三禪五種一切第四禪四種耶味相應初禪入當言味起當言味耶味相應乃至有想無想入當言味起當言味耶諸味相應初禪彼一切隱沒無記耶設隱沒無記彼一切味相應初禪耶諸味相應乃至有想無想彼一切隱沒無記耶設隱沒無記彼一切味相應乃至有想無想耶頗不入初禪入第二禪耶頗乃至不入不用定入有想無想耶頗不入初禪生初禪耶頗乃至不入有想無想生有想無想耶若得初禪非第二彼命終生何所若乃至得不用定非有想無想彼命終生何所云何意所念入慈云何意所念入悲喜護慈何繫結滅悲喜護何繫結滅淨初禪何繫結滅淨乃至有想無想何繫結滅初解脫乃至第八解脫初除入乃至第八

除入初一切入乃至第十一切入法智乃至道智空無願無相何繫結滅慈報何所受報悲喜護報何所受報淨初禪報何所受報淨乃至有想無想報何所受報初解脫乃至第八解脫初除入乃至第八除入初一切入乃至第十一切入知他人心智等智報何所受報此章義願具演說若得過去法彼得過去耶答曰或彼過去或未來或現在設得過去彼得過去法耶答曰或彼過去或未來或現在或無爲過去竟　若得未來法彼得未來耶答曰或彼過去或未來或現在設得未來彼得未來法耶答曰或彼過去或未來或現在或無爲未來竟　若得現在法彼得現在耶答曰或彼過去或未來或現在設得現在彼得現在法耶答曰或彼過去或未來或現在或無爲

現在竟　若得善法彼得善耶答曰如是設得善彼得善法耶答曰如是若得不善法彼得不善耶答曰如是設得不善彼得不善法耶答曰如是若得無記法彼得無記耶答曰如是設得無記彼得無記法耶答曰如是若得欲界繫法彼得欲界繫耶答曰如是設得欲界繫彼得欲界繫法耶答曰如是若得色界繫法彼得色界繫耶答曰如是設得色界繫彼得色界繫法耶答曰或彼色界繫或不繫若得無色界繫法彼得無色界繫耶答曰如是設得無色界繫彼得無色界繫法耶答曰或彼無色界繫或不繫若得學法彼得學耶答曰如是設得學彼得學法耶答曰或彼學或非學非無學若得無學法彼得無學耶答曰如是設得無學彼得無學法耶答曰或彼無

學或非學非無學若得非學非無學法彼得非學非無學耶答曰或彼學或無學或非學非無學設得非學非無學彼得非學非無學法耶答曰如是若得見諦斷法彼得見諦斷耶答曰如是設得見諦斷彼得見諦斷法耶答曰如是若得思惟斷法彼得思惟斷耶答曰如是設得思惟斷彼得思惟斷法耶答曰或彼思惟斷或不斷若得不斷法彼得不斷耶答曰或彼思惟斷或不斷設得不斷彼得不斷法耶答曰如是得竟諸法善無色生彼善心俱耶答曰或法善無色生善心俱不善心俱無記心俱云何法善無色生善心俱答曰諸法彼心相應彼俱有善是謂法善無色生善心俱云何法善無色生不善心俱答曰如不善心若退若生善法得生是謂法善無色

生不善心俱云何法善無色生彼無記心俱耶答曰如無記心若退若生善法得生是謂法善無色生無記心俱設諸法善心俱生彼法善無色耶答曰或法善心俱生善無色無記無色云何法善心俱生善無色答曰諸法彼心相應彼俱有善是謂法善心俱生善無色云何法善心俱生無記無色答曰如善心勝進無記法得生如住善心無記根長益四大增益輭美飽彼法諸得生老無常是謂法善心俱生無記無色善竟諸法不善無色生彼不善心俱耶答曰或法不善無色生不善心俱無記心俱云何法不善無色生不善心俱答曰諸法彼心相應彼俱有不善是謂法不善無色生不善心俱云何法不善無色生無記心俱答曰如無記心若退若生不善法得

生是謂法不善無色生無記心俱設諸法不善心俱生彼法不善無色耶答曰或法不善心俱生不善無色善無色無記無色云何法不善心俱生不善無色答曰諸法彼心相應彼俱有不善是謂法不善心俱生不善無色云何法不善心俱生善無色答曰如不善心若退若生善法得生是謂法不善心俱生善無色云何法不善心俱生無記無色答曰如不善心若退若生無記法得生如住不善心無記根長益四大增益輭美飽彼法諸得生老無常是謂法不善心俱生無記無色不善竟

諸法無記無色生彼無記心俱耶答曰或法無記無色生無記心俱善心俱不善心俱云何法無記無色生無記心俱答曰諸法彼心相應彼俱有無記是謂法無記無色生無記心俱云何法無記無色生善心俱答曰如善心勝進無記法得生如住善心無記根長益四大增益輭美飽彼法諸得生老無常是謂法無記無色生善心俱云何法無記無色生不善心俱答曰如不善心若退若生無記法得生如住不善心無記根長益四大增益輭美飽彼法諸得生老無常是謂法無記無色生不善心俱設諸法無記心俱生彼法無記無色耶答曰或法無記心俱生無記無色善無色不善無色云何法無記心俱生無記無色答曰諸法彼心相應彼俱有無記是謂法無記心俱生無記無色云何法無記心俱生善無色答曰如無記心若退若生善法得生是謂法無記心俱生善無色云何法無記心俱生不善無色答曰如無記心若退若生不

善法得生是謂法無記心俱生不善無色無記竟諸法欲界繫無色生彼欲界繫心俱耶答曰或法欲界繫無色生欲界繫心俱色界繫心俱無色界繫心俱不繫心俱云何法欲界繫無色生欲界繫心俱答曰諸法彼心相應彼俱有欲界繫是謂法欲界繫無色生欲界繫心俱云何法欲界繫無色生色界繫心俱答曰如色界繫心若生若勝進欲界繫法得生如住色界繫心欲界繫根長益四大增益輭美飽此法諸得生老無常是謂法欲界繫無色生色界繫心俱云何法欲界繫無色生無色界繫心俱答曰如無色界繫心住欲界繫根長益四大增益輭美飽此法諸得生老無常是謂法欲界繫無色生無色界繫心俱云何法欲界繫無色生不繫心俱答曰如不

繫心勝進欲界繫法得生如不繫心住欲界繫根長益四大增益輭美飽此法諸得生老無常是謂法欲界繫無色生不繫心俱設諸法欲界繫心俱生彼法欲界繫無色耶答曰或法欲界繫心俱生欲界繫無色色界繫無色無色界繫無色不繫無色云何法欲界繫心俱生欲界繫無色答曰諸法彼心相應彼俱有欲界繫是謂法欲界繫心俱生欲界繫無色云何法欲界繫心俱生色界繫無色答曰如欲界繫心若退若生色界繫法得生是謂法欲界繫心俱生色界繫無色云何法欲界繫心俱生無色界繫無色答曰如欲界繫心若退若生無色界繫法得生是謂法欲界繫心俱生無色界繫無色云何法欲界繫心俱生不繫無色答曰如欲界繫心退不繫法

得生是謂法欲界繫心俱生不繫無色欲界竟諸法色界繫無色生彼色界繫心俱耶答曰或法色界繫無色生色界繫心俱欲界繫心俱無色界繫心俱不繫心俱云何法色界繫無色生色界繫心俱答曰諸法彼心相應彼俱有色界繫是謂法色界繫無色生色界繫心俱云何法色界繫無色生欲界繫心俱答曰如欲界繫心若退若生色界繫法得生是謂法色界繫無色生欲界繫心俱云何法色界繫無色生無色界繫心俱答曰如無色界繫心住色界繫根長益四大增益輭美飽此法諸得生老無常是謂法色界繫無色生無色界繫心俱云何法色界繫無色生不繫心俱答曰如不繫心勝進色界繫法得生如不繫心住色界繫根長益四大增益輭美飽此法諸得生老無常是謂法色界繫無色生不繫心俱設諸法色界繫心俱生彼法色界繫無色耶答曰或法色界繫心俱生色界繫無色欲界繫無色無色界繫無色不繫無色云何法色界繫心俱生色界繫無色答曰諸法彼心相應彼俱有色界繫是謂法色界繫心俱生色界繫無色云何法色界繫心俱生欲界繫無色答曰如色界繫心若勝進欲界繫法得生如色界繫心住欲界繫根長益四大增益輭美飽此法諸得生老無常是謂法色界繫心俱生此欲界繫無色云何法色界繫心俱生無色界繫無色答曰如色界繫心若退若生無色界繫法得生是謂法色界繫心俱生無色界繫無色云何法色界繫心俱生不繫無色答曰如色界繫心若退若勝進不

繫法得生是謂法色界繫心俱生不繫無色色界竟諸法無色界繫無色生彼無色界繫心俱耶答曰或法無色界繫無色生無色界繫心俱欲界繫心俱色界繫心俱不繫心俱云何法無色界繫無色生無色界繫心俱答曰諸法彼心相應彼俱有無色界繫是謂法無色界繫無色生無色界繫心俱云何法無色界繫無色生欲界繫心俱答曰如欲界繫心若退若生無色界繫法得生是謂法無色界繫無色生欲界繫心俱云何法無色界繫無色生色界繫心俱答曰如色界繫心若退若生無色界繫法得生是謂法無色界繫無色生色界繫心俱云何法無色界繫無色生不繫心俱答曰如不繫心勝進無色界繫法得生是謂法無色界繫無色生不繫心俱設諸

法無色界繫心俱生彼法無色界繫無色耶答曰或法無色界繫心俱生無色界繫無色欲界繫無色色界繫無色不繫無色云何法無色界繫心俱生無色界繫無色答曰諸法彼心相應彼俱有無色界繫是謂法無色界繫心俱生無色界繫無色云何法無色界繫心俱生欲界繫無色答曰如無色界繫心住欲界繫根長益四大增益輭美飽此法諸得生老無常是謂法無色界繫心俱生欲界繫無色云何法無色界繫心俱生色界繫無色答曰如無色界繫心住色界繫根長益四大增益輭美飽此法諸得生老無常是謂法無色界繫心俱生色界繫無色云何法無色界繫心俱生不繫無色答曰如無色界繫心若退若勝進不繫法得生是謂法無色界繫心

俱生不繫無色(無色界竟)諸法學無色生彼學心俱耶答曰或法學無色生學心俱非學非無學心俱云何法學無色生學心俱答曰諸法彼心相應彼俱有學是謂法學無色生學心俱云何法學無色生非學非無學心俱答曰如非學非無學心若退若勝進學法得生是謂法學無色生非學非無學心俱設諸法學心俱生彼法學無色耶答曰或法學心俱生學無生非學非無學無色云何法學心俱生學無色答曰諸法彼心相應彼俱有學是謂法學心俱生學無色云何法學心俱生非學非無學無色答曰如學心勝進非學非無學法得生如學心住非學非無學根長益四大增益輭美飽(增益多也)彼法諸得生老無常是謂法學心俱生非學非無學無色(學竟)諸法無學無色生彼無學心俱耶答曰或法無學無色生無學心俱非學非無學心俱云何法無學無色生無學心俱答曰諸法彼心相應俱有無學是謂法無學無色生無學心俱云何法無學無色生非學非無學心俱答曰如非學非無學心若退若勝進無學法得生是謂法無學無色生非學非無學心俱設諸法無學心俱生彼法無學無色耶答曰或法無學心俱生無學無色非學非無學無色云何法無學心俱生無學無色答曰諸法彼心相應彼俱有無學是謂法無學心俱生無學無色云何法無學心俱生非學非無學無色答曰如無學心勝進非學非無學法得生如無學心住非學非無學根長益四大增益輭美飽此法諸得生老無常是謂法無學心俱生非學

非無學無色無學竟諸法非學非無學無色生彼非學非無學心俱耶答曰或法非學非無學無色生非學非無學心俱有漏學心俱無學心俱云何法非學非無學無色生非學非無學心俱答曰諸法彼心相應彼俱有非學非無學是謂法非學非無學無色生非學非無學心俱云何法非學非無學無色生學心俱答曰如學心勝進非學非無學法得生如學心住非學非無學根長益四大增益輭美飽此法諸得生老無常是謂法非學非無學無色生學心俱云何法非學非無學無色生無學心俱答曰如無學心勝進非學非無學法得生如無學心住非學非無學根長益四大增益輭美飽彼法諸得生老無常是謂法非學非無學無色生無學心俱設諸法非學非無學心俱生彼法非學非無學無色耶答曰或法非學非無學心俱生非學非無學無色學無色無學無色云何法非學非無學心俱生非學非無學無色耶答曰諸法彼心相應彼俱有非學非無學是謂法非學非無學心俱生非學非無學無色也云何法非學非無學心俱生學無色答曰如非學非無學心若退若勝進學法得生是謂法非學非無學心俱生學無色云何法非學非無學心俱生無學無色答曰如非學非無學心若退若勝進無學法得生是謂法非學非無學心俱生無學無色非學非無學竟也諸法見諦斷無色生彼見諦斷心俱生耶答曰或法見諦斷無色生見諦斷心俱思惟斷心俱云何法見諦斷無色生見諦斷心俱答曰諸法彼心相應彼俱有

見諦斷是謂法見諦斷無色生見諦斷心俱云何法見諦斷無色生思惟斷心俱答曰如思惟斷心若退若生見諦斷法得生是謂法見諦斷無色生思惟斷心俱設諸法見諦斷心俱生彼法見諦斷無色耶答曰或法見諦斷心俱生見諦斷無色思惟斷無色云何法見諦斷心俱生見諦斷無色答曰諸法彼心相應彼俱有見諦斷是謂法見諦斷心俱生見諦斷無色云何法見諦斷心俱生思惟斷無色答曰如見諦斷心若退若生思惟斷法得生如見諦斷心住思惟斷根長益四大增益輭美飽彼法諸得生老無常是謂法見諦斷心俱生思惟斷無色見諦竟

阿毗曇八揵度論卷第二十五

阿毗曇八揵度論卷第二十六

迦　旃　延　子　造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

定揵度第七之二

過去得跋渠第一之餘

諸法思惟斷無色生彼思惟斷心俱耶答曰或法思惟斷無色生思惟斷心俱見諦斷心俱不斷心俱云何法思惟斷無色生思惟斷心俱答曰諸法彼心相應彼俱有思惟斷是謂法思惟斷無色生思惟斷心俱云何法思惟斷無色生見諦斷心俱答曰如見諦斷心若退若生思惟斷法得生如見諦斷心住思惟斷根長益四大增益輭美飽彼法諸得生老無常是謂法思惟斷無色生見諦斷心俱云何法思惟斷無色生不斷心俱答曰如無斷心勝進思惟斷法得生如無斷心住思惟斷根長益四大增益輭美飽彼法諸得生老無常是謂法思惟斷無色生不斷心俱設諸法思惟斷心俱生彼法思惟斷無色耶答曰或法思惟斷心俱生思惟斷無色見諦斷無色不斷無色云何法思惟斷心俱生思惟斷無色答曰諸法彼心相應彼俱有思惟斷是謂法思惟斷心俱生思惟斷無色云何法思惟斷心俱生見諦斷無色答曰如思惟斷心若退若生見諦斷法得生是謂法思惟斷心俱生見諦斷無色云何法思惟斷心俱生不斷無色答曰如思惟斷心若退若勝進不斷法得生是謂法思惟斷心俱生不斷無色思惟竟

諸法不斷無色生彼不斷心俱答曰或法不斷無色生不斷心俱思惟斷心俱云何法

不斷無色生不斷心俱答曰諸法彼心相應彼俱有不斷是謂法不斷無色生不斷心俱云何法不斷無色生思惟斷心俱答曰如思惟斷心若退若勝進不斷法得生是謂法不斷無色生思惟斷心俱設諸法不斷心俱生彼法不斷無色耶答曰或法不斷心俱生不斷無色思惟斷無色云何法不斷心俱生不斷無色答曰諸法彼心相應彼俱有不斷是謂法不斷心俱生不斷無色云何法不斷心俱生思惟斷無色答曰如不斷心勝進思惟斷法得生如不斷心住思惟斷根長益四大增益輭美飽彼法諸得生老無常是謂法不斷心俱生思惟斷無色不斷竟

一切初禪五種耶答曰不染汙五種染汙非五種無何等答曰遠離喜樂也一切第二禪四種耶答曰不染汙四種染汙非四種無何等答曰內信也一切第三禪五種耶答曰不染汙五種染汙非五種無何等答曰念智也一切第四禪四種耶答曰不染汙四種染汙非四種無何等答曰護念淨也味相應初禪入當言味耶起當言味耶答曰諸味彼入也若味已則起味相應乃至有想無想入當言味也起當言味也答曰諸味彼入也味已則起諸味相應初禪彼一切隱沒無記答曰如是諸味相應初禪彼一切隱沒無記也頗隱沒無記彼非味相應初禪答曰有除愛諸餘垢現在前諸味相應乃至有想無想彼一切隱沒無記耶答曰如是諸味相應乃至有想無想彼一切隱沒無記頗隱沒無記彼非味相應乃至有想無想答曰有除愛諸餘垢現在前頗不入初

禪入第二禪答曰入頗不入乃至不用定有想無想耶答曰入頗不入初禪生初禪耶答曰生頗不入乃至有想無想生有想無想耶答曰生若得初禪非第二彼命終生何所答曰或梵天或光音或遍淨或果實或空處或識處或不用處或有想無想或無處所若得乃至不用處非有想無想彼命終生何所答曰或不用處或有想無想或無處所云何意所念入慈答曰樂衆生云何意所念入悲答曰苦衆生云何意所念入喜答曰悅衆生云何意所念入護答曰護衆生耳慈何繫結滅答曰無處所悲喜護何繫結滅答曰無處所淨初禪何繫結滅答曰無處所淨乃至有想無想何繫結滅答曰無處所初第二第三解脫何繫結滅答曰無處所空處解脫何繫結滅答曰或空處繫或識處繫或不用處繫或有想無想處繫或無處所識處解脫何繫結滅答曰或識處繫或不用處繫或有想無想處繫或無處所不用處解脫何繫結滅答曰或不用處繫或有想無想繫或無處所有想無想解脫滅盡解脫何繫結滅答曰無處所初除入何繫結滅答曰無處所乃至第八除入何繫結滅答曰無處所初一切入何繫結滅答曰無處所乃至第十一切入何繫結滅答曰無處所法智何繫結滅答曰或欲界繫或色無色界繫或無處所未知智何繫結滅答曰或色無色界繫或無處所知他人心智何繫結滅答曰無處所等智苦智習盡道智空無願無相何繫結滅答曰或欲界繫或色無色界繫或無處所慈報何所受報答曰或

梵天或光音或遍淨或果實天或無處所悲護亦如是喜報何所受報答曰梵天光音或無處所淨初禪報何所受報答曰梵天上或無處所乃至有想無想報何所受報答曰有想無想或無處所初第二解脫初四除入報何所受報答曰梵天光音或無處所淨解脫後四除入八一切入報何所受報答曰果實或無處所空處解脫報何所受報答曰空處或無處所空處一切入亦如是識處解脫何所受報答曰識處或無處所識處一切入亦如是不用處解脫報何所受報答曰不用處或無處所有想無想解脫報何所受報答曰有想無想或無處所滅盡解脫報何所受報答曰有想無想或無處所知他人心智報何所受報答曰或梵天或光音或遍淨或果實或無處所等智報何所受報答曰或欲界或色界無色界或無處所過去得跋渠第一竟梵本四百七十九首

盧

緣跋渠第二

入三昧四禪四無色定味相應淨無漏頗成就味相應初禪非淨非無漏耶成就淨非味相應非無漏耶成就無漏非味相應非淨耶雙竟味相應成就淨非無漏味相應成就無漏非淨耶成就淨無漏非味相應耶雙竟味相應成就淨無漏不成就得棄退亦如是若修世俗初禪彼修無漏初禪耶設修無漏初禪彼修世俗初禪若修世俗乃至不用處彼修無漏不用處設修無漏不用處彼修世俗不用處若最初入無漏初禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言有覺有觀若最

初無漏入第二禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言喜根相應耶若最初無漏入第三禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言樂根相應若最初無漏入第四禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言護根相應若最初無漏入空處得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝空處若最初無漏入識處得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝識處若最初無漏入不用處得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝不用處耶味相應初禪彼味相應初禪幾緣緣淨幾緣緣無漏幾緣緣味相應上幾緣緣淨無漏上幾緣緣味竟淨初禪彼淨初禪幾緣緣無漏幾緣緣味相應上幾緣緣淨無漏上幾緣緣

自地味相應幾緣緣淨竟無漏初禪彼無漏初禪幾緣緣味相應上幾緣緣淨無漏上幾緣緣自地淨味幾緣緣乃至不用處亦如是味相應有想無想彼味相應有想無想幾緣緣淨幾緣緣味相應下幾緣緣淨無漏下幾緣緣味竟淨有想無想彼淨有想無想幾緣緣味相應下幾緣緣淨無漏下幾緣緣自地味相應下幾緣緣此章義願具演說八三昧四禪四無色定味相應淨無漏頗味相應成就初禪非淨非無漏耶答曰有欲愛未盡耶淨成就非味相應非無漏耶答曰有凡夫人生欲界若梵天上梵天上愛盡耶成就無漏非味相應非淨耶答曰有無垢人上生梵天耶味相應成就淨非無漏耶答曰有凡夫人生欲界欲愛盡梵天上愛未盡若生梵天上於彼

愛未盡味相應成就無漏非淨耶答曰無耶成就淨無漏非味相應答曰有無垢人生欲界若梵天上梵天上愛盡味相應成就淨無漏答曰有無垢人生欲界欲愛盡梵天上愛未盡若生梵天上梵天上愛未盡成就竟頗味相應不成就初禪非不淨非不無漏答曰有無垢人生欲界若梵天上梵天上愛盡不成就淨非不味相應非不無漏答曰無不成就無漏非不味相應非不淨答曰有凡夫人生欲界欲愛盡梵天上愛未盡若生梵天上於彼愛未盡味相應不成就淨非不無漏答曰有無垢人上生梵天上味相應不成就無漏非不淨答曰有凡夫人生欲界若梵天上梵天上愛盡不成就淨無漏非不味相應答曰有欲界愛未盡不成就味相應淨無漏答曰

有凡夫人上生梵天不成竟頗味相應得初禪非淨非無漏耶答曰得梵天上無愛退耶得淨非味相應非無漏耶答曰得凡夫人逮欲愛盡得無漏非味相應非淨耶答曰得依初禪越次取證當逮阿羅漢果得味相應淨非無漏耶答曰得上地沒生梵天耶乃至得淨無漏非味相應耶答曰得無垢人逮欲愛盡耶餘得耶答曰不得得竟頗味相應棄初禪非淨非無漏耶答曰棄逮梵天上愛盡耶棄淨非味相應非無漏答曰棄凡夫人於無欲愛退欲界若梵天上沒生上地耶乃至棄淨無漏非味相應耶答曰棄無垢人於無欲愛退耶餘棄耶答曰不棄頗味相應初禪退非淨非無漏答曰不退耶淨退非味相應非無漏答曰退凡夫人於無欲愛退耶乃至淨無漏

退非味相應答曰退無垢人於無欲愛退耶餘退耶答曰不退耶(退竟)若修世俗初禪彼修無漏初禪耶答曰或世俗非無漏云何世俗非無漏答曰本得世俗初禪現在前若本不得世俗初禪現在前不得是時修無漏初禪若本不得世俗智現在前彼非初禪得是時修世俗初禪非無漏是謂世俗非無漏云何無漏非世俗答曰本得無漏初禪現在前若本不得無漏初禪現在前不得是時修世俗初禪若本不得世俗智現在前彼非初禪得是時修無漏初禪非世俗若本不得無漏智現在前彼非初禪得是時修無漏初禪非世俗是謂無漏非世俗云何世俗無漏答曰本不得世俗初禪現在前得是時修無漏初禪若本不得無漏初禪現在前得是時修世俗初禪若本不得世俗智現在前彼非初禪得是時修世俗無漏初禪若本不得無漏智現在前彼非初禪得是時修世俗無漏初禪是謂世俗無漏云何非世俗非無漏答曰本得世俗智現在前彼非初禪若本不得世俗智現在前不得是時修世俗無漏初禪若本得無漏智現在前彼非初禪若本不得無漏智現在前不得是時修世俗無漏初禪一切染汙心無記心入無想定滅盡定非修世俗初禪非無漏是謂非世俗初禪非無漏第二第三禪亦如是若修世俗第四禪彼修無漏第四禪耶答曰或世俗非無漏云何世俗非無漏答曰本得世俗第四禪現在前若本不得世俗第四禪現在前不得是時修無漏第四禪若本不得世俗智彼非世俗第四禪得是

時修世俗第四禪非無漏第四禪是謂世俗非無漏云何無漏非世俗答曰本得無漏第四禪現在前若本不得無漏第四禪現在前不得是時修世俗第四禪若本不得世俗智現在前彼非第四禪得是時修無漏第四禪非世俗若本不得無漏智現在前彼非第四禪得是時修無漏第四禪非世俗是謂無漏非世俗云何世俗無漏答曰本不得世俗第四禪現在前得是時修無漏第四禪若本不得無漏第四禪現在前得是時修世俗第四禪若本不得無漏智現在前彼非第四禪得是時修世俗無漏第四禪是謂世俗無漏云何非世俗非無漏答曰本得世俗智現在前彼非第四禪若本不得世俗智現在前不得是時修世俗無漏第四禪若本得無漏智現在前彼非第四禪若本不得無漏智現在前不得是時修世俗無漏第四禪一切染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天不修世俗第四禪非無漏是謂非修世俗第四禪非無漏乃至不用定亦如是若最初入無漏初禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言有覺有觀耶答曰或彼有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀若最初無漏入第二禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言喜根相應耶答曰或彼樂根相應或喜根或護根若最初入無漏第三禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言樂根相應耶答曰或彼樂根相應或喜根或護根若最初入無漏第四禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言護根相應

耶答曰或彼樂根相應或喜根護根若最初入無漏空處得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝空定耶答曰或彼攝空定或識定不用定若最初入無漏識定得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝識定耶答曰或彼攝空定或識定不用定若最初入無漏不用定得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝不用定耶答曰或彼攝空定或識定不用定味相應初禪彼味相應初禪因次第緣增上淨次第緣增上無因無漏緣增上餘味相應一增上淨無漏第二第三第四禪緣增上淨無漏無色定一增上味初禪竟淨初禪彼淨初禪因次第緣增上無漏次第緣增上無因除自地一切味相應一增上淨無漏第二第三禪次第緣增上無因淨無漏第四禪緣增上淨無漏無色定一增上味相應自地次第緣增上無因淨竟無漏初禪彼無漏初禪因次第緣增上一切味相應一增上淨初禪第二第三禪次第緣增上無因無漏第二第三禪因次第緣增上淨第四禪淨無色定緣增上無漏第四禪無漏無色定因緣增上淨自地次第緣增上無因無漏竟乃至不用定亦如是味相應有想無想彼味相應有想無想因次第緣增上淨次第緣增上無因味相應下一次第增上淨不用處次第緣增上餘淨無漏下緣增上味相應竟淨有想無想彼淨有想無想因次第緣增上味相應下一增上淨無漏下識處不用處次第緣增上無因餘淨無漏緣增上味相應自地次第緣增上無因緣跋渠第二竟梵本一百八十四首盧

阿毗曇八揵度論卷第二十六

阿毗曇八揵度論卷第二十七

迦　旃　延　子　造

苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

定揵度第七之三

解脫跋渠第三

攝相應亦共　成就禪無色　七人七頓得

由何三昧盡

十想四禪四等四無色定八解脫八除入十一切入八智三三昧十想無常想無常苦想苦無我想不淨想觀食想一切世間不可樂想死想斷想無欲想盡想無常想攝幾禪幾等幾無色定幾解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧乃至盡想亦如是初禪攝幾禪幾等幾無色定幾解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧乃至第四禪亦如是慈攝幾等幾無色定幾解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧乃至護亦如是無色中空處攝幾無色定幾解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧乃至有想無想亦如是初解脫攝幾解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧乃至第八解脫亦如是初除入攝幾除入幾一切入幾智幾三昧乃至第八除入亦如是初一切入攝幾一切入幾智幾三昧乃至第十一切入亦如是法智攝幾智幾三昧乃至道智亦如是空無相無願攝幾三昧相應共亦如是若成就初禪於此四禪成就幾不成就幾四等四無色定八解脫八除入十一切入八智三三昧成就幾不成就幾乃至第四禪亦如是七人堅信堅法信解脫見到身證慧解脫俱解脫堅信人味相應四禪成就幾不成就幾淨成就幾不成

就幾無漏成就幾不成就幾乃至俱解脫人
味相應四禪成就幾不成就幾淨成就幾不
成就幾無漏成就幾不成就幾堅信人味相
應四無色定成就幾不成就幾淨成就幾不
成就幾無漏成就幾不成就幾乃至俱解脫
人味相應四無色定成就幾不成就幾淨成
就幾不成就幾無漏成就幾不成就幾頗成
就味相應四禪非淨非無漏耶成就淨非味
相應非無漏耶成就無漏非味相應非淨耶
成就味相應淨非無漏耶成就味相應無漏
非淨耶成就淨無漏非味相應耶成就味相
應淨無漏耶成竟不成就得棄退亦如是頗成
就味相應四無色定非淨非無漏耶成就淨
非味相應非無漏耶成就無漏非味相應非
淨耶成就味相應淨非無漏耶成就味相應
無漏非淨耶成就淨無漏非味相應耶成就
味相應淨無漏耶成就不成就得棄退亦如
是頗味相應四禪頓得頓棄耶漸得漸棄耶
頗淨四禪頓得頓棄耶漸得漸棄耶頗無漏
四禪頓得頓棄耶漸得漸棄耶頗味相應四
無色定頓得頓棄耶漸得漸棄耶頗淨四無
色定頓得頓棄耶漸得漸棄耶頗無漏三無
色定頓得頓棄耶漸得漸棄耶身教由何三
昧盡身無教口教口無教三惡行三妙行三
不善根三善根四不聖語四聖語四胞胎四
生四識住五陰五盛陰五欲五優婆塞戒六
內入六外入六識身六更樂身六痛身六想
身六思身六愛身七識所止世八法九衆生
居十行迹四禪四等四無色定八解脫八除
入十一切入知他人心智等智由何三昧盡

此章義願具演說十想無常想無常苦想苦
無我想不淨想觀食想一切世間不可樂想
死想斷想無欲想盡想無常想攝四禪四無
色定四解脫無常苦想苦無我想死想斷想
無欲想盡想亦如是不淨想觀食想攝四禪
初第二解脫一切世間不可樂想攝第三第
四想竟禪中初禪攝初禪四等初第二解脫初
四除入八智三三昧二禪攝二禪四等初第
二解脫初四除入八智三三昧第三禪攝第
三禪三等八智三三昧第四禪攝第四禪第
三淨解脫後四除入八一切入八智三三昧
禪竟慈攝慈悲喜護攝護無色中空處攝空處
空處解脫空處入六智三三昧識處攝識處
識處解脫識處入六智三三昧不用處攝不
用處不用處解脫六智三三昧有想無想處

攝有想無想處有想無想解脫滅盡解脫一
智無色竟初第二第三解脫攝初第二第三解
脫空處解脫攝空處解脫空處入六智三三
昧識處解脫攝識處解脫識處入六智三三
昧不用處解脫攝不用處解脫六智三三昧
有想無想解脫攝有想無想解脫一智滅盡
解脫攝滅盡解脫解脫竟初除入攝初除入乃
至第八除入攝第八除入初一切入攝初一
切入乃至第十一切入攝第十一切入法智
攝法智五智少入知他人心智苦智習盡道
智未知智攝未知智五智少入知他人心智
苦智習盡道智知他人心智攝知他人心智
四智少入法智未知智道智等智等智攝等
智苦智習盡道智空無願無相攝無想攝竟共
在亦如是無常想四禪相應四無色定四解

脫四智一三昧(無願)無常苦想苦無我想死想斷想無欲想盡想亦如是不淨想觀食想四禪相應初第二解脫及等智一切世間不可樂想第三第四禪相應及等智禪中初禪初禪相應四等初第二解脫初四除入八智三三昧第二禪第二禪相應四等初第二解脫初四除入八智三三昧第三禪第三禪相應三等八智三三昧第四禪第四禪相應三等淨解脫後四除入八一切入八智三三昧慈慈相應及等智悲喜護護相應及等智無色中空處空處相應空處解脫空處入六智三三昧識處識處相應識處解脫識處入六智三三昧不用處不用處相應不用處解脫六智三三昧有想無想處有想無想處相應有想無想解脫及等智初第二第三解脫初第二第三解脫相應及等智空處解脫空處解脫相應空處入六智(四諦未知智等智也)三三昧識處解脫識處解脫相應識處入六智三三昧不用處解脫不用處解脫相應六智三三昧有想無想解脫有想無想解脫相應及等智初除入初除入相應及等智乃至第八除入第八除入相應及等智初一切入初一切入相應及等智乃至第十一切入第十一切入相應及等智法智未知智三三昧少入相應知他人心智一三昧少入相應等智無三昧相應苦智二三昧少入相應習盡道智一三昧少入相應空無相無願三昧無三昧相應(相應竟)

若成就初禪於此四禪成就幾不成就幾答曰或一二三四云何一答曰欲愛盡梵天上愛未盡是謂一云何二答曰梵天上愛盡

光音愛未盡是謂二云何三答曰光音愛盡遍淨愛未盡是謂三云何四答曰遍淨愛盡是謂四若成就初禪於此四等成就幾不成就幾答曰或無或三或四云何無答曰生無色界是謂無云何三答曰生遍淨若果實是謂三云何四答曰生欲界若梵天上光音是謂四若成就初禪於此四無色定成就幾不成就幾答曰或無或一二三四云何無答曰色界愛未盡是謂無云何一答曰色愛盡空處愛未盡是謂一云何二答曰空處愛盡識處愛未盡是謂二云何三答曰識處愛盡不用處愛未盡是謂三云何四答曰不用處愛盡是謂四若成就初禪於此八解脫成就幾不成就幾答曰或無或一二三四五六七八云何無答曰生遍淨於彼愛未盡是謂無云何一答曰生遍淨於彼愛盡果實愛未盡若生果實於彼愛未盡若生空處於彼愛未盡是謂一云何二答曰生欲界若梵天上光音愛盡遍淨愛未盡若生光音於彼愛盡遍淨愛未盡若生遍淨果實愛盡空處愛未盡若生果實於彼愛盡空處愛未盡若生空處於彼愛盡識處愛未盡若生識處於彼愛未盡是謂二云何三答曰生欲界若梵天上遍淨愛盡果實愛未盡若生光音遍淨愛盡果實愛未盡若生遍淨空處愛盡識處愛未盡若生果實空處愛盡識處愛未盡若生空處識處愛盡不用處愛未盡若生識處於彼愛盡不用處愛未盡若生不用處於彼愛未盡是謂三云何四答曰生欲界若梵天上果實愛盡空處愛未盡若生光音果實愛盡空處愛

未盡若生遍淨識處愛盡不用處愛未盡若生果實識處愛盡不用處愛未盡若生空處識處不用處愛盡不得滅盡三昧若生不用處於彼愛盡不得滅盡三昧若生有想無想處不得滅盡三昧是謂四云何五答曰生欲界若梵天上空處愛盡識處愛未盡若生光音空處愛盡識處愛未盡若生遍淨不用處愛盡不得滅盡三昧若生果實不用處愛盡不得滅盡三昧若生有想無想處得滅盡三昧是謂五云何六答曰生欲界若梵天上識處愛盡不用處愛未盡若生光音識處愛盡不用處愛未盡若生遍淨得滅盡三昧若生果實得滅盡三昧是謂六云何七答曰生欲界若梵天上不用處愛盡不得滅盡三昧若生光音不用處愛盡不得滅盡三昧是謂七

云何八答曰生欲界若生梵天上得滅盡三昧若生光音得滅盡三昧是謂八若成就初禪於此八除入成就幾不成就幾答曰或無或四或八云何無答曰生遍淨於彼愛未盡若生無色界是謂無云何四答曰生欲界若梵天上光音愛盡遍淨愛未盡若生光音於彼愛盡遍淨愛未盡若生遍淨於彼愛盡若生果實於彼愛未盡是謂四云何八答曰生欲界若梵天上遍淨愛盡若生光音遍淨愛盡是謂八若成就初禪於此十一切入成就幾不成就幾答曰或無或一二八九十云何無答曰生欲界若梵天上光音愛盡遍淨愛未盡若生光音於彼愛盡遍淨愛未盡若生遍淨於彼愛未盡若生不用處有想無想處是謂無云何一答曰生空處於彼愛未盡若

生識處是謂一云何二答曰生空處於彼愛盡是謂二云何八答曰生欲界若梵天上遍淨愛盡果實愛未盡若生光音遍淨愛盡果實愛未盡若生遍淨於彼愛盡果實愛未盡若生果實於彼愛未盡是謂八云何九答曰生欲界若色界色愛盡空處愛未盡是謂九云何十答曰生欲界若色界空處愛盡是謂十若成就初禪於此八智成就幾不成就幾答曰或二四五六七八云何二答曰凡夫人二無垢人苦法忍現在前二苦法智四苦未知忍四苦未知智五習法忍五習法智六習未知忍習未知智盡法忍六盡法智七盡未知忍盡未知智道法忍七道法智八道未知忍道未知智八若成就初禪於此三三昧成就幾不成就幾答曰或無或二三云何無答曰凡夫人無垢人盡法忍未生二已生三初竟

乃至第四禪亦如是七人堅信堅法信解脫見到身證慧解脫俱解脫堅信人味相應四禪成就幾不成就幾答曰或無或一二三四云何無答曰色界愛盡是謂無云何一答曰遍淨愛盡果實愛未盡是謂一云何二答曰光音愛盡遍淨愛未盡是謂二云何三答曰梵天上愛盡光音愛未盡是謂三云何四答曰梵天上愛未盡是謂四淨成就幾不成就幾答曰或無或一二三四云何無答曰欲愛未盡是謂無云何一答曰欲愛盡梵天上愛未盡是謂一云何二答曰梵天上愛盡光音愛未盡是謂二云何三答曰光音愛盡遍淨愛未盡是謂三云何四答曰遍淨愛盡是謂四無漏成就幾不成就幾答曰或無或一二

三四云何無答曰依未來越次取證是謂無云何一答曰依初禪越次取證是謂一云何二答曰依二禪越次取證是謂二云何三答曰依三禪越次取證是謂三云何四答曰依四禪越次取證是謂四堅法亦如是信解脫人味相應四禪成就幾不成就幾答曰或無或一二三四云何無答曰色愛盡是謂無云何一答曰遍淨愛盡果實愛未盡是謂一云何二答曰光音愛盡遍淨愛未盡是謂二云何三答曰梵天上愛盡光音愛未盡是謂三云何四答曰梵天上愛未盡是謂四淨成就幾不成就幾答曰或無或一二三四云何無答曰生欲界欲愛未盡若生無色界是謂無云何一答曰生欲界欲愛盡梵天上愛未盡若生梵天上於彼愛未盡若生光音於彼愛未盡若生遍淨於彼愛未盡若生果實是謂一云何二答曰生欲界若梵天上梵天上愛盡光音愛未盡若生光音於彼愛盡遍淨愛未盡若生遍淨於彼愛盡是謂二云何三答曰生欲界若梵天上光音愛盡遍淨愛未盡若生光音遍淨愛盡是謂三云何四答曰生欲界若梵天上遍淨愛盡是謂四無漏成就幾不成就幾答曰或無或一二三四云何無答曰欲愛未盡是謂無云何一答曰欲愛盡梵天上愛未盡是謂一云何二答曰梵天上愛盡光音愛未盡是謂二云何三答曰光音愛盡遍淨愛未盡是謂三云何四答曰遍淨愛盡是謂四見到亦如是身證人味相應四禪成就幾不成就幾答曰一切不成就淨成就幾不成就幾答曰或無或一二三四云何

無答曰生有想無想處是謂無云何一答曰生果實是謂一云何二答曰生遍淨是謂二云何三答曰生光音是謂三云何四答曰生欲界若梵天上是謂四無漏成就幾不成就幾答曰一切成就俱解脱亦如是慧解脱人味相應四禪成就幾不成就幾答曰一切不成就淨成就幾不成就幾答曰或無或一二三四云何無答曰生無色界是謂無云何一答曰生果實是謂一云何二答曰生遍淨是謂二云何三答曰生光音是謂三云何四答曰生欲界若梵天上是謂四無漏成就幾不成就幾答曰一切成就堅信人味相應四無色定成就幾不成就幾答曰或一二三四云何一答曰不用處愛盡是謂一云何二答曰識處愛盡不用處愛未盡是謂二云何三答曰空處愛盡識處愛未盡是謂三云何四答曰空處愛未盡是謂四淨成就幾不成就幾答曰或無或一二三四云何無答曰色愛未盡是謂無云何一答曰色愛盡空處愛未盡是謂一云何二答曰空處愛盡識處愛未盡是謂二云何三答曰識處愛盡不用處愛未盡是謂三云何四答曰不用處愛盡是謂四無漏成就幾不成就幾答曰一切不成就堅法亦如是信解脱人味相應四無色定成就幾不成就幾答曰或一二三四云何一答曰不用處愛盡是謂一云何二答曰識處愛盡不用處愛未盡是謂二云何三答曰空處愛盡識處愛未盡是謂三云何四答曰空處愛未盡是謂四淨成就幾不成就幾答曰或無或一二三四云何無答曰生欲界若色界色

愛未盡是謂無云何一答曰生欲界若色界色愛盡空處愛未盡若生空處於彼愛未盡若生識處於彼愛未盡若生不用處於彼愛未盡若生有想無想處是謂一云何二答曰生欲界若色界空處愛盡識處愛未盡若生空處於彼愛盡識處愛未盡若生識處於彼愛盡不用處愛未盡若生不用處於彼愛盡是謂二云何三答曰生欲界若色界識處愛盡不用處愛未盡若生空處識處愛盡不用處愛未盡若生識處不用處愛盡是謂三云何四答曰生欲界若生色界不用處愛盡若生空處不用處愛盡是謂四無漏成就幾不成就幾答曰或無或一二三云何無答曰色愛未盡是謂無云何一答曰色愛盡空處愛未盡是謂一云何二答曰空處愛盡識處愛未盡是謂二云何三答曰識處愛盡是謂三見到亦如是身證人味相應四無色定成就幾不成就幾答曰一成就三不成就淨成就幾不成就幾答曰或一或四云何一答曰生有想無想處是謂一云何四答曰生欲界若色界是謂四無漏成就幾不成就幾答曰一切成就慧解脫人味相應四無色定成就幾不成就幾答曰一切不成就淨成就幾不成就幾答曰或一二三四云何一答曰生有想無想處是謂一云何二答曰生不用處是謂二云何三答曰生識處是謂三云何四答曰生欲界若生色界若生空處是謂四無漏成就幾不成就幾答曰一切成就俱解脫人味相應四無色定成就幾不成就幾答曰一切不成就淨成就幾不成就幾答曰或一或四

云何一答曰生有想無想處是謂一云何四答曰生欲界色界是謂四無漏成就幾不成就幾答曰一切成就七人竟頗成就味相應四禪非淨非無漏耶答曰有欲界愛未盡也成就淨非味相應非無漏耶答曰有凡夫人生欲界若梵天上色愛盡也成就無漏非味相應非淨耶答曰有無垢人生無色界也成就味相應淨非無漏耶答曰無也成就味相應無漏非淨耶答曰無也成就淨無漏非味相應耶答曰有無垢人生欲界若梵天上色愛盡也成就味相應淨無漏耶答曰無也七問竟頗不成就味相應四禪非不淨非不無漏耶答曰有無垢人生欲界若梵天上色愛盡不成就淨非不味相應非不無漏耶答曰無不成就無漏非不味相應非不淨耶答曰無不成就味相應淨非不無漏耶答曰有無垢人生無色界不成就味相應無漏非不淨耶答曰有凡夫人生欲界若梵天上色愛盡不成就淨無漏非不味相應耶答曰有欲界愛未盡不成就味相應淨無漏耶答曰有凡夫人生無色界問不成就七竟頗得味相應四禪非淨非無漏耶答曰得色愛盡欲界纏退若無色界沒生欲界也得淨非味相應非無漏耶答曰得凡夫人逮第三禪愛盡也得無漏非味相應非淨耶答曰得依第四禪越次取證當逮阿羅漢果乃至得淨無漏非味相應耶答曰得無垢人逮第三禪愛盡餘得耶答曰不得得七問竟頗棄味相應四禪非淨非無漏耶答曰不棄棄淨非味相應非無漏耶答曰棄凡夫人第三禪愛盡欲界纏退乃至棄淨無漏非

味相應耶答曰棄無垢人第三禪愛盡欲界纏退餘棄耶答曰不棄(棄七問竟)頗退味相應四禪非淨非無漏答曰不退退淨非味相應非無漏耶答曰退凡夫人第三禪愛盡欲界纏退也乃至退淨無漏非味相應耶答曰退無垢人第三禪愛盡欲愛纏退餘退耶答曰不退(退七問竟)頗成就味相應四無色定非淨非無漏耶答曰有色愛未盡乃至成就淨無漏非味相應耶答曰有生欲色界得阿羅漢若生空處得阿羅漢成就餘耶答曰無(無色七竟)頗不成就味相應四無色定非不淨非不無漏耶答曰有阿羅漢生欲色界若阿羅漢生空處乃至不成就淨無漏非不味相應耶答曰有色愛未盡也餘不成就耶答曰無(無色不成就竟)頗得味相應四無色定非淨非無漏耶答曰得

阿羅漢欲色界纏退也得淨非味相應非無漏耶答曰得凡夫人逮不用處愛盡得無漏非味相應非淨耶答曰得當逮阿羅漢果也乃至得淨無漏非味相應耶答曰得無垢人逮不用處愛盡餘得耶答曰不得(得七竟)頗棄味相應四無色定非淨非無漏耶答曰不棄棄淨非味相應非無漏答曰棄凡夫人不用處愛盡欲色界纏退乃至棄淨無漏非味相應答曰棄無垢人不用處愛盡欲色界纏退餘棄耶答曰不棄(棄七竟)頗退味相應四無色定非淨非無漏耶答曰不退退淨非味相應非無漏耶答曰退凡夫人不用處愛盡欲色界纏退乃至退淨無漏非味相應耶答曰退無垢人不用處愛盡欲色界纏退餘退耶答曰不退(七竟都)頗味相應四禪頓得耶答曰得

色愛盡欲界纏退若無色界沒生欲界梵天上頓棄耶答曰不棄漸得耶答曰不得漸棄耶答曰棄頗淨四禪頓得耶答曰不得頓棄耶答曰棄第三禪愛盡欲界纏退欲界梵天上沒生無色界漸得耶答曰得漸棄耶答曰棄頗無漏四禪頓得耶答曰得依第四禪越次取證當逮阿羅漢頓棄耶答曰棄無垢人第三禪愛盡欲界纏退漸得耶答曰得漸棄耶答曰不棄頗味相應四無色定頓得耶答曰得阿羅漢欲色界纏退頓棄耶答曰不棄漸得耶答曰不得漸棄耶答曰棄頗淨四無色定頓得耶答曰不得頓棄耶答曰棄不用處愛盡欲色界纏退漸得耶答曰得漸棄耶答曰棄頗無漏三無色定頓得耶答曰得當逮阿羅漢頓棄耶答曰棄無垢人識處愛盡欲色界纏退漸得耶答曰得漸棄耶答曰不棄身教由何三昧盡答曰或依初或依未來口教亦如是身無教或依四或依未來口無教亦如是三惡行三妙行三不善根三善根四無聖語四聖語四胞胎卵生合會生依未來化生或依七或依未來色識所止或依四或依未來痛想行識所止或依七或依未來色陰或依四或依未來痛想行識陰或依七或依未來色盛陰或依四或依未來痛想行識盛陰或依七或依未來五欲五優婆塞戒或依未來眼入耳鼻舌身入色聲細滑入或依四或依未來香入味入依未來意入法入或依七或依未來眼識耳識身識彼相應更樂痛想思愛或依初或依未來鼻識舌識彼相應更樂痛想思愛依未來意識彼相應更

樂痛想思愛或依七或依未來初識止依未來第二識止或依初或依未來第三識止或依二或依未來第四識止或依三或依未來第五識止或依五或依未來第六識止或依六或依未來第七識止或依七或依未來廿八法依未來初衆生居或依未來第二衆生居或依初或依未來第三衆生居或依二或依未來第四衆生居或依三或依未來第五衆生居或依四或依未來第六衆生居或依五或依未來第七衆生居或依六或依未來第八第九衆生居或依七或依未來十行迹依未來禪中初禪或依初或依未來第二禪或依二或依未來喜初第二解脫初四除入亦如是第三禪或依三或依未來第四禪或依四或依未來慈悲護淨解脫後四除入八一切入亦如是無色中空處空處解脫空處一切入或依五或依未來識處識處解脫識處一切入或依六或依未來不用處不用處解脫有想無想處有想無想解脫滅盡解脫或依七或依未來知他人心智或依四或依未來等智或依七或依未來解脫跋渠第三竟梵本五百七

十三首盧

阿那含跋渠第四

五阿那含中般涅槃生般涅槃行般涅槃無行般涅槃上流往阿迦膩吒五阿那含攝一切阿那含一切五耶何者最勝中般涅槃生般涅槃耶何者最勝乃至無行般涅槃上流往阿迦膩吒諸學彼一切不到欲到不獲欲獲不證欲證學耶設不到欲到不獲欲獲不證欲證學彼一切學耶諸無學彼一切不到

欲到不獲欲獲不證欲證無學耶設不到欲到不獲欲獲不證欲證不學彼一切無學耶順流義云何逆流義云何實住義云何諸實住彼一切阿羅漢耶設阿羅漢彼一切實住耶諸還迹彼一切到彼岸設到彼岸彼一切還迹耶齊何所菩薩得何物菩薩又世尊言汝今彌勒未來久遠名彌勒怛薩阿竭多阿羅訶三耶三佛此是何智此智當言爲辦何事又世尊言是謂尊弟子現法辯諸教盡生具梵行所作已辦名色有如實知之此是何智當言此智爲辦何事頗智云何頗智當言善耶無記耶餘迹云何餘迹名何法又世尊言我弟子中第一比丘第一智醯兠摩納揵智婆猶頗鞞脂黎此何差別又世尊言我弟子中第一比丘心回善祝利般特迦想回善摩訶般特迦此何差別又世尊言我弟子中第一比丘大智慧舍利弗得辯才摩訶拘絺羅此何差別又世尊言我比丘第一弟子中少欲頭陀行摩訶迦葉無著少欲薄拘盧此何差別又世尊言學摩訶南滅五蓋已遊云何學五蓋滅已遊又世尊言是謂法知足毗尼知足毗尼知足法知足云何法知足毗尼知足云何毗尼知足法知足又世尊言法次法向彼云何法云何次法向彼法輪云何齊何當言轉法輪等法云何齊何當言等法住齊何當言等法盡若生彼何世攝若盡彼何世攝若最初無漏入初禪彼何世攝若最初無漏乃至入不用定彼何世攝此章義願具演說五阿那含中般涅槃生般涅槃行般涅槃無行般涅槃上流往阿迦膩吒五阿那含

攝一切阿那含一切五答曰一切五非五一切不攝何等答曰現法般涅槃無色界阿那含何者最勝中般涅槃生般涅槃耶答曰等盡住中般涅槃勝非生般涅槃若此生般涅槃結盡多者彼則勝也何者最勝乃至無行般涅槃上流徃阿迦膩吒答曰等盡住無行般涅槃勝非上流徃阿迦膩吒若此上流徃阿迦膩吒結盡多者彼則勝也諸所謂是學士彼一切不到欲到不獲欲獲不證欲證學耶答曰或是學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證不學也云何是學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證不學耶答曰學士性住是謂是學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證不學也云何不到欲到不獲欲獲不證欲證學彼非是學士耶答曰阿羅漢若凡夫人方便上求是謂不到欲到不獲欲獲不證欲證學彼非是學士也云何是學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證學耶答曰學士方便上求是謂是學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證學也云何亦不是學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證不學耶答曰阿羅漢若凡夫人性住是謂亦不是學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證不學也所謂是無學士彼一切不到欲到不獲欲獲不證欲證無學耶答曰或是無學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學也云何無學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學耶答曰阿羅漢方便上求是謂是無學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學也云何不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學也彼不是無學士

耶答曰學士若凡夫人性住是謂不到欲到不獲欲獲不證欲證不學彼不是無學士也云何亦是無學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證不是學耶答曰阿羅漢性住是謂亦是無學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證不學也云何是非無學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學耶答曰學士若凡夫人方便上求是謂是非無學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學也順流義云何答曰諸生諸去諸有諸所生諸所居彼種彼門彼緣彼道彼迹向是故順流逆流義云何答曰諸生盡去盡有盡所生盡所居盡彼種彼門彼緣彼道彼迹向是故逆流實住義云何答曰彼非如此諸生諸去諸有諸所生諸所居彼種彼門彼緣彼道彼迹向彼非如此諸生盡去盡有盡所生盡所居盡彼種彼門彼緣彼道彼迹向是故實住義諸實住彼一切阿羅漢耶答曰如是諸阿羅漢彼一切實住頗實住彼非阿羅漢耶答曰有阿那含世尊亦說若滅五垢學足無漏法心得自在定根彼實住是謂實住人諸還迹彼一切到彼岸耶答曰如是諸還迹彼一切到彼岸頗到彼岸彼非還迹答曰有阿那含世尊亦說云何比丘得到彼岸答曰五下分結已盡無餘齊何菩薩答曰齊相報行作無猒得何事名菩薩答曰相報行也又世尊言汝彌勒未來久遠名彌勒怛薩阿竭多阿羅訶三耶三佛此何智答曰因智道智此智當言辦何事答曰相報行因智諸無漏根力覺道種得阿耨多羅三耶三佛此道智又世尊言是謂尊弟

子現法具教盡死生立梵行所作已辦名色有如實知之此是何智答曰道智此智當言辦何事答曰諸無漏根力覺道種得盡漏是謂道智願智云何答曰如阿羅漢諸欲解義彼作願已入頂第四禪彼從三昧起知彼彼義是謂願智願智當言善耶當言無記耶答曰願智或善或無記云何他迹答曰一切阿羅漢內時善別不盡外是謂內時善別他迹他義名何法答曰他無垢又世尊言第一比丘我弟子第一智醯兜摩納真人名也揵智婆猶果衣此何差別答曰尊者醯兜摩細專正心無僞尊者婆猶果衣少務心柔和是謂差別又世尊言是第一比丘我弟子心回善祝利般特迦想回善摩訶般特迦有何差別答曰尊者祝利般特迦心心觀多遊尊者摩訶般特迦多遊法法觀是謂差別又世尊言我弟子中第一比丘大智慧舍利弗得辯才摩訶拘絺羅此何差別答曰尊者舍利弗多遊義辯尊者摩訶拘絺羅多遊四辯是謂差別又世尊言我弟子中第一比丘少欲頭陀摩訶迦葉無著少欲薄拘盧此何差別答曰尊者摩訶迦葉若得食若好若醜彼等意食無彼此意尊者薄拘盧得食若好若醜彼別其好而食麤者復次尊者摩訶迦葉廣識大德得衣食牀臥具病瘦醫藥彼等受行頭陀尊者薄拘盧少識大德亦不得衣食牀臥具病瘦醫藥彼不得受行頭陀此爲不難少識比丘不等受行頭陀是謂差別又世尊言摩訶南學滅五盖遊云何學滅五盖遊答曰須陀洹斯陀含於此義學解彼五盖滅漸滅離漸離

障漸背障漸背遊以是故須陀洹斯陀含於此義學脫又世尊言是謂法知足毗尼知足毗尼知足法知足云何法知足毗尼知足云何毗尼知足法知足答曰聖八道種謂之法除婬恚癡毗尼謂之毗尼彼聖八道種不修不廣彼婬恚癡毗尼不作證彼婬恚癡毗尼不作證已聖八道種不修不廣如是法知足毗尼知足如是毗尼知足法知足又世尊言法次法向彼云何法云何次法向彼答曰涅槃謂之法聖八道種謂之次法向彼復次戒解脫謂之法解脫毗尼謂之次法向彼復次身戒律口戒律謂之法等持謂之次法向彼法輪云何答曰聖八道種齊何當言轉法輪答曰齊尊者阿若拘隣見法等法云何答曰無漏根力覺道種齊何當言等法住答曰諸行法者住齊何當言等法滅答曰諸行法者滅諸生攝何世答曰未來若滅何世攝答曰現在若最初入無漏初禪攝何世答曰未來若最初乃至入不用定攝何世答曰未來阿那

舍跋渠第四竟梵本一百五十七首盧

阿毗曇八揵度論卷第二十七

阿毗曇八揵度論卷第二十八

迦旃延子造

苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

定揵度第七之四

一行跋渠第五

一行歷六　二七三修　斷三昧越　智禪二起
想拘律陀　聚覺意斷　天眼徹聽　凡聖兩退
生界五通　苦最在後

三三昧空無願無相若成就空彼成就無願耶設成就無願彼成就空耶若成就空彼成就無相耶設成就無相彼成就空耶若成就無願彼成就無相耶設成就無相彼成就無願耶（一行竟）若成就過去空彼成就未來耶設成就未來彼成就過去耶若成就過去彼成就現在耶設成就現在彼成就過去耶若成就未來彼成就現在耶設成就現在彼成就未來耶若成就過去彼成就未來現在耶設成就未來現在彼成就過去耶若成就未來彼成就過去現在耶設成就過去現在彼成就未來耶若成就現在彼成就過去未來耶設成就過去未來彼成就現在耶（空六竟）無願無相亦如是（歷六竟）若成就過去空彼成就過去無願耶設成就過去無願彼成就過去空耶若成就過去空彼成就未來無願耶設成就未來無願彼成就過去空耶若成就過去空彼成就現在無願耶設成就現在無願彼成就過去空耶若成就過去空彼成就過去現在無願耶設成就過去現在無願彼成就過去空耶若成就過去空彼成就未來現在無願耶設成就未來現在無願彼成就過去

空耶若成就過去空彼成就過去未來無願耶設成就過去未來無願彼成就過去空耶若成就過去空彼成就過去未來現在無願耶設成就過去未來現在無願彼成就過去空耶(空願七竟)無相亦如是(小七竟)過去空過去無願過去無相一未來二現在三過去現在四未來現在五過去未來六過去未來現在無相(大七竟)若修空三昧彼修無願耶設修無願彼修空耶若修空三昧彼修無相耶設修無相彼修空耶若修無願三昧彼修無相耶設修無相彼修無願耶頗結空滅非無願無相耶無願滅非空非無相耶無相滅非空非無願耶空無願滅非無相耶空無相滅非無願耶無願無相滅非空耶空無相無願滅頗結非空非無願非無相滅而滅結耶云何意所

念越次取證何繫行意所念越次取證盡智當言身身觀意止耶當言痛心法法觀意止耶無生智亦如是諸無漏初禪樂諸猗覺意此何差別諸無漏第二禪樂諸猗覺意此何差別若從三昧起彼因緣起耶設因緣起彼三昧起耶又世尊言乃至想定齊是得教若世尊弟子生有想無想處彼依何等逮阿羅漢果又尊者摩訶目揵連言諸賢者我自憶在耆闍崛山醍醐池側入不用定有衆多龍象撆鼻哮乳而聞聲爲尊者摩訶目揵連入定聞彼聲起聞聲耶諸不定彼一切無明實無明語耶設無明實無明語彼一切不定耶諸定彼一切明實明語耶設明實明語彼一切定耶諸不定彼一切不成就覺意耶設一切成就覺意彼一切不定耶諸定彼一切成

就覺意耶設成就覺意彼一切定耶若成就覺意彼成就無漏法耶設成就無漏法彼成就覺意耶若不成就覺意彼不成就無漏法耶設不成就無漏法彼不成就覺意耶若得覺意彼得無漏法耶設得無漏法彼得覺意耶若棄覺意彼棄無漏法耶設棄無漏法彼棄覺意耶若退覺意彼退無漏法耶設退無漏法彼退覺意耶若不盡彼無餘耶設無餘彼不盡耶若盡彼有餘耶設有餘彼盡耶諸於此生眼本不見色彼辯天眼依何等辯天眼耳聲亦如是以何等故凡夫人退見諦思惟斷結還有世尊弟子思惟斷以何等故阿羅漢果退非須陀洹果以何等故阿那含斯陀含果退非須陀洹果阿羅漢果退諸得無漏根力覺道種當言本得得本不得得阿那含斯陀含是退諸得無漏根力覺道種當言本得得本不得得無色界没生欲界諸得持陰入四大善根不善根無記根結縛使垢纏當言本得得本不得得無色界没生色界諸得持陰入四大善根無記根結縛使垢纏當言本得得本不得得色界没生欲界諸得持陰入四大善根不善根無記根結纏使垢纏當言本得得本不得得若依初禪神足智證通修道彼齊能至幾所若依初禪徹聽聞聲智證通修道彼能齊何繫若依初禪知他人心智證通修道彼能齊何繫知心心法若依初禪自識宿命智證通修道彼能齊何繫自識宿命若依初禪天眼智證通修道彼能齊何繫眼見色第二第三第四禪亦如是若苦苦意所念逮阿羅漢果彼何繫行意所念苦

若逮阿羅漢果習亦如是若盡盡意所念逮阿羅漢果彼何繫行意所念盡盡逮阿羅漢果道亦如是此章義願具演說

三三昧空無願無相若成就空彼成就無願耶答曰如是設成就無願彼成就空耶答曰如是若成就空彼成就無相耶答曰若得設成就無相彼成就空耶答曰如是若成就無願彼成就無相耶答曰若得設成就無相彼成就無願耶答曰如是二行竟 若成就過去空彼成就未來耶答曰如是設成就未來彼成就過去耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去彼成就現在耶答曰若現在前設成就現在彼成就過去耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就未來彼成就現在耶答曰若現在前設成就現在彼成就未來耶答曰如是若成就過去彼成就未來現在耶答曰未來成就現在若現在前設成就未來現在彼成就過去耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就未來彼成就過去現在耶答曰或未來非過去現在及過去非現在及現在非過去及過去現在云何成就未來非過去現在答曰若得空三昧不盡設盡便失不現在前是謂未來非過去現在云何未來及過去非現在答曰若得空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來及過去非現在云何未來及現在非過去耶答曰若空三昧現在前若不盡設盡便失是謂未來及現在非過去云何未來及過去現在答曰若空三昧盡不失又彼空三昧現在

前是謂未來及過去現在設成就過去現在彼成就未來耶答曰如是若成就現在彼成就過去未來耶答曰未來成就過去若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就設成就過去未來彼成就現在耶答曰若現在前無願無相亦如是（歷六竟）若成就過去空三昧彼成就過去無願耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就設成就過去無願彼成就過去空耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去空三昧彼成就未來無願答曰如是設成就未來無願彼成就過去空耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去空彼成就現在無願耶答曰若現在前設成就現在無願彼成就過去空耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去空彼成就過去現在無願耶答曰或成就過去空非過去現在無願及過去非現在及現在非過去及過去現在無願云何成就過去空非過去現在無願答曰若空三昧盡不失又彼無願三昧不盡設盡便失亦不現在前是謂成就過去空三昧非過去現在無願云何成就過去空及過去無願非現在答曰若空無願三昧盡不失又彼無願三昧不現在前是謂成就過去空及過去無願非現在云何成就過去空及現在無願非過去答曰若空三昧盡不失又彼無願三昧現在前不盡若盡便失是謂成就過去空及現在無願非過去云何成就過去空及過去現在無願答曰若空無願三昧盡不失又彼無

願三昧現在前是謂成就過去空及過去現在無願設成就過去現在無願彼成就過去空耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去空彼成就未來現在無願耶答曰未來成就現在若現在前設成就未來現在無願彼成就過去空耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去空三昧彼成就過去未來無願耶答曰未來成就過去若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就設成就過去未來無願彼成就過去空耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去空彼成就過去未來現在無願耶答曰或成就過去空及未來無願非過去現在及過去未來非現在及未來現在非過去及過去未來現在無願云何成就過去空及未來無願非過去現在答曰若空三昧盡不失又復得無願三昧不盡設盡便失亦不現在前是謂成就過去空及未來無願非過去現在云何成就過去空三昧及過去未來無願非現在答曰若空無願三昧已盡不失又彼無願三昧不現在前是謂成就過去空及過去未來無願非現在云何成就過去空及未來現在無願非過去答曰若空三昧盡不失又彼無願三昧現在前不盡設盡便失是謂成就過去空及未來現在無願非過去云何成就過去空及過去未來現在無願答曰若空無願三昧盡不失又彼無願三昧現在前是謂成就過去空及過去未來現在無願設成就過去未來現在無願彼成就過去空耶答曰

若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就（空頞七竟）若成就過去空三昧彼成就過去無相耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就設成就過去無相彼成就過去空耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去空彼成就未來無相耶答曰若得設成就未來無相彼成就過去空耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去空彼成就現在無相耶答曰若現在前設成就現在無相彼成就過去空耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去空彼成就過去現在無相耶答曰或成就過去空非過去現在無相及過去非現在及現在非過去及過去現在無相云何成就過去空非過去現在無相答曰若空三昧盡不失又彼無相三昧不盡設盡便失亦不現在前是謂成就過去空非過去現在無相云何成就過去空及過去無相非現在答曰若空無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂成就過去空及過去無相非現在云何成就過去空及現在無相非過去答曰若空三昧盡不失又彼無相三昧現在前不盡設盡便失是謂成就過去空及現在無相三昧非過去云何成就過去空及過去現在無相答曰若空無相三昧盡不失又彼無相三昧現在前是謂成就過去空三昧及過去現在無相設成就過去現在無相彼成就過去空耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去空彼成就未來現在無相耶答

曰或成就過去空非未來現在無相及未來非現在及未來現在無相云何成就過去空非未來現在無相答曰若空三昧盡不失又彼不得無相三昧是謂成就過去空非未來現在無相云何成就過去空及未來無相非現在答曰若空三昧盡不失又彼得無相三昧不現在前是謂成就過去空及未來無相非現在云何成就過去空及未來現在無相答曰若空三昧盡不失又彼無相三昧現在前是謂成就過去空及未來現在無相設成就未來現在無相彼成就過去空耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去空彼成就過去未來無相耶答曰或成就過去空非過去未來無相及未來非過去及過去未來無相云何成就過去空

非過去未來無相答曰若空三昧盡不失又彼不得無相三昧是謂成就過去空非過去未來無相云何成就過去空及未來無相非過去答曰若空三昧盡不失又彼得無相三昧不盡設盡便失是謂成就過去空及未來無相非過去云何成就過去空及過去未來無相答曰若空無相三昧盡不失是謂成就過去空及過去未來無相設成就過去未來無相彼成就過去空耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去空彼成就過去未來現在無相答曰或成就過去空非過去未來現在無相及未來非過去現在及過去未來非現在及未來現在非過去及過去未來現在無相云何成就過去空非過去未來現在無相答曰若空三昧盡

不失又彼不得無相三昧是謂成就過去空非過去未來現在無相云何成就過去空及未來無相非過去現在答曰若空三昧盡不失又彼得無相三昧不盡設盡便失亦不現在前是謂成就過去空及未來無相非過去現在云何成就過去空及過去未來無相非現在答曰若空無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂成就過去空及過去未來無相非現在云何成就過去空及未來現在無相非過去答曰若空三昧盡不失又彼無相三昧現在前不盡設盡便失是謂成就過去空及未來現在無相非過去云何成就過去空及過去未來現在無相答曰若空無相三昧盡不失又彼無相三昧現在前是謂成就過去空及過去未來現在無相設成就過去未來現在無相彼成就過去空耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就（空無相七竟也）如空無相無願亦爾（小七竟）過去空過去無願過去無相（一也）未來（二也）現在（三也）過去現在（四也）未來現在（五也）過去未來（六也）過去未來現在無相（大七竟）若修空三昧彼修無願耶答曰或空非無願云何空非無願答曰本得空三昧現在前是謂空非無願云何無願非空答曰本得無願三昧現在前若本不得無願三昧現在前不得是時修空三昧是謂無願非空云何空無願答曰本不得空三昧現在前得是時修無願三昧若本不得無願三昧現在前得是時修空三昧若本不得無相若本不得世俗智現在前得是時修空無願三昧是謂空無願云何非空無願答曰若本得

若本不得無相三昧現在前若本得世俗智若本不得世俗智現在前是時非修空無願三昧一切凡夫人染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天不修空三昧非無願是謂非空非無願若修空三昧彼修無相耶答曰或空非無相云何空非無相答曰本得空三昧現在前若本不得空三昧現在前不得是時修無相三昧若本不得無願三昧現在前得是時修空三昧非無相是謂空非無相云何無相非空答曰本得無相三昧現在前若本不得無相三昧現在前不得是時修空三昧是謂無相非空云何空無相答曰本不得空三昧現在前得是時修無相三昧若本不得無相三昧現在前得是時修空三昧若本不得無願若本不得世俗智現在前得是時修空無相三昧是謂修空無相云何非修空非修無相答曰若本得若本不得無願三昧現在前本得世俗智若本不得世俗智現在前不得是時修空無相三昧一切凡夫人染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天非修空三昧非無相是謂非空非無相若修無願三昧彼修無相耶答曰或無願非無相云何無願非無相答曰本得無願三昧現在前若本不得無願三昧現在前不得是時修無相三昧若本不得空三昧現在前得是時修無願三昧非無相是謂無願非無相云何無相非無願答曰本得無相三昧現在前若本不得無相三昧現在前不得是時修無願三昧是謂無相非無願云何無願無相答曰本不得無願三昧現在前得是時修無相

三昧若本不得無相三昧現在前得是時修無願三昧若本不得空若本不得世俗智現在前得是時修無願無相三昧是謂修無願無相云何非修無願無相答曰本得空三昧現在前本得世俗智若本不得世俗智現在前不得是時修無願無相三昧一切凡夫人染汚心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天非修無願三昧非無相是謂非無願無相頗結空滅非無願非無相耶答曰不滅無願滅非空非無相耶答曰滅諸結習諦道諦斷無願斷無相滅非空非無願耶答曰滅諸結盡諦斷無相斷空願滅非無相耶答曰滅諸結苦諦斷空無願滅空無相滅非無願耶答曰不滅無願無相滅非空耶答曰不滅空無願無相滅答曰滅諸結學見迹思惟滅頗結非空非無願非無相滅而滅結耶答曰滅諸結凡夫人滅云何意所念越次取證答曰無常苦空無我何繫行意所念越次取證答曰欲界繫盡智當言身身觀意止耶答曰盡智或彼身身觀意止或痛心法法觀意止無生智亦如是諸無漏初禪樂諸猗覺意此何差別答曰無差別諸無漏第二禪樂諸猗覺意此何差別答曰無差別從三昧起彼從緣起耶答曰或三昧起非緣云何三昧起非緣答曰猶如有一諸想意所念入初禪彼意所念想入第二禪是謂三昧起非緣云何緣起非三昧答曰猶如有一諸想意所念入初禪彼如其定餘第二想意所念是謂緣起非三昧云何三昧起緣答曰猶如有一諸想意所念入初禪彼意所念餘第二想入第二禪是謂

三昧起緣云何非三昧起非緣答曰猶如有一諸想意所念入初禪彼如其定久住是謂非三昧起非緣又世尊言所謂想三昧齊是得教若世尊弟子生有想無想處彼依何等逮阿羅漢果答曰無漏不用定又尊者大目揵連言我自憶諸賢在耆闍崛山醍醐池側入不用定有衆多龍象嚊鼻哮吼聞聲尊者大目揵連入定聞聲起聞耶答曰尊者大目揵連起聞聲非入定諸不定彼一切無明實無明語耶答曰如是諸不定彼一切無明實無明語頗無明實無明語彼非不定耶答曰有邪定也諸定彼一切明實明語答曰如是諸明實明語彼一切定耶頗定彼非明實明語答曰有邪定也諸不定彼一切不成就覺意耶答曰如是諸不定彼一切不成就覺意也頗不成就覺意彼非不定耶答曰有邪定諸定彼一切成就覺意耶答曰如是諸成就覺意彼一切定頗定彼非覺意成就耶答曰有邪定若成就覺意彼成就無漏法耶答曰如是諸成就覺意彼成就無漏法頗成就無漏法非覺意耶答曰有凡夫人也若不成就覺意彼不成就無漏法耶答曰無有不成就無漏法有不成就覺意凡夫人也若得覺意彼得無漏法耶答曰如是若得覺意彼得無漏法頗得無漏法非覺意耶答曰有凡夫人也若棄覺意彼棄無漏法耶答曰無有棄無漏法無有盡棄覺意若退覺意彼退無漏法耶答曰無有退無漏法無有盡退覺意若不盡彼不知耶答曰如是諸不知彼不盡頗不盡彼非不知耶答曰有諸知已知非斷不盡

諸盡彼知耶答曰如是諸盡彼知也頗知非盡耶答曰有諸知已知非斷智盡諸於此生眼本不見色彼後辯天眼彼依何等辯天眼答曰猶如有一性自識宿命彼本於餘生眼見色依彼辯天眼耳聲亦如是以何等故凡夫人退見諦思惟斷結還得世尊弟子思惟斷耶答曰凡夫人所可用道見諦斷結滅彼思惟斷於彼道退得彼結繫也世尊弟子以餘道見諦斷結滅餘思惟斷彼所可用道見諦斷結滅於彼道不退所可用道思惟斷結滅於彼或有退或有不退彼世尊弟子所可用道見諦思惟斷結滅彼道思惟斷結滅彼道不退以何等故阿羅漢果退非須陀洹果答曰見諦斷法無替思惟斷有替彼有淨想無淨想彼淨想不順意所念不順不淨想退彼無一法若無我若是我諸彼取我無我見退以何等故阿那含斯陀含果退然非須陀洹果答曰見諦斷法不替思惟斷替彼有淨想不淨想彼不順意所念不順不淨想退彼無一法若無我若是我諸彼取我無我見退阿羅漢果退諸得無漏根力覺道種當言本得得當言本不得得答曰當言本得得阿那含果斯陀含果退諸得無漏根力覺道種當言本得得當言本不得得答曰當言本得得無色界沒生欲界諸得持陰入四大善根不善根無記根結縛使垢纏當言本得得當言本不得得答曰善若染汙當言本得得報當言本不得得無色界沒生色界諸得持陰入四大善根無記根結縛使垢纏當言本得得當言本不得得答曰善若染汙當言本得得

報當言本不得得色界沒生欲界諸得持陰入四大善根不善根無記根結縛使垢纏當言本得得當言本不得得答曰善若染汙當言本得得報當言本不得得若依初禪修神足智證通修道彼齊能至幾所答曰梵天若依初禪徹聽智證通修道彼齊能何繫耳聞聲答曰梵天上繫若依初禪知他人心智證通修道彼齊能何繫知他人心法答曰梵天上繫若依初禪自識宿命智證通修道彼齊能何繫自識宿命答曰梵天上繫若依初禪徹視智證通修道彼齊能何繫眼見色答曰梵天上繫第二光音繫第三遍淨繫第四果實繫若意所念苦苦逮阿羅漢果彼何繫意所念苦苦逮阿羅漢果答曰無色界繫習亦如是若意所念盡盡逮阿羅漢果彼何繫行意所念盡盡逮阿羅漢果答曰或欲界繫或色界繫或無色界繫若意所念道道逮阿羅漢果彼何繫行意所念道道逮阿羅漢果答曰或欲界繫或色無色界繫一行跋渠第五竟梵本五百一首盧

阿毗曇八揵度論卷第二十八

音釋

逮徒耐切及也 崛渠勿切 擎渠京切舉也 哮吼哮呼高切吼許厚切 猗於宜切輕安也 替他計切廢也

阿毗曇八揵度論卷第二十九

迦旃延子造
苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

見揵度第八之一

意止欲想緣　智見偈在後

意止跋渠第一

四意止身身觀意止痛心法法觀意止若修身身觀意止彼修痛耶設修痛彼修身耶若修身身觀意止彼修心耶設修心彼修身耶若修身身觀意止彼修法耶設修法彼修身耶若修痛痛觀意止彼修心耶設修心彼修痛耶若修痛痛觀意止彼修法耶設修法彼修痛耶若修心心觀意止彼修法耶設修法彼修心耶身身觀意止當言法智未知智知他人心智等智苦智習盡道智耶當言有覺有觀耶當言無覺有觀耶當言無覺無觀耶當言樂根相應喜根護根空無相無願緣耶當言欲界繫緣色無色界繫緣當言不繫緣耶痛心法法觀意止亦如是又世尊言彼樂痛痛時知樂痛痛此智當言法智耶當言乃至道智苦痛痛時知苦痛痛不苦不樂痛痛時知不苦不樂痛痛此智當言法智當言乃至道智樂身苦身不苦不樂身樂心苦心不苦不樂心樂食苦食不苦不樂食樂不食苦不食不苦不樂不食依樂饕依苦饕依不苦不樂饕依樂出要依苦出要依不苦不樂出要痛痛時知不苦不樂出要此痛智當言法智當言乃至道智又世尊言彼有欲心彼有欲心如實知之此智當言法智當言乃至道智無欲有瞋恚無瞋恚有愚癡無愚癡有染

汙無染汙有亂無亂有怠無怠少多修不修定不定無解脫心無解脫心如實知之解脫心解脫心如實知之此智當言法智當言乃至道智又世尊言眼緣色生內結彼比丘實彼內結有此內結如實知之不實彼內結無此內結如實知之如未生內結便生已生便盡已盡便不生彼亦如實知之此智當言法智當言乃至道智耳鼻舌身亦如是意緣法生內貪欲彼比丘實彼內貪欲有此內貪欲如實知之不實彼內貪欲無此內貪欲如實知之如未生內貪欲便生已生便盡已盡不生彼亦如實知之此智當言法智當言乃至道智耶瞋恚睡眠掉悔疑亦如是生內念覺意彼比丘實彼內念覺意有此內念覺意如實知之不實內念覺意無此內念覺意如實知之如未生內念覺意便生已生便住不忘不退益廣思惟滿此亦如實知之此智當言法智當言乃至道智耶法精進喜猗定護覺意亦如是又世尊言彼自觀婬瞋恚愚癡盛彼云何婬瞋恚愚癡盛又世尊言彼自觀婬瞋恚愚癡薄彼云何婬瞋恚愚癡薄云何死時痛齊何處死時痛死時痛何入攝幾識識阿羅漢當言善心般涅槃當言無記心般涅槃以何等故佛世尊先二弟子般涅槃然後佛世尊又世尊言入不移動三昧如來般涅槃如來入定般涅槃起般涅槃四有本時有死有中有生有彼云何本時有云何死有云何中有云何生有諸欲有彼一切有五行耶設有五行彼一切欲有耶諸色有想天彼一切有五行耶設有五行彼一切色有想天耶

諸色有無想天彼一切有二行耶設有二行彼一切色有無想天耶諸無色有彼一切四行耶設有四行彼一切無色有耶頗有五行四行三行二行一行耶此章義願具演說

四意止身身觀意止痛心法法觀意止若修身身觀意止彼修痛耶答曰或身非痛云何身非痛答曰本得身身觀意止現在前是謂身非痛云何痛非身答曰本得痛痛觀意止現在前若本不得痛痛觀意止現在前不得是時修身身觀意止若本不得心若本不得法得是時修痛痛觀意止非身是謂痛非身云何身痛答曰本不得身得是時痛若本不得痛得是時身若本不得心本不得法得是時修身痛痛觀意止是謂身痛云何非身非痛答曰本得心本得法若本不得法法觀意止現在前不得是時修身痛痛觀意止一切染汙心無記心入無想定滅盡定無想天非修身身觀意止非修痛是謂非身非痛若修身身觀意止彼修心耶答曰或身非心云何身非心答曰本得身身觀意止現在前是謂身非心云何心非身答曰本得心心觀意止現在前若本不得心心觀意止現在前不得是時修身身觀意止若本不得痛本不得法得是時修心心觀意止非身是謂心非身云何身心答曰本不得身得是時心若本不得心得是時身若本不得痛本不得法得是時修身心心觀意止是謂身心云何非身非心答曰本得痛本得法本不得法法觀意止現在前不得是時修身心心觀意止一切染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天非

修身身觀意止非心是謂非身非心若修身身觀意止彼修法耶答曰或身非法云何身非法答曰本得身身觀意止現在前是謂身非法云何法非身答曰本得法法觀意止現在前若本不得法法觀意止現在前不得是時修身身觀意止若本不得痛本不得心得是時修法法觀意止非身是謂法非身云何身法答曰本不得身得是時法若本不得法得是時身若本不得痛本不得心得是時修身法法觀意止是謂身法云何非身非法答曰本得痛本得心心觀意止現在前不得是時修身法法觀意止一切染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天不修身身觀意止非法是謂非身非法若修痛痛觀意止彼修心耶答曰或痛非心云何痛非心答曰本得痛痛觀意止現在前是謂痛非心云何心非痛答曰本得心心觀意止現在前是謂心非痛云何痛心答曰本不得痛得是時心本不得心得是時痛若本不得身本不得法得是時修痛心心觀意止是謂痛心云何非痛非心答曰本得身本得法若本不得法法觀意止現在前不得是時修痛心心觀意止一切染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天非修痛痛觀意止非心是謂非痛非心也若修痛痛觀意止彼修法耶答曰或痛非法云何痛非法答曰本得痛痛觀意止現在前是謂痛非法云何法非痛答曰本得法法觀意止現在前若本不得法法觀意止現在前不得是時修痛痛觀意止是謂法非痛云何痛法答曰本不得痛是時得法本不得法

是時得痛本不得身本不得心得是時修痛法法觀意止是謂痛法云何非痛非法答曰本得身本得心心觀意止現在前不得是時修痛法法觀意止一切染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天不修痛痛觀意止非法是謂非痛非法若修心心觀意止彼修法耶答曰或心非法云何心非法答曰本得心心觀意止現在前是謂心非法云何法非心答曰本得法法觀意止現在前若本不得法法觀意止現在前不得是時修心心觀意止是謂法非心云何心法答曰本不得心是時得法若本不得法是時得心本不得身本不得痛得是時修心法法觀意止是謂心法云何非心非法答曰本得身本得痛痛觀意止現在前不得是時修心法法觀意止一切染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天非修心心觀意止非法是謂非心非法身身觀意止當言法智耶答曰身身觀意止或彼法智未知智等智苦智習智道智或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀或樂根相應或喜根或護根或空或無願或欲界繫緣或色界繫緣或不繫緣痛痛觀意止當言法智耶答曰痛痛觀意止或彼法智未知智知他人心智等智苦智習智道智或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀或樂根相應或喜根或護根或空或無願或欲界繫緣或色無色界繫緣或不繫緣心心觀意止亦如是法法觀意止當言法智耶答曰法法觀意止或彼法智未知智知他人心智等智苦智習智盡智道智或有覺有觀或無覺有觀或無覺無

觀或樂根相應或喜根或護根或空無願無相或欲界繫緣或色界無色界繫緣或不繫緣又世尊言彼樂痛痛時知樂痛痛四智法智未知智等智道智苦痛痛時知苦痛痛一等智不苦不樂痛痛時知不苦不樂痛痛四智法智未知智等智道智樂身苦身不苦不樂身苦心一等智樂心不苦不樂心四智法智未知智等智道智苦食樂食不苦不樂食苦無食一等智樂無食不苦不樂無食四智法智未知智等智道智依樂戇依苦戇依不苦不樂戇依苦出要一等智依樂出要依不苦不樂出要四智法智未知智等智道智又世尊言有欲心有欲心如實知之一等智無欲四智法智未知智等智道智有瞋恚一等智無瞋恚三智法智等智道智有愚癡一等智無愚癡四智法智未知智等智道智有染汙一等智無染汙四智法智未知智等智道智無亂四智法智未知智等智道智有亂一等智有息一等智無息四智法智未知智等智道智少一等智多四智法智未知智等智道智不修一等智修四智法智未知智等智道智不定一等智定四智法智未知智等智道智無解脫一等智解脫四智法智未知智等智道智又世尊言眼緣色生內結彼比丘實內結有此內結如實知之一等智不實內結無此內結如實知之四智法智未知智等智道智如未生內結便生彼亦如實知之彼一等智如生便盡已盡不生此亦如實知之四智法智未知智等智道智耳聲身細滑意法亦如是鼻緣香生內結彼比丘實內結有

此内結如實知之一等智不實内結無此内結如實知之三智法智等智道智如未生内結便生此亦如實知之一等智如生便盡已盡不生此亦如實知之三智法智等智道智舌味貪瞋恚睡眠掉戲疑亦如是生内念覺意彼比丘實内念覺意有此内念覺意如實知之四智法智未知智等智道智不實内念覺意無此内念覺意如實知之一等智如未生内念覺意便生已生便住不忘不退增益思惟廣滿彼如實知之四智法智未知智等智道智法精進喜猗定護覺意亦如是又世尊言彼自觀婬瞋恚愚癡盛彼云何婬瞋恚愚癡盛答曰少婬瞋恚愚癡盛中中便增上如是婬瞋恚愚癡盛又世尊言彼自觀婬瞋恚愚癡薄彼云何婬瞋恚愚癡薄答曰增婬瞋恚愚癡中中便少如是婬瞋恚愚癡薄云何死時痛答曰諸節節疼若命行盡齊何處死時痛答曰齊支節疼命行盡死時痛一入攝法入二識識身識意識支節疼先身識後意識阿羅漢當言善心般涅槃無記心般涅槃答曰阿羅漢無記心般涅槃以何等故佛世尊先二弟子般涅槃後佛世尊答曰彼尊者長夜作無斷行受報彼莫使空無果無報復次佛世尊當法先二弟子般涅槃後佛世尊又世尊言入不移動三昧如來般涅槃如來入定般涅槃起般涅槃答曰如來起般涅槃非入定四有本時有死有中有生有云何本時有答曰死生際五陰於此中間齊是諸有是謂本時有云何死有答曰死五陰是謂死有云何中有答曰中有五陰是謂中有云

何生有答曰生五陰是謂生有諸欲有彼一切有五行耶答曰或欲有彼有非五行云何欲有彼有非五行答曰欲界衆生不自住心入無想定滅盡定諸有是謂欲有彼有非五行云何有五行彼非欲有答曰色界想天自在心不入無想定滅盡定諸有若色界無想天不得無想諸有是謂有五行彼非欲有云何欲有彼有五行答曰欲界衆生自住心不入無想定滅盡定諸有是謂欲有彼有五行云何非欲有彼有非五行答曰色界想天不自住心入無想定滅盡定諸有若色界無想天得無想諸有若無色界有是謂非欲有彼有非五行諸色有想天彼一切有五行耶答曰或色有想天彼有非五行云何色有想天彼有非五行答曰色界想天不自住心入無想定滅盡定諸有是謂色有想天彼有非五行云何有五行彼非色有想天答曰欲界衆生自住心不入無想定滅盡定諸有若色界無想天不得無想諸有是謂有五行彼非色有想天云何色有想天彼有五行答曰色界想天自住心不入無想定滅盡定諸有是謂色有想天彼有五行云何非色有想天彼有非五行答曰欲界衆生不自住心入無想定滅盡定諸有若色界無想天得無想諸有若無色界有是謂非色有想天彼有非五行諸色有無想天彼一切有二行耶答曰或色有無想天彼有非二行云何色有無想天彼有非二行答曰色界無想天不得無想諸有是謂色有無想天彼有非二行云何有二行彼非色有無想天答曰欲界衆生不自住心入

無想定滅盡定諸有色界想天不自住心入無想定滅盡定諸有是謂有二行彼非色有無想天云何色有無想天彼有二行答曰色界無想天得無想諸有是謂色有無想天彼有二行云何非色有無想天彼有非二行答曰欲界衆生自住心不入無想定滅盡定諸有若色界想天自住心不入無想定滅盡定諸有無色界有是謂非色有無想天彼有非二行諸無色界有彼有盡四行耶答曰如是諸有四行彼盡無色界有頗無色界有非四行耶答曰有無色界衆生不自住心頗有五行耶答曰有欲界衆生自住心不入無想定滅盡定諸有也若色界有想天自住心不入無想定滅盡定諸有若色界無想天不得無想諸有頗有四行耶答曰有無色界衆生自住心諸有頗有三行耶答曰無有三行頗有二行答曰有欲界衆生不自住心入無想定滅盡定諸有色界想天不自住心入無想定滅盡定諸有色界無想天得無想天諸有頗有一行耶答曰有無色界衆生不自住心入諸有意止跋渠第一竟梵本三百一十五首盧

欲跋渠第二

若棄欲界有受欲界有彼一切盡欲界繫法欲界繫法現在前耶設盡欲界繫法欲界繫法現在前彼一切棄欲界有受欲界有若棄欲界有受色界有彼一切盡欲界繫法色界繫法現在前耶設盡欲界繫法色界繫法現在前彼一切棄欲界有受色界有耶若棄欲界有受無色界有彼一切盡欲界繫法無色界繫法現在前設盡欲界繫法無色界繫法

現在前彼一切棄欲界有受無色界有耶若棄色界有受色界有彼一切盡色界繫法色界繫法現在前耶設盡色界繫法色界繫法現在前彼一切棄色界有受色界有耶若棄色界有受欲界有彼一切盡色界繫法欲界繫法現在前耶設盡色界繫法欲界繫法現在前彼一切棄色界有受欲界有耶若棄色界有受無色界有彼一切盡色界繫法無色界繫法現在前耶設盡色界繫法無色界繫法現在前彼一切棄色界有受無色界有耶若棄無色界有受無色界有彼一切盡無色界繫法無色界繫法現在前耶設盡無色界繫法無色界繫法現在前彼一切棄無色界有受無色界有若棄無色界有受欲界有彼一切盡無色界繫法欲界繫法現在前耶設盡無色界繫法欲界繫法現在前彼一切棄無色界有受欲界有耶若棄無色界有受色界有彼一切盡無色界繫法色界繫法現在前耶設盡無色界繫法色界繫法現在前彼一切棄無色界有受色界有耶以何等故欲界使非色界無色界所使以何等故色界使非欲界無色界所使以何等故無色界使非欲界色界所使以何等故欲界非遍一切使非一切欲界所使以何等故色界非遍一切使非一切色界所使以何等故無色界非遍一切使非一切無色界所使十想無常想無常苦想苦無我想不淨想觀食想一切世間不可樂想死想斷想無婬想盡想若修無常想彼意所念無常想耶設意所念無常想彼修無常想耶乃至盡想亦如是若欲覺覺時

彼意所念欲覺耶設意所念欲覺彼欲覺覺耶瞋恚害覺亦如是若出要覺覺時彼意所念出要覺耶設意所念出要覺彼出要覺覺時耶無瞋恚無害覺亦如是諸法因無明彼法緣無明耶設法緣無明彼法因無明耶諸法因明彼法緣明耶設法緣明彼法因明耶諸法因無明彼法緣明耶設法緣明彼法因無明耶諸法因明彼法緣無明耶設法緣無明彼法因明耶諸法因無明彼法不善耶設法不善彼法因無明耶諸法因明彼法善耶設法善彼法因明耶頗法不因明不因無明彼法非不有因耶此章義願具演說

若棄欲界有受欲界有彼一切盡欲界繫法欲界繫法現在前耶答曰如是若棄欲界有受欲界有彼一切盡欲界繫法欲界繫法現在前頗盡欲界繫法欲界繫法現在前彼非棄欲界有不受欲界有耶答曰有如未命終盡欲界繫法欲界繫現在前也若棄欲界有受色界有彼一切盡欲界繫法色界繫法現在前答曰如是若棄欲界有受色界有彼一切盡欲界繫法色界繫法現在前頗盡欲界繫法色界繫法現在前彼非棄欲界有非受色界有耶答曰有如未命終盡欲界繫法色界繫法現在前也若棄欲界有受無色界有彼一切盡欲界繫法無色界繫法現在前答曰如是設盡欲界繫法無色界繫法現在前彼一切棄欲界有受無色界有耶答曰如是若棄色界有受色界有彼一切盡色界繫法色界繫法現在前答曰如是若棄色界有受色界有彼一切盡色界繫法色界繫法現在

前也頗盡色界繫法色界繫法現在前彼非棄色界有非受色界有耶答曰有如未命終盡色界繫法色界繫法現在前也若棄色界有受欲界有彼一切盡色界繫法欲界繫法現在前答曰如是若棄色界有受欲界有彼一切盡色界繫法欲界繫法現在前頗盡色界繫法欲界繫法現在前彼非棄色界有非受欲界有耶答曰有如未命終盡色界繫法欲界繫法現在前也若棄色界有受無色界有彼一切盡色界繫法無色界繫法現在前答曰如是若棄色界有受無色界有彼一切盡色界繫法無色界繫法現在前頗盡色界繫法無色界繫法現在前彼非棄色界有不受無色界有答曰有如未命終盡色界繫法無色界繫法現在前也若棄無色界有受無色界有彼一切盡無色界繫法無色界繫法現在前答曰如是若棄無色界有受無色界有彼一切盡無色界繫法無色界繫法現在前頗盡無色界繫法無色界繫法現在前彼不棄無色界有不受無色界有耶答曰有如未命終盡無色界繫法無色界繫法現在前若棄無色界有受欲界有彼一切盡無色界繫法欲界繫法現在前耶答曰如是設盡無色界繫法欲界繫法現在前彼一切棄無色界有受欲界有耶答曰如是若棄無色界有受色界有彼一切盡無色界繫法色界繫法現在前答曰如是若棄無色界有受色界有彼一切盡無色界繫法色界繫法現在前頗盡無色界繫法色界繫法現在前彼不棄無色界有非受色界有答曰有如未命終盡無

色界繫法色界繫法現在前也以何等故欲界使非色無色界所使耶答曰則界壞若欲界無受無知也以何等故色界使非欲界所使答曰則界壞然彼非此緣以何等故色界使非無色界所使答曰則界壞色界無受無知以何等故無色界使非欲界色界所使答曰則界壞然彼非此緣以何等故欲界非一切遍使非一切欲界所使答曰遍一切有彼亦非此緣以何等故色界非一切遍使非一切色界所使耶答曰遍一切有彼亦非此緣以何等故無色界非一切遍使非一切無色界所使耶答曰遍一切有彼亦非此緣十想無常想無常苦想苦無我想不淨想觀食想一切世間不可樂想死想斷想無婬想盡想若修無常想彼意所念無常想耶答曰或修無常想彼非意所念無常想云何修無常想彼非意所念無常想答曰猶如餘緣修無常想是謂修無常想彼非意所念無常想云何意所念無常想彼非修無常想答曰猶如餘意所念無常想是謂意所念無常想彼非修無常想也云何修無常想彼意所念無常想耶答曰如緣無常想修無常想是謂修無常想彼意所念無常想也云何非修無常想彼非意所念無常想耶答曰除上爾所事乃至盡想亦如是若欲覺覺時彼意所念欲覺耶答曰或欲覺覺時彼非意所念欲覺云何欲覺覺時彼非意所念欲覺耶答曰猶如餘緣欲覺覺時是謂欲覺覺時彼非意所念欲覺也云何意所念欲覺彼非欲覺覺時答曰猶如餘意所念欲覺是謂意所念欲覺彼非欲

覺覺時云何欲覺覺時彼意所念欲覺耶答
曰猶如欲覺緣欲覺覺時是謂欲覺覺時彼
意所念欲覺也云何非欲覺覺時彼非意所
念欲覺答曰除上爾所事瞋恚害覺亦如是
若出要覺覺時彼意所念出要覺耶答曰或
出要覺覺時彼非意所念出要覺云何出要
覺覺時彼非意所念出要覺耶答曰猶如餘
緣出要覺覺時是謂出要覺覺時彼非意所
念出要覺云何意所念出要覺彼非出要覺
覺時答曰猶如餘意所念出要覺是謂意所
念出要覺彼非出要覺覺時也云何出要覺
覺時彼意所念出要覺答曰猶如出要覺緣
出要覺覺時是謂出要覺覺時彼意所念出
要覺也云何非出要覺覺時彼非意所念出
要覺答曰除上爾所事無瞋恚不害覺亦如

是諸法因無明彼法緣無明耶答曰如是諸
法因無明彼法緣無明頗法緣無明彼法不
因無明耶答曰有除無明報諸餘不隱沒無
記行若善行也諸法因明彼法緣明耶答曰
如是諸法因明彼法緣明也頗法緣明彼法
不因明耶答曰有初明若有漏行諸法因無
明彼法緣明耶答曰如是諸法因無明彼法
緣明也頗法緣明彼法不因無明耶答曰有
除無明報諸餘不隱沒無記行若善行也諸
法因明彼法緣無明耶答曰如是諸法因明
彼法緣無明也頗法緣無明彼法不因明也
答曰有初明若有漏行也諸法因無明彼法
不善耶答曰如是諸法不善彼法因無明也
頗法因無明彼法非不善耶答曰有無明報
染汙行也諸法因明彼法善耶答曰如是諸

法因明彼法善也頗法善彼法不因明耶答曰有初明若善有漏行也頗法不因明不因無明彼法非不因耶答曰有除無明報諸餘不隱沒無記行初明若善有漏行也欲跋渠第二竟

梵本一百八十六首盧

想跋渠常三

十想無常想無常苦想苦無我想不淨想觀食想一切世間不可樂想死想斷想無婬想盡想諸法無常想生彼法無常想相應耶設諸法無常想相應彼法無常想生耶乃至盡想亦如是諸法無常想生彼法無常想一緣耶設諸法無常想一緣彼法無常想生耶乃至盡想亦如是頗法智分別不斷不修不作證耶頗法智分別不斷不修作證耶頗法智分別不斷修作證耶頗法智分別斷修作證耶頗法智分別斷不修作證耶頗法智分別斷不修不作證耶頗法無緣緣因無緣緣法緣俱生有有像非不有非不有像餘色餘痛餘想餘識餘彼相應法彼法於彼法當言因耶當言緣耶復次當言緣當言非因耶彼法當言善耶不善耶無記耶彼法幾使所使幾結繫若法心俱生非不用心如心生彼法亦然耶如心盡彼法亦然耶如彼得心彼法亦然耶如彼棄心彼法亦然耶如彼心受報彼法亦然耶見相應痛幾使所使耶見不相應痛幾使所使疑相應痛幾使所使疑不相應痛幾使所使因道緣生攝幾持幾入幾陰眼更等生想痛除心相應法耳更等生想痛除心不相應法諸餘法攝幾持幾入幾陰鼻舌身更等生想痛除心相應法意更等生想痛

除心不相應法諸餘法攝幾持幾入幾陰此章義頗具演說

十想無常想無常苦想苦無我想不淨想觀食想一切世間不可樂想死想斷想無婬想盡想諸法無常想生彼法無常想相應耶答曰或法無常想生彼法非無常想相應云何法無常想生彼法非無常想相應答曰猶如無常想在前必盡諸餘想在前必生彼想諸相應法是謂法無常想生彼法非無常想相應云何法無常想相應彼法非無常想生答曰猶如餘想在前必盡無常想在前必生彼想諸相應法是謂法無常想相應彼法非無常想生云何法無常想生彼法無常想相應答曰猶如無常想在前必盡無常想在前必生彼想諸相應法是謂法無常想生彼法無常想相應云何法非無常想生彼法非無常想相應答曰猶如餘想在前必盡猶如餘想在前必生彼想諸相應法是謂法非無常想生彼法非無常想相應乃至盡想亦如是諸法無常想生彼法無常想一緣耶答曰或法無常想生彼法非無常想一緣也云何法無常想生彼法非無常想一緣答曰猶如無常想在前必盡猶如餘想在前必生彼有餘緣是謂法無常想生彼法非無常想一緣也云何法無常想一緣彼法非無常想生答曰猶如餘想在前必盡無常想在前必生彼有此緣是謂法無常想一緣彼法非無常想生也云何法無常想生彼法無常想一緣耶答曰猶如無常想在前必盡無常想在前必生彼有此緣是謂法無常想生彼法無常想一緣

也云何法非無常想生彼法非無常想一緣耶答曰猶如餘想在前必盡猶如餘想在前必生彼有餘緣是謂法非無常想生彼法非無常想一緣也乃至盡想亦如是頗法智分別不斷不修不作證耶答曰有虛空非數緣盡頗法智分別不斷不修作證耶答曰有數緣盡也頗法智分別不斷修作證耶答曰有無漏有為法也頗法智分別斷修作證耶答曰有善有漏法也頗法智分別斷不修作證耶答曰有天眼天耳也頗法智分別斷不修不作證耶答曰有除天眼天耳諸餘無記有為法若不善法也頗法無緣緣因無緣緣法緣俱生耶答曰有諸五識身俱相應諸意識身俱相應色無為心不相應行緣彼法諸得生老無常是謂法無緣緣因無緣緣法緣俱生有有像有彼法非無彼法是故有有像非不有非不有像然有彼法非不有彼法是故非不有非不有像餘色彼法非色餘痛彼法非痛餘想彼法非想餘識彼法非識餘彼相應法彼法非相應是故餘不相應法彼法於彼法當言因當言緣耶或當言緣當言非因耶答曰前生後生當言因當言緣後生前生當言緣不當言因彼法當言善耶不善耶當言無記耶答曰彼法善中當言善不善中當言不善無記中當言無記彼法幾使所使答曰三界有漏緣幾結繫答曰九諸法心俱生非不用心如彼心生彼法亦然耶答曰先心生後彼法也如彼心盡彼法亦然耶答曰先心盡後彼法也如彼得心彼法亦然耶答曰先得心後彼法也如彼棄心彼法亦然耶答

曰先棄法後棄彼心也如彼心受報彼法亦然耶答曰或是或非是見相應痛幾使所使耶答曰有漏緣亦見無漏緣若彼相應無明也見不相應痛幾使所使答曰除見無漏緣若彼相應無明諸餘一切疑相應痛幾使所使答曰見諦斷有漏緣亦疑無漏緣若彼相應無明也疑不相應痛幾使所使答曰除疑無漏緣若彼相應無明諸餘一切見諦斷也因道緣生攝十八持十二入五陰也眼更等生想痛除心相應法耳更等生想痛除心不相應法諸餘法攝十八持十二入五陰鼻舌身更等生想痛除心相應法意更等生想痛除心不相應法諸餘法攝十八持十二入五陰也想跋渠第三竟梵本一百四首盧

阿毗曇八揵度論卷第二十九

音釋

戇陟降切愚也　恚於避切怒恨也　掉徒弔切搖也　疼徒冬切痛也

阿毗曇八揵度論卷第三十

迦旃延子造
苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

見揵度第八之二

智時跋渠第四

諸聚智時彼聚斷耶設聚斷彼聚智耶諸聚猒彼聚無欲耶設聚無欲彼聚猒耶諸聚猒彼聚修猒耶設聚修猒彼聚猒耶諸聚無欲彼聚修猒耶設聚修猒彼聚無欲耶若法諸法因或時彼法彼法不當言因耶若法諸法次第緣增上或時彼法彼法不當言次第緣增上耶諸意更彼一切三等更設三等更彼一切意更耶諸慢彼作慢耶設作慢彼慢耶諸慢心增戚耶設心增戚彼慢耶諸行非護耶設非護彼行耶諸行彼護耶設護彼行耶苦聚不得不成就彼聚耶設聚不成就不得彼聚耶諸聚得成就彼聚耶設聚成就不得彼聚耶除苦聖諦及法入諸餘法攝幾持幾入幾陰耶習亦如是陰盡聖諦及法入諸餘法攝幾持幾入幾陰道亦如是除色法及法入諸餘法攝幾持幾入幾陰無色可見不可見有對無對有漏無漏有爲無爲過去未來現在善不善無記欲界繫色無色界繫學無學非學非無學見諦斷思惟斷除無斷法及法入諸餘法攝幾持幾入幾陰除起法及諸法必不生諸餘法攝幾持幾入幾陰未生色無色可見不可見有對無對有漏無漏有爲無爲過去未來現在善不善無記欲界繫色無色界繫學無學非學非無學見諦斷思惟斷除不斷法諸餘法必不生諸餘法攝幾持

幾入幾陰頗一持一入一陰攝一切法耶此章義願具演說

諸聚智彼聚斷耶答曰或聚智彼聚不斷云何聚智彼聚不斷答曰以苦智習盡道智不除垢是謂聚智彼聚不斷云何聚斷彼聚不智答曰以苦忍習忍盡忍道忍斷垢是謂聚斷彼聚不智云何聚智彼聚斷耶答曰以苦智習盡道智斷垢是謂聚智彼聚斷云何聚不智彼聚不斷答曰以苦忍習盡道忍不斷垢是謂聚不智彼聚不斷諸聚猒彼聚無欲耶答曰或聚猒彼聚非無欲云何聚猒彼聚非無欲答曰以苦忍習忍以苦智習智不斷垢是謂聚猒彼聚非無欲云何聚無欲彼聚非猒答曰以盡忍道忍以盡智道智斷垢是謂聚無欲彼聚非猒云何聚猒彼聚無欲耶答曰以苦忍習忍以苦智習智斷垢是謂聚猒彼聚無欲也云何聚非猒彼聚非無欲答曰以盡忍道忍以盡智道智不斷垢是謂聚非猒彼聚非無欲諸聚猒彼聚修猒耶答曰如是諸聚猒彼聚修猒也頗聚修猒彼聚非猒耶答曰有以盡智道智斷垢諸聚無欲彼聚修猒耶答曰或聚無欲彼聚非修猒云何聚無欲彼聚非修猒答曰以盡忍道忍斷垢是謂聚無欲彼聚非修猒云何聚修猒彼聚非無欲耶答曰以苦忍習忍以苦智習智不斷垢是謂聚修猒彼聚非無欲云何聚無欲彼聚修猒答曰以苦忍習忍以苦智習智斷垢是謂聚無欲彼聚修猒云何聚非無欲彼聚非修猒答曰以盡忍道忍不斷垢是謂聚非無欲彼聚非修猒若法諸法因或時彼法

彼法不當言因答曰無若法諸法次第或時彼法彼法不當言次第答曰若彼法未生若法諸法緣增上或時彼法彼法不當言緣增上耶答曰無諸意更彼一切三等更耶答曰如是諸意更彼一切三等更頗三等更彼非意更耶答曰五識身相應更世尊亦說比丘有意持法持有無明持無明痛更觸有得耶無得耶有無得耶諸慢彼一切自已耶答曰如是諸慢彼一切自已也頗自已非慢耶答曰有見世尊亦說比丘我是自已於我比丘是自已諸慢彼增盛耶答曰如是諸慢彼增盛也頗增盛非慢耶答曰有除慢諸餘垢現在前世尊亦說比丘若增盛者是魔所繫不增盛者是解脫波旬也諸行彼非護耶答曰或行彼非不護云何行彼非不護答曰身護口護是謂行彼非不護云何非護彼非行答曰根不護是謂非護彼非行云何行非護答曰身非護口非護是謂行非護云何非行彼非不護答曰根護是謂非行彼非不護諸行彼護耶答曰或行彼非護云何行彼非護答曰身不護口不護是謂行彼非護云何護彼非行答曰根護是謂護彼非行云何行彼護答曰身護口護是謂行彼護云何非行彼非護答曰根非護是謂非行彼非護若聚不得不成就彼聚耶答曰如是若聚不得不成就彼聚頗聚不成就彼聚非不得答曰有若聚得便失若聚得彼聚成就耶答曰如是若聚成就彼得聚也頗聚得彼聚非成就耶答曰有若聚得便失也除苦聖諦及法入諸餘法攝二持一入一陰習亦如是除盡聖諦及法

入諸餘法攝十七持十一入二陰道亦如是除色法及法入諸餘法攝七持一入一陰除無色法及法入諸餘法攝十持十入一陰除可見法及法入諸餘法攝十六持十入二陰除不可見法及法入諸餘法攝一持一入一陰除有對法及法入諸餘法攝七持（六識意根）一入一陰除無對法及法入諸餘法攝十持十入一陰除有漏法及法入諸餘法攝二持一入一陰除無漏法及法入諸餘法攝十七持十一入二陰除有爲法及法入除一切法無聚空論除無爲法及法入諸餘法攝十七持十一入二陰（色識）除過去現在法及法入諸餘法攝十七持十一入二陰除未來法及法入諸餘法攝十七持十一入二陰除善不善法及法入諸餘法攝十七持十一入二陰除無記法及法入諸餘法攝九持三入二陰除欲界繫法及法入諸餘法攝十三持九入二陰除色無色界繫法學無學法及法入諸餘法攝十七持十一入二陰除非學非無學法及法入諸餘法攝二持一入一陰除見諦斷法無斷法及法入諸餘法攝十七持十一入二陰除思惟斷法及法入諸餘法攝二持一入一陰除起法及諸法必不起諸餘法攝十八持十二入五陰除未生法及諸法必不生除一切法無聚空論除色法及諸法必不生諸餘法攝八持二入四陰除無色法及諸法必不生諸餘法攝十一持十一入一陰除可見法及諸法必不生諸餘法攝十七持十一入五陰除不可見法及諸法必不生諸餘法攝一持一入一陰除有對法及諸法必不生諸

餘法攝八持二入五陰除無對法及諸法必不生諸餘法攝十持十入一陰除有漏法及諸法必不生諸餘法攝三持二入五陰除無漏法及諸法必不生諸餘法攝十八持十二入五陰除有爲法及諸法必不生除一切法無聚空論除無爲法及諸法必不生諸餘法攝十八持十二入五陰除過去現在法及諸法必不生諸餘法攝十八持十二入五陰除未來法及諸法必不生除一切法無聚空論除善不善法及諸法必不生諸餘法攝十八持十二入五陰除無記法及諸法必不生諸餘法攝十持四入五陰除欲界繫法及諸法必不生諸餘法攝十四持十入五陰除色無色界繫法學無學法及諸法必不生諸餘法攝十八持十二入五陰除非學非無學法及諸法必不生諸餘法攝三持二入五陰除見諦斷法無斷法及諸法必不生諸餘法攝十八持十二入五陰除思惟斷法及諸法必不生諸餘法攝三持二入五陰頗有一持一入一陰攝一切法耶答曰有一持法持一入意入一陰色陰智時跋渠第四竟梵本一百七十八首盧

見跋渠第五

邪見斷垢淨　無因無知見　無力無精進
作七士身因　四本緣豪無　因自作亦他
我作作無因　此彼我六見　欲樂及諸禪
空有無非風　我作亦有慢　若得若當得
故說是見品

所謂此見無施無福無記此邪見習諦斷無善惡行果報此邪見苦諦斷無今世後世無父無毋此邪見習諦斷無世阿羅漢樂去此

邪見道諦斷無等去此邪見盡諦斷無趣得諸今世後世自智作證成就遊此邪見道諦斷也所謂此見於此命活餘處斷壞無有死此邊見攝斷滅見苦諦斷所謂此見四大人身彼若命終時彼當爾時地即屬地身水即屬水身火即屬火身風即屬風身空五入持死往棄塚間跡現根歸虛空此邊見攝有常見苦諦斷所謂此見骨白鴿色我變爲灰若火我緣此非見是邪智若有漏行我緣此邪見習諦斷若無漏行我見此邪見道諦斷所謂此貪者歎施智者歎受誹謗智法此邪見道諦斷所謂此見彼空妄語此愚非智諸作是說有於此命活餘處斷壞無有死此愚邊見攝有常見苦諦斷所謂此見無因無緣衆生有垢無因無緣衆生有垢此邪見習諦斷所謂此見無因無緣衆生淨無因無緣衆生淨此邪見道諦斷所謂此見無因無緣衆生無知無見無因無緣衆生無知無見此邪見習諦斷所謂此見無因無緣衆生知見無因無緣衆生知見此邪見道諦斷所謂此見無力無精進無力精進無自作無他作無士作非自作非他作非士作士力士精進士方便一切衆生一切蟲一切神無力無自在無精進無方便有行報無因無緣衆生受苦樂於六六生若誹謗有漏力精進此邪見習諦斷若誹謗無漏力精進此邪見道諦斷所謂此見造教造斷教斷煮教煮愁煩椎胷呻吟志亂害衆生不與取邪婬行妄語飲酒穿墻壞藏偷金婬他妻害村害城害衆生作如是者比非惡以刀以輪此地上所有諸蟲彼一切

一日之中斷截撾捶作一肉聚彼無有惡無因緣惡報於恒水左施福說過去於恒水右斷截撾打來彼無福無惡施與戒完具歡喜語錢財彼因緣無福彼因緣無福報此邪見習諦斷所謂此見七士身不作作不化化實住聚常住彼立非移動各不相干若福若惡福惡若苦若樂苦樂彼何者所謂地身水身火身風身樂苦命七是謂七士身不作作不化化實住聚常住彼立不移動各不相干若福若惡福惡若樂若苦樂苦若士樂士苦不豫世事七身中間刀得過去亦不害命彼無作是說若害若殺不到命終而到命終此邊見有常見攝苦諦斷所謂此見因四百千生門六千百千大劫六百三行行半行六十二跡向六十二塵持六十二中劫百二十根百三十六大地獄四十九百千梵志家四十九百千倮形村四十九百千龍國於其中入六六生八士地七想行七無想行七尼揵子行七阿須輪七非阿須輪七天七恚七人七非人七泉七百泉七嶮七百嶮七山七百山七夢七百夢是謂八十四百千大劫若愚若智往來經歷盡其苦際彼無有作是說我以此戒果淨行不行熟行當熟已熟當倍已倍二倍苦樂已進無退譬如縷丸執縷放走如是八十四百千大劫若愚若智往來經歷盡其苦際無作作緣此戒盜苦諦斷所謂此見諸此人所更彼一切本所作因無作作緣此戒盜苦諦斷所謂此見此人所更彼一切富者化因無作作緣此戒盜苦諦斷也所謂此見此人所更彼一切無因無緣此邪見習諦斷

所謂此見我作苦樂無作作緣此戒盜苦諦斷所謂此見他作苦樂無作作緣此戒盜苦諦斷所謂此見我作他作苦樂無作作緣此戒盜苦諦斷所謂此見非自作非他作非我作非教他作無因無緣衆生苦樂所更此邪見習諦斷所謂此見彼是我彼是世我是彼常法非變易法此邊見有常見攝苦諦斷所謂此見實有此我此邊見有常見攝苦諦斷所謂此見實無此我此邊見斷滅見攝苦諦斷所謂此見我觀我眼色我住此身見苦諦斷所謂此見我觀非我眼我住色衆具因此身見苦諦斷所謂此見無我見我色我住眼衆具因此身見苦諦斷所謂此見此是我若語若覺作教作生等生於彼彼作善惡行受報此邊見有常見攝苦諦斷所謂此見彼淨脫出若五欲樂娛樂以穢法盜爲最此見盜苦諦斷所謂此見彼淨脫出若解脫欲乃至第四禪成就遊無作作緣此戒盜苦諦斷所謂此見我豪依空見起增慢我相似依空見起慢我卑依空見起小慢有勝我者依見起小慢有似我者依見起慢有卑我者依見起增慢無豪我者依見起增慢無似我者依見起增慢無卑我者依見起小慢所謂此見無風無雨無射懷妊不孕河不流火不然日月不出不沒垢淨無住處此邊見斷滅見攝苦諦斷也

依我造衆生　依他亦有造　二一無有見

不觀此是前

依我造衆生者我作我造我化故曰依我造衆生依他亦有造者他作他造他化故曰依

他亦有造一一無有見者一一見彼不看不
視不覺故曰一一無有見不觀此是前
當觀此前緣　若觸於生受　我作彼非有
他作彼非有
當觀此前緣者此前謂之見此前緣別生別
老別病別死視此見前視覺也故曰觀前緣
若觸於生受者生謂之外學於彼此見染著
觸故曰若觸於生受也我作彼非有者彼非
有我作我造我化故曰我作彼非有他作彼
非有者彼有非他作他造他化故曰他作彼
非有
慢住此衆生　慢取慢縛見　逆生死不過
慢住此衆生者七慢彼住屬成就故曰慢住
此衆生慢取者彼取重取恒取故曰慢取慢
縛者彼縛重縛恒縛故曰慢縛見逆者斷滅
見有常見俱逆有常見斷滅見俱逆故曰見
逆生死不過者無窮彼不越不等越故曰生
死不過
若得若當得　二塵雜俱散　異學戒諸學
諸持戒諸活　諸梵活養全
若得若當得者已得持陰入故曰若得若當
得者不得持陰入必當得故曰若當得二塵
雜俱散者二塵欲瞋恚愚癡彼散雲多散故
曰二塵雜俱散異學戒者學彼從彼故曰異
學戒諸學者諸衆生如是見如是語彼淨脫
出諸學象頭馬背車弓地鈎強諸輦出入故
曰諸學也諸持戒者諸衆生如是見如是語
彼淨脫出若持牛戒守狗戒鹿戒象戒禿梟
戒倮形戒故曰諸持戒也諸活者諸衆生如
是見如是語彼多活久活若洗人泉不人泉

上人泉恒門三淵泉故曰活諸梵活者諸衆生如是見如是語彼淨脫出諸兩兩梵行改往等受故曰諸梵活諸養全者諸衆生如是見如是語彼淨脫出若事火日月星宿藥嚴飾宮故曰諸養全此一邊無作作緣此戒盜苦諦斷諸衆生如是見如是語好欲淨欲食欲充根欲欲中無事此二邊以穢法盜爲最此見盜苦諦斷此二邊不知戒盜見盜如實不知如實不見彼取彼受彼走見起眼成見彼眼成者謂之佛世尊彼見取時受時走時見起故曰眼成見彼此二邊知戒盜見盜如實知如實見不取彼不受彼不走彼見不起眼成見彼眼成者謂之佛世尊彼見不取時不受眼不走時不起時故曰眼成見彼此非染非穢非愚彼不欲淨解脫出彼不復輪轉輪轉謂無量生死彼非不盡非有餘故曰不復輪轉此邊我說苦苦者五盛陰彼此邊後邊最後邊故曰此邊我說苦也見跋渠第五竟梵本二百七十六首盧

偈跋渠第六

見婆羅門二毋　盡灑若負一　不信三十六惡見　無望沐講堂隨皮

視者視時視　不視時亦視　不視者亦視不視視亦視

視者視時視視謂之諸已見苦習盡道視時視謂之諸餘見苦習盡道彼亦見此見苦習盡道　曰視者視時視不視時亦視者謂之諸餘不見苦習盡道彼視此不見苦習盡道故曰不視時亦視不視者亦視不視謂之不見苦習盡道視謂之諸見苦習盡道故曰不

盡要故曰無礙過梵志也竟三
捐捨於父母　亦王及二學　已害於五虎
彼謂之清淨
捐捨於父母者毋謂之愛生故如説
愛爲生士　彼心馳走　人因生死　彼苦大畏
父謂之有漏行有彼當捨離斷故曰捐捨於父母也亦王及二學者王謂之有漏心意識如説
六增上王　染著諸塵　非染無汙　染謂之愚
二學謂之戒盜見盜故曰亦王及二學也已害於五虎者虎世尊現瞋恚如彼虎兇惡無慈如是瞋恚纏衆生兇惡無慈彼世尊現當盡云何五答曰數爲五五蓋中五五下分結中五彼當捨離斷故曰已害於五虎也彼謂之清淨者盡欲清淨瞋恚愚癡已盡謂之清淨彼故謂之清淨也竟四
若已盡不生　已盡不將隨　彼佛無量行
無迹何迹將
若已盡不生者結盡無餘謂之盡或生或不生誰生答曰若彼結盡退此生誰不生答曰若彼結盡不退此不生故曰若已盡不生已盡不將隨者此結不盡有餘以二事將隨於現法中樂色聲香味細滑若身壞有苦生彼盡無餘不將隨故曰已盡不將隨彼佛無量行者云何佛答曰如彼如來無餘智見明覺視者亦視不視視亦視彼見苦習盡道此不見苦習盡道故曰不視視亦視竟一
不應揵婆羅門　亦不施婆羅門
不是揵婆羅門　亦不是施婆羅門
不應揵婆羅門婆羅門者謂之阿羅漢彼不

揰若手若石若刀若杖故曰不應揰婆羅門亦不施婆羅門者彼阿羅漢不施不敬衣食卧具病瘦醫藥故曰亦不施婆羅門不是揰婆羅門者彼不是弊醜諸揰阿羅漢若手若石若刀若杖故曰不是揰婆羅門亦不是施婆羅門者彼不是弊醜諸施阿羅漢不敬衣食卧具病瘦醫藥故曰亦不是施婆羅門 二竟

捐捨於父母　亦王及二學　捨邪士翼從
無礙過梵志

捐捨於父母者母謂之愛生故也如說

愛爲生士　彼心馳走　人因生死　彼苦大畏

父謂之有漏行有彼當捨離斷故曰捐捨於父母也亦王及二學者王謂之有漏心意識如說

六增上王　染著諸塵　非染無汙　染謂之愚

二學謂之戒盜見盜故曰王及二學也捨邪士翼從者邪士謂之垢翼從謂之彼相應有覺有觀彼當捨離斷故曰捨邪士翼從無礙過梵志者三礙貪欲瞋恚愚癡彼盡於欲界中過出要色無色界過出要梵志者於此見思惟已得度成就謂之佛二邊有常著斷此非佛世尊行也四意止無量無邊無限此佛世尊行故曰彼佛無量行也無迹何迹將者迹謂之垢彼垢無一可將若染若織若愚故曰無迹何迹將 五竟

若叢染枝灑　無愛可將隨　彼佛無量行
無迹何迹將

若叢染枝灑者叢謂之愛如說比丘我今當說愛叢水枝灑若彼諸衆生覆隱没陰蓋纏云何灑答曰此愛不盡有餘灑若生五趣過

去未來現在也彼盡無餘不灑故曰若叢染枝灑也無愛可將隨者愛盡無餘也此愛不盡有餘二事將隨於現法中樂色聲香味細滑法若身壞有苦生彼盡無餘不將隨故曰無愛可將隨彼佛無量行者云何佛答曰若彼如來無餘智見明覺思惟已得度成就謂之佛二邊斷滅有常彼非佛世尊行四意止無邊無限無量此佛世尊行故曰彼佛無量行也無迹何迹將者迹謂之垢彼垢無一可將若染若穢若愚故曰無迹何迹將 六竟

已截繩束高　亦意等相依　覺爲已度塹
彼是世梵志

已截繩束高者世尊現高慢繩愛譬如車截現高繩繫如是衆生高慢愛繫彼世尊現當滅故曰已截繩束高亦意等相依者 三意欲瞋恚愚癡也等相依謂之彼相應覺觀也故曰亦意等相依覺爲已度塹者佛世尊現當斷無明如說云何比丘已度岸答曰無明塹盡無餘故曰覺爲已度塹也彼是世梵志者梵志現已滅惡法故曰彼是世梵志也 七竟

一本二展轉　三垢五彌廣　諸海十二轉
文尼度沃焦

一本二展轉者世尊現無明是本如說
諸此惡趣　今世後世　彼無明本　慳貪等生
二展轉謂之名色故曰一本二展轉三垢五彌廣者三垢婬瞋恚愚癡五彌廣謂之五趣地獄畜生餓鬼天人故曰三垢五彌廣諸海十二轉者世尊現海六入是海如說法海比丘愚凡人說語此非聖典海大水處大水聚數眼入爲海彼色迴使若忍彼色使不度眼

海俱迴使俱神俱羅刹耳鼻舌身意入海彼法迴使若彼法忍迴使彼不度意海俱迴使俱神俱羅刹十二轉者謂之十二入若眼色中迴色眼中迴乃至意法中迴法意中迴故曰諸海十二轉也文尼度沃焦沃焦者無限生死彼無學文尼已度學文尼方度故曰文尼度沃焦八竟

不信不住智　若那羅斷除　害望捨離望

彼是無上士

不信不住智者世尊弟子已實見四諦謂之不信何故答曰彼不信餘若佛若法若僧若苦習盡道也不住智者謂之泥洹如說有比丘不生不住不有無為於此長久遠不得今得因道因迹故曰不信不住智若那羅斷除者彼斷一切三界際若那羅者名也如說衆生謂之那羅魔㝹㝹舍摩納婆富樓沙福伽羅祁披禪豆八人名字也故曰若那羅斷除也害望捨離望者害望現形望盡捨離望現命望盡故曰害望捨離望也彼是無上士者彼策一士大士妙士高士無上士故曰彼是無上士九竟

三十六水　意流有倍　順流二見　由望覺出

三十六水者水謂之三十六愛種也故曰三十六水意流有倍者意生意首意所縛著倍者極增盛滿故曰意流有倍順流二見者謂之斷滅見有常見彼流至地獄畜生餓鬼故曰順流二見由望覺出者三覺欲覺瞋恚覺害覺欲生欲有欲所縛著故曰由望覺出也十竟

棄身惡行　及口惡行　棄意惡行　諸穢雜想

棄身惡行者現身滅三惡行故曰棄身惡行及口惡行者現滅口四惡行故曰及口惡行棄意惡行者現滅意三惡行故曰棄意惡行也諸穢雜想者若知諸餘雜想亦當滅故曰諸穢雜想十一竟

如鬘童子見見有足聞聞足知知足識識足如非此如非此者如非彼如非彼者如非下非上非兩中間此是苦邊或鬘童子見見有足或無誰有答曰若眼見色不起垢是謂有謂無答曰若眼見色起垢是謂無聞聞足知知足識識足亦如是如彼鬘童子見見有足聞聞足知知足識識足如非此若染若穢若愚若非此若染若穢若愚者如是非彼取縛若如非彼取縛者如是如非下不欲界非上無色界非兩中間色界此是苦邊苦謂之五盛陰彼是邊彼邊最後邊故曰此是苦邊十二竟

磨舍　兜舍　僧貫磨　薩披多羅毗比粟多　此是苦邊

磨舍者不希望若欲若恚若愚故曰磨舍也兜舍者喜佛道喜善說法順聖僧別苦習盡道色無常痛想行識無常故曰兜舍也僧貫磨者欲生制息之瞋恚愚癡生制息之故曰僧貫磨也薩披多羅毗比粟多者曇蜜羅國語也一切欲界心脫離一切色無色界心脫離故曰薩披多羅毗比粟多也此是苦邊者苦謂之五盛陰彼是邊後邊最後邊故曰此是苦邊十三竟

知身如聚沫　覺法如野馬　斷魔華小華　不往見死王

知身如聚沫者如彼沫聚無力羸虛空不堅五盛陰如是無力羸虛空不堅故曰知身如聚沫也覺法如野馬者從日光出不久彈指頃不住本無忽有設有便盡五盛陰如是斯須彈指頃不住本無忽有設有便盡故曰覺法如野馬也斷魔華小華者四魔陰魔垢魔死魔自在天子魔世尊爲彼現見諦斷華垢盡小華思惟斷故曰斷魔華小華不往見死王者如是見諦思惟斷結已盡無餘自在天子不隨意自恣故曰不往見死王竟十四

守堂若彼此　諸覺喜足我　知世間興衰
善心盡解脫

守堂若彼此者三講堂空無願無相諸緣內生外緣故曰守堂若彼此也諸覺喜足我者覺謂之智達聰明智慧成喜於佛道善說法順聖僧別苦習盡道色無常痛想行識無常如我具身口意行成就故曰諸覺喜足我也知世間興衰者世間謂之五盛陰諸比丘遊觀興衰如此色如此色習如此色盡如此痛想行識此識習此識盡故曰知世間興衰善心盡解脫者彼思義思法思善思妙一切有道沒生脫當脫已脫故曰善心盡解脫竟十五

脫若墮已墮　貪餮復來還　已逮安隱處
樂往至樂所

脫若墮已墮者脫謂欲界也已脫謂生色界若墮謂辦色界中陰故曰脫若墮已墮也貪餮復來還者有世間道垢盡聖智未生彼自身娛樂自身恃怙復墮地獄餓鬼畜生故曰貪餮復來還已逮安隱處已逮者謂之佛弟子安隱者謂之泥洹彼娛樂故曰已逮安隱

處也樂往至樂所者彼道樂至泥洹故曰樂往至樂所竟十六

若無根無皮　葉無況有枝　彼猛縛解脫
誰堪能誹謗

若無根無皮者世尊現無明根如說諸惡趣此今世後世彼無明本慳貪等生皮者四識住彼不盡有餘不欲不忍故曰若無根無皮也葉無況有枝者世尊現葉我慢如說云何比丘燒葉答曰我慢盡無餘枝者愛如說比丘我當說愛聚水枝灑於此衆生覆隱況陰蓋纏故曰葉無況有枝彼猛縛解脫者猛謂佛弟子猛勇智慧成就猛勝除惡法三縛欲瞋恚愚癡彼脫已脫當脫故曰彼猛縛解脫也誰堪能誹謗者彼人當稱譽不可呰也若毀呰者受罪多如說

若毀便譽　若譽便毀　口招禍殃　不覺樂故

故曰若無根無皮無葉況有枝彼猛縛解脫誰堪能誹謗偈跋渠第六竟梵本二百一十首盧

通達風復如是道非釋斷聚妙

阿毗曇八揵度論卷第三十

音釋

撾捶（撾陟瓜切擊也捶諸蘂切以杖擊也）梟（古堯切）倮（郎果切赤體也）壍（七豔切坑也）㲋（奴侯切）貰（始制切）飻（他結切貪食也）呰（將此切毀也）

成實論

姚秦三藏鳩摩羅什譯



清刻龍藏佛說法變相圖

成實論卷第一

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

發聚中佛寶論初具足品第一

前禮所應禮　自然正智者　一切智應供
大師利世間　亦禮真淨法　及聖弟子衆
今欲解佛語　饒益於世間　論應修多羅
不違實法相　亦入善寂中　是名正智論
譬如天日月　其性本明淨　煙雲塵霧等
五翳則不現　邪論覆正經　其義不明照
正義不明故　邪智門則開　罪負惡名聞
心悔疲倦等　此衰惱亂心　皆由邪智起
若人欲除此　罪負等衰惱　爲求正論故
當近深智者　親近深智者　是正論根本
因此正論故　能生福勝等　雖有利智人

誦百千邪論　於衆不能得　辯才名聞利
知佛法第一　說亦得樂果　欲令法久住
不爲名聞故　廣習諸異論　徧知智者意
欲造斯實論　唯一切智知　諸比丘異論
種種佛皆聽　故我欲正論　三藏中實義

於是說論問曰我今知汝說成實論汝先言前禮所應禮所謂爲佛何故名佛成何功德故應禮所應禮耶答曰佛名自然人以一切種智知一切法自相差別離一切不善集一切善常求利益一切衆生故名爲佛教化所說是名爲法行此法者名之曰僧如是三寶應禮因緣我今當說佛五品具足故爲世間天人所敬問曰諸餘聖人亦復有此五品功德與佛何異答曰佛五品法具足清淨所以者何身等諸業無錯謬故戒品具足佛尚不誤毀禁戒況當故犯又久集慈悲惡心不發如經中說佛語阿難若人從生習慈能起惡不不也世尊佛久集善性不爲自守怖畏名聞而持禁戒又於無量佛所久修戒行拔三毒根永無餘習以是等緣戒品具足定品具足者佛依是定得一切智以此故知定品具足如蘇油多燈炷大故光明亦大又佛定堅固如漆漆木餘人禪定如華上水不得久住又佛禪定於無量劫次第漸成故能具足又如來定不待衆緣若人若處若說法等餘人不爾又如來定常深修習如人自守恒憶不忘佛入禪定不加心力又譬如人自於住處及自語言安隱無難佛處定中亦復如是故言如來常在三昧又壞禪定大喜等法佛悉善斷又定果報久得自在神通最勝第一以

如意通於一念頃能過十方無量世界一切所爲隨意即辦於諸變化自在無礙心能普周一切諸法其餘衆生莫能及者又佛成就聖自在法於可樂中生不樂想於不樂中能生樂想於樂不樂能生捨想問曰於不樂中可生捨想云何於中能生樂想答曰善修心故於惡口等不樂法中不以爲礙於餘神通天眼天耳知他心智宿命通中亦無所礙以定力故神通無礙於諸禪定通達明了其餘衆生不聞其名惟有如來出入無礙又佛禪定名之爲力如十力中說餘人無有是故如來定品具足慧品具足者有二種無明一障禪定二起煩惱如來悉斷斷相違故慧品具足有得自然法不從他聞巧於言辭善知義趣辯才無竭智慧無盡又餘衆生於諸伎術不能具足惟佛盡知無有減少是故如來慧品具足又佛所說法善於義趣餘小智人有所言說不能無過惟有如來所言無失故知如來慧品具足又無量功德成此智慧故能具足又說微妙法無有錯謬如不淨觀破婬欲等又智慧勝故威儀亦勝以是等緣慧品具足解脫品具足者於二無明心俱解脫無有餘習永不退轉如是等名解脫具足解脫知見具足者能於一切斷結道中念念悉知如人伐木手執斤斧邊有智者知柯微盡佛亦如是於斷結智念念所盡悉分別知又知衆生深心所念如應說法令得解脫是故能於衆生一切解脫道中知見具足又世尊知時說法如釿劬盧梵志等也又如來善知諸法差別應爲是人說如是法如佛語阿難應

爲車匿說離有無經是故如來善知解脫又善方便斷衆生垢如爲難陀以欲斷欲又先知衆生信等根熟然後說法如羅睺羅又有衆生爲業報障不得解脫佛能令盡然後說法又有衆生待時漏盡如夫婦經說又有衆生待人漏盡如舍利弗待阿說耆又有衆生待處漏盡如弗迦沙王又有衆生待伴漏盡如放牛難陀待阿由陀村人等又有衆生待佛眞身又待化身而得漏盡佛悉別知而爲說法令得解脫又佛種種說妙法故能破一切障解脫法故名解脫知見具足又佛說法善於義趣不說非義無果報事又佛漸次說解脫道猶如算數是故易解又佛知衆生宿植善根次第說法又佛現得解脫而爲人說不從他聞又佛法具足多諸伎能如以衆藥具足療病佛法亦爾以衆治門除一切煩惱如九想等大小諸結不能反害故能具足破諸煩惱又無上方便濟度衆生或以軟語或以苦言或復兼以軟語苦言是爲如來解脫知見具足

十力品第二

復次佛十力成就故智慧具足以往反因緣故說十力初是處非處力是因果中決定智知從是因生如是果不生是果如行不善必得苦報不生樂報是處名有是事非處名無是事是初力者諸力之本問曰世間亦知因果是處非處如從麥生麥不生稻等答曰處非處力知業等法故名此力甚深第一諸天世人所不能及又了知生法因次第緣增上是故此力名爲微妙謂知去來現在諸業及

諸受法知處知事知因知報是故此智名之爲力以知三世處事因報故名甚深所以者何或謂過去未來無法故佛於此説言有力又法在過去未來世中雖無現相佛亦現知復次業有二種若善不善或有善業而現受苦如以持戒而受諸惱或有罪業今現受樂如爲破戒而得自在或有生疑謂未來世亦如現在是故如來次業説受受法四種有現苦後樂現樂後苦有現樂後樂現苦後苦佛悉了知處事因報處名受者事名施物因名施心如經中説先心歡喜施時心淨施已無悔是業得果名之爲報唯佛能知是業多少若定不定現報生報及後報等悉知無餘故名爲力佛於諸禪解脱三昧三摩跋提知垢知住知增知淨於此義中禪名四禪四無色定即是色界無色界業解脱者謂八解脱能盡是業是禪無色定及八解脱是爲三昧得是三昧用現在前名三摩跋提三摩跋提分別四種隨垢隨住隨增隨淨知垢者隨垢定也知住者隨住定也知增者隨增定也知淨者隨達定也隨達定者煖頂忍等四法是也佛於此等悉知無餘故名爲力佛了知衆生諸根利鈍信等根勝故名爲利如諸佛等鈍名不及如蚍奴等無有中根以不定故利根有邊如諸佛鈍亦有邊如蚍奴中無邊故不説中根復次有二種道信行法行復有二種道難道易道異此二道故名爲中觀人利鈍是故爲中又隨所樂故根有差別樂信根故名爲信多有智慧人諸根皆勝以所樂故名和伽利信根爲勝如是諸根悉知無餘故名

爲力佛知衆生各有所樂樂名爲欲如人樂酢則欲於酢佛隨所樂各各別知謂是衆生樂於五欲或樂修道如此知已隨宜說法故能廣度一切衆生佛知世間無量種性衆生久習所樂則成其性如調達等世世謗佛惡心轉深便名爲性善性亦然或有衆生從性起欲或緣現起如來悉知所樂及性故名爲力佛知一切所至處道知行是道生地獄中乃至生天知行是道得至泥洹是業皆從根欲性生有漏業知生五道中無漏業故得至泥洹先但說道今說道果又先總相說今分別說有如是業趣於地獄有如是業能到泥洹趣地獄者亦有差別是業當墮活地獄中是業當墮黒繩地獄是故佛於第七力中知微細業餘人若知不能分別故名爲力佛如是知過去業果名宿命智力又佛知衆生先所行道知已說法故於宿命說有智力又佛念過去一切生處若在色處若無色處自知己身亦知衆生故名爲力佛天眼智見未來世三有相續知三種業四種受法亦爲記說了知無礙故名爲力以漏盡力知不相續衆生命終或有相續或不相續是力皆爲一切衆生至處道力總說泥洹道今此力中廣分別說佛因垢淨故有十力得九力故則智成就得第十力故則斷成就智斷具足故名世尊天人所敬

四無畏品第三

又佛成就四無所畏是故應禮四無所畏者如來得一切智一切漏盡能說障道及盡苦道此四法中若有人來如法難問我無所畏

初無畏者是一切智亦是九力第二名斷即第十力智斷具足故如來自已功德具足後二無畏令他具足佛說障礙是實障法所謂不善或善有漏障解脱故名障礙法爲離障礙法爲離障礙故說出道問曰如汝此中所說諸力即是無畏今力與無畏有何差别答曰智名爲力以此力故有所堪受是名無畏有愚癡人無慚愧故多所堪受如來堪受從智慧生又以智故不畏他人故名無畏所以者何或雖有智猶怯弱故又智名爲力能說是智名無所畏所以者何有人雖知不善說故又能勝他人名爲無畏所以者何有人雖知不勝他故有智無盡故名爲力辯才無盡故名無所畏復次說有義趣故名爲力所說自在名曰無畏又因名爲力果名無畏以從智中生無畏故有人從生怯弱後得少智便能無畏何況世尊從久遠來其心廣大又得一切智而當有畏又有人不能勝他故有所畏無有一人佛不勝者故無所畏又有論者善於言辭亦善義趣則無所畏佛即是也得一切智故善於義趣得無礙辯故善於言辭或復有人於事無力而生怖畏如來逮得一切智故於一切事無不有力一切經書一切論義皆悉通達明了問答故無所畏復次有人短闕若家若姓若色若戒多聞智等故致譏論如來於此都無所闕是故無畏又如法論者不可破壞佛即是也如阿叔羅婆羅門語世尊言如法論者難勝難壞順道論者思量論者有因論者亦復如是復次若人成就四種論法亦難勝難壞一者住於正執二者

受因非因三者能受譬喻四者住論法中佛具此四諸天世人無能勝者故無所畏復次不諂善師而論議者則易可壞如來昔曾於定光等無量佛所修習論法故不可壞又佛說二諦所謂世諦第一義諦是故智者所不能壞凡夫無智亦不與諍又佛不與世間共諍世間謂有佛亦說有世間謂無佛亦說無是故無諍以其無諍故不可壞復次論有二種一眞實論二諂曲論諸外道等多諂曲論佛眞實論故不可壞又佛法中正行淨故論議亦淨正行清淨名盡苦因諸外道論有相似因無正因故不能得勝又佛經清淨所說義趣不違實相不同外道又佛所說道不但隨語皆心自知如經中說佛告比丘汝等莫但信我語當自知見自身證行又言汝來諸

無諂者若我晨朝爲汝說法令夕得道夕爲說法令晨得道復次若人於法有所不達便止不言設有所言亦必可壞佛無不達故能無畏又如來得諸無礙智於一切法無不通達故無所畏又小智不知大人所知大能知小佛於衆生最爲大故能知小論故無所畏又諸外道論因所見起佛知是見從衆緣生知集知滅知味知過知出諸外道等不能盡知故生諍論佛以一切種智知一切法故能破壞一切諸論不爲一切諸論所壞故無所畏如是等緣名力無畏差別義也問曰佛於諸法悉無所畏何以但說四無畏耶答曰說四則爲總說一切無畏所以者何前二無畏自說智斷後二無畏爲他說障道法說盡苦道亦名智斷師及弟子智斷具足故名總說

一切無畏問曰衆生何故疑佛非一切智人答曰佛所言說或有似非一切智人如佛問曰汝從何來有如是等又如經中說有人若至城邑聚落問其名字我不說是一切智人聞斯經者疑佛非是一切智人又佛所說似有貪著如經中說佛言善來比丘汝於此身爲得大利隨順我法我則歡喜有似瞋語如語調達汝爲死人是食唾人有似慢語自言我是人中師子成就十力四無所畏於大衆中能師子吼有似見語言善持我法如擎油鉢有語調達我不以衆與舍利弗目揵連況當與汝有小智人聞斯等言便謂如來諸漏不盡又佛說諸欲是障道法有人雖受亦能得道又毗尼中所說遮法有人毀壞亦能得道小智疑佛不知障法又人修道亦有結使小智生疑謂修聖道不能盡結既不盡結何能離苦是故如來於此四法說無所畏問曰如向所疑當云何斷答曰佛隨俗語世間亦有知而問者不以爲過佛亦如是在世間故隨俗而問又世間亦有心無貪著而言似有貪有如是等佛亦如是利衆生故現有是言若言欲非障法如來說欲實是障法若欲在心則無修道要先除欲然後得道若言雖犯遮法猶得道者破實遮法必無得道若非實罪以重緣故佛還自聽非壞遮法若言修道亦有結者聖道能破一切結使未具足故不能盡破譬如酥性能破熱病以服少故不能消盡修道亦爾是故無咎如來成就四無所畏是故應禮

十號品第四

復次經中說如來等十種功德謂如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊如來者乘如實道來成正覺故曰如來有所言說皆實不虛如佛問阿難如來所言頗有二不不也世尊故名如說又如來從得道夜至泥洹夜於其中間所說皆實不可破壞故名如說有以一切種智知前後際然後說故所言皆實又諸佛世尊憶念堅固無所忘失有人或以比智而有所說有隨經書或有現在不能善見而有所說是人所說若得若失如經中說比智者言或得或失佛於諸法現知已說是故所言皆不可壞名實說者又佛所說皆說實義不如餘人有實不實故不可壞又所言應時如經中說佛知衆生心喜心樂乃說道法故名如說又應爲說者即爲說之如緊叔伽經中說又所應說法而爲說之所謂若略若廣陰入門等是故所說無非眞實復次有二種語法一依世諦二依第一義諦如來依此二諦說故所言皆實又佛不說世諦是第一義諦不說第一義諦是世諦是故二言皆不相違復次如來若遮若開亦不相違隨所爲事遮不即此事開隨所爲事開不即是事遮是故所言皆不相違又有三種語法一從見生二從慢生三從假名生佛無二種語於第三語清淨無染又有四種語法見聞覺知法佛於此四所言皆淨心無貪著又有五種語法過去未來現在無爲及不可說是五種法佛悉通達明了知已然後乃說故名如說能如說故名爲如來以煩惱盡故得此法貪恚癡等是妄語

根本滅此諸結是故應供復次如來說應供也是滅結法由正智生以無常等慧正觀法故諸煩惱盡故因正智生應供法是正智法從明行生前際後際及不相續善通達故得名正智盡行施等波羅蜜故諸明行足餘人亦於無始生死行施等法無正行故不名善逝佛有正道行施等行故名善逝得此五法如來自巳功德具足得正智故能知世間一切心念知所念巳而爲說法故名無上調御所當調者無不調伏巳調伏者永不敗壞所調伏者天人是也故名天人師或有生疑云何以人而能化天故言我是天人師也佛者若過去未來現在諸法有爲無爲有盡無盡若麤細等一切諸法坐道場時除無明睡得一切智朗然大悟故名覺者如是九種功德具足於三世十方世界中尊故名世尊佛十號具足故自身具足他亦具足自利利人是故應禮

三不護品第五

佛身口意業不護所以者何佛無不淨身口意業欲令他人不見不知又諸餘人或有無記似如不淨身口意業智者所呵佛亦無也所以者何如來一切身口意業皆由智慧正憶念起若諸忘念少智之人無如是業又世間人或卒誤語佛無此等又佛善修身戒心慧如是等法以善修故一切不善及似不善業皆悉除滅又世尊從久遠來修行善法不適今也是故諸業性淨不護又佛常樂戒行不以怖畏墮惡道等又佛一切身口意業皆爲利人故無不善以無不善故不須護以淨

不護業是故應禮又佛成就三念處故所以應禮若說法時聽者一心不以爲喜若不一心不以爲憂常行捨心所以者何佛貪恚習無有餘故又知諸法畢竟空故無憂無喜又佛善集大悲心故於善不善心無憂喜等起大悲又佛深知衆生各各性故若善心聽不以爲喜不善心聽不以爲憂以性爾故常行捨心又佛心堅固猶如大地去重不高若置重物亦復不下餘凡夫人其心如秤少增而下少減而高又佛世尊名大悲者是故天人皆應敬禮有捨深禪定樂爲人說法餘人悲心無所成辦世尊大悲能濟衆生故名有果又以大悲成無上道更無餘緣復次佛無我心少欲知足最爲第一以大悲故自歎己身又佛性柔和以大悲故有苦切言起大方便受諸勤苦爲度衆生又佛以大悲度衆生故住於世間受五陰身如熱鐵丸於須臾頃不可堪忍又佛世尊善修捨心捨此捨心常行大悲故可尊敬又佛爲善人善中之善所以者何自得大利亦利他人自利利人故名善人又佛爲衆生眞善知識如經中說我是衆生眞善知識是憐愍者利益者等又佛世尊有精進等諸功德聚如和利以百句讚佛有此功德是故應禮又佛自說功德如增一阿含如來品中自說我是人中師子人華人象於沙門中第一婆羅門中亦是第一衆聖中王行無錯謬不隨苦樂者我身是也問曰佛以何故自讚其身自讚其身者是愚人相答曰世尊不求名利但爲他故自歎己身又佛無我心爲利人故自歎無咎又以因緣少多

自讚於佛功德不能説盡是故不隨愚人相中不自高故又如清淨經中舍利弗住於佛前讚佛功德是故應禮又少欲知足等無量功德皆在佛身所以者何佛集一切諸功德故以是等緣應敬禮佛

法寶論初三善品第六

問曰汝先言應禮法以何功德故應禮耶答曰佛自讚言我所説法初中後善義善語善獨法具足清淨調柔隨順梵行初中後善者佛法無時不善於少壯老三時皆善入時行時出時亦善又初止惡中捨福報後一切捨是名三善又佛三時常説正法不雜非法如餘外道又初中後時常爲智者之所愛樂又於三時一切甚深不如餘經初麤中細後則微末以是等緣故名三善義善者佛法義有深利益得今世利及後世利出世道利不如外典願增天眼語善者隨方俗語能示正義故名語善所以者何言説之果所謂義也是故諸所言説能辨義理是名語善又佛法貴如説行非但言説是故隨方俗語能令得道名爲語善不如外典但貴語言若失語言若失音聲辭主得罪又善説眞諦故名義善善説世諦故名語善獨法者佛但説正法不爲戲論説往古事亦不雜説法及非法又但爲無餘涅槃故説又獨佛能説故曰獨法問曰汝何故言獨佛説耶答曰是法根本皆從佛出是諸聲聞及天神等皆傳佛語如毗尼中説佛法名佛所説弟子所説變化所説諸天所説取要言之一切世間所有善語皆是佛

說故名獨法具足者佛所說法無所減少如鬱陀羅伽經中說具足相又佛法中不待餘經而得成也如和伽羅那經待五種經然後得成佛法不爾於一偈中其義具足如說諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教故名具足清淨調柔者二種清淨故名清淨調柔語清淨故名曰清淨義清淨故名曰調柔又佛聽於正義中置隨義語於正語中置隨語義不如外道隨經而取又佛法中依法不依人法亦分別依了義經不依不了義經是名淨法非但隨經又佛法中有三法印一切無我有爲諸法念念無常寂滅涅槃是三法印一切論者所不能壞以眞實故名清淨調柔隨梵行者入直聖道名爲梵行是名涅槃道能到故名梵行法實成就如是功德是故應禮

衆法品第七

復次佛自讚言我法能滅能到涅槃能生正智能善將導能滅者滅貪恚等諸煩惱火故曰能滅如習不淨觀滅婬欲火如習慈心滅瞋恚等不如外道斷食等法故名能滅能到涅槃者佛法究竟必至涅槃不如外道住有分中者禪定等又佛法中說一切有爲皆有過患無稱讚處不如婆羅門讚梵世等故名佛法能到涅槃能生正智者所有佛法皆爲涅槃是故能生正智又佛法中有眞智果如從聞慧生思慧從思慧生修慧故名佛法能生正智能善將導者佛法先自善成後令他人住正法中故名善導又佛法有六一曰善說二曰現報三曰無時四曰能將五曰來嘗

六曰智者自知善說者佛說諸法如法實相若不善法說不善相善說善相故名善說現報者佛法能得現世果報如經中說晨朝受化令夕得道夕爲說法令朝得道又現報者如現在沙門果經中說現得恭敬名聞禪定神通等利又佛法皆有義理故能致得恭敬現報後報及涅槃報諸外道法無義理故尚無現報及後世報何況涅槃故名現報無時者佛法不待某日月歲星宿吉凶乃得修道某日月歲不得修道不如婆羅門法初春婆羅門受火春末剎利受火等復有或待日出或日未出而供養火如見五穀待時而種或謂佛法亦當如是故說無時如經中說佛法易行行住坐卧無時不得能將者以正行故能將衆生至解脫處故名能將來嘗者佛法應當自身作證不但隨他如佛語比丘汝等莫但信我語當自思惟是法可行是不可行不如外道語弟子言捨是問答如人淨洗不喜塵土當如聾瘂但隨我語故曰來嘗智者自知者是佛法利智慧人乃能信解斷食等麤愚者信樂智者不受以正智慧能破煩惱如是等法智者乃解雖以甘膳充足其身一心精進貪恚不染如是等事智者現知如人病愈自知得離如水相冷飲者乃知又或有過語法如地堅相堅何等相不得語答觸乃可知如生盲人不可語以青黃赤白若人不得佛法味者不可語以佛法實義以寂滅故復次佛法可自證知不可以已所證傳與他人如財物等如婆羅延經中佛言我不能自斷汝疑能證我法汝疑自斷又是法到他身

時不可得見如火傳等又凡夫愚人爲無明山所障覆故不信是法如因阿夷羅越沙彌說大山喻故言智者自知又佛法甚深開示則淺斷除虛僞流布天人甚深者佛法甚深以不知因故世間多見現果不能知因故說自在天等邪因十二因緣深故難解世間智淺於佛法中不生深想不能通達衆因緣法乃至小草以衆因緣思惟觀察其相轉深如佛所說衆因緣法是事甚深愛盡離滅及涅槃處是亦難見問曰若因緣甚深阿難何故生淺想耶答曰有論師言是語不然阿難是大弟子通達法相云何當言因緣法淺又若以總相觀因緣法故生淺想所以者何是人不能善分別觀煩惱業故又若人於本所學事得究竟便生淺想如得智還觀初章或復有人智慧未成於甚深法則生淺想有佛善說法故或有衆生便生淺想又佛法皆空是空甚深佛以種種因緣譬喻宣示義則易解小兒亦知如須陀耶沙彌等又佛法堅固諸言說中最爲眞實不如婆羅陀羅摩延經等但有語言無有實義如盧提梵志言世尊諸比丘等於利益法眞實法中精勤修學所謂漏盡又佛法爲利一切世間故說不如婆羅門言婆羅門法但自得道餘人不得又佛法尊重諸天王等五欲自恣亦來信受以是因緣故應禮法

十二部經品第八

復次佛法分別有十二種一修多羅二祇夜三和伽羅那四伽陀五憂陀那六尼陀那七阿波陀那八伊帝曰多伽九闍陀伽十鞞佛

略十一阿浮多達磨十二憂波提舍修多羅
者直說語言祇夜者以偈誦修多羅或佛自
說或弟子說問曰何故以偈誦修多羅答曰
欲令義理堅固如以繩貫華次第堅固又欲
嚴飾言辭令人喜樂如以散華或持貫華以
爲莊嚴又義入偈中則要略易解或有衆生
樂直言者又樂偈說又先直說法後以偈誦
則義明了令信堅固又義入偈中則次第相
著易可讚說是故說偈或謂佛法不應造偈
似如歌詠此事不然法應造偈所以者何佛
自以偈說諸義故又如經言一切世間微妙
言辭皆出我法是故偈頌有微妙語和伽羅
那者諸解義經名和伽羅那若有經無答無
解如四無礙等經名修多羅有問答經名和
伽羅那如說四種人有從冥入冥從冥入明
從明入明從明入冥從冥入冥者如貧賤人
造三惡業墮惡道等如是等經名和伽羅那
問曰佛何故說無答無解經答曰有經義理
深重是經義阿毗曇中當別說是故不解或
有人言佛所說經皆有義解但集法者撰深
義經置阿毗曇中如因內結外結人終夜解
義此義應在結使聚中伽陀者第二部說祇
夜祇夜名偈偈有二種一名伽陀二名路伽
路伽有二種一順煩惱二不順煩惱不順煩
惱者祇夜中說是名伽陀除二種偈餘非偈
經名憂陀那尼陀那者是經因緣所以者何
諸佛賢聖所說經法要有因緣此諸經緣或
在修多羅中或在餘處是故名尼陀那阿波
陀那者本末次第說是也如經中說智者言
說則有次第有義有解不令散亂是名阿波

陀那伊帝曰多伽者是經因緣及經次第若此二經在過去世名伊帝曰多伽秦言此事過去如是闍陀伽者因現在事說過去事如來雖說未來世事皆因過去現在故不別說鞞佛略者佛廣說名鞞佛略有人不信謂諸大聖樂寂滅故不喜憒閙厭世雜語拔樂衆根故不樂廣說如經中說有得道人過二月已乃出一言爲斷此故說有廣經饒益他故如說如來二種說法一廣二略廣勝略故阿浮陀達磨者未曾有經如說劫盡大變異事諸天身量大地震動有人不信如是等事是故說此未曾有經現業果報諸法勢力不思議故憂波提舍者摩訶迦旃延等諸大智人廣解佛語有人不信謂非佛說佛爲是故說有論經經有論故義則易解是十二部經名爲佛法法寶具足如是功德是故應禮

僧寶論初清淨品第九

問曰汝先言應禮僧何故應禮答曰佛於處處自稱歎僧是僧寶戒品清淨定品慧品解脫品解脫知見品清淨應請應禮合掌供養無上福田能益施者戒品清淨者佛弟子衆持戒無瑕乃至小罪深懷畏懼又佛弟子不爲福報生人天等亦不怖畏墮地獄等而勤持戒但樂善法故名清淨又持淨戒不限時節不如婆羅門六月持戒長夜受持乃至究竟故名清淨又持淨戒離於二邊離五欲樂亦離苦身故名聖所愛戒是戒名爲智者所愛又心淨故戒亦清淨又深心止惡不但守戒怖畏後世故名僧寶戒品清淨定品清淨者若定能生眞智故名清淨慧品清淨者若

慧能盡煩惱故名清淨解脫清淨者若得盡諸煩惱非但能遮故名解脫清淨解脫知見清淨者於諸煩惱盡中得智謂我生盡非未盡煩惱中言我生盡是名解脫知見清淨應請應禮供養者以能具足如是功德故應求請禮敬供養福田者於中植福獲報無量乃至涅槃猶不可盡能益施者能令施者功德增益如八功德田滋茂五穀不令敗壞僧田亦爾成就八功德故能令施者功德增長是故應禮

分別賢聖品第十

問曰以何法故名之爲僧答曰四行四得戒定慧等功德清淨故名爲僧四行者行須陀洹行斯陀含行阿那含行阿羅漢四得者須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢行須陀洹者有三種人一隨信行二隨法行三隨無相行信行者若人未得空無我智信佛法故隨佛語行故名信行如經中說我於是事以信故行若得眞智則不但隨信行如經中說知不作者不信者等是名上人是故當知未得眞智名隨信行如經中說若人於法能以智慧觀忍樂者是名信行過凡夫地未得須陀洹果於其中間不得命終是名信行是人在聞思慧中正觀諸法心忍欲樂雖未得空無我智能生世間似忍法心自此已來名過凡夫地所以者何後當廣說若無信等五根是人則住外凡夫中是人漸習得煖法等修慧仍本名故亦名信行以終不及法行人故是經應言要必當得須陀洹果不應言不得命終所以者何是信行者以尚還故如郁伽長者供

養衆僧天神示言其是阿羅漢其是行阿羅漢者乃至其是須陀洹其是行須陀洹者若在十五心中不可得示當知行須陀洹者有近有遠是名信行法行者是人得無我智在煖頂忍第一法中隨順法行謂空無我等是名法行是二行人入見諦道見滅諦故名無相行是三種人名行須陀洹者世俗道中無斷結故不得名爲行三果者此事後當説須陀洹者如佛經説若人斷三結身見疑戒取名須陀洹不墮惡道必得正智極至七有問曰若須陀洹見諦所斷煩惱都盡滅無量苦如地喻經説何故但言斷三結也答曰此事後當廣説謂身見盡故餘等亦盡不墮惡道者後業聚中亦當廣説必至菩提者是人入法流中必至涅槃如木在恒河離八因緣必到大海極七有者是人於七世中無漏智熟如歌羅羅等七日變成又如服蘇等極至七日堅病則消又如親族限至七世又如七步虵螫人身時以四大力故得至七步以毒力故不得至八又欺誑法極至七世又如七日出時則劫燒盡如是七世集無漏慧燒煩惱盡又法應七有有須陀洹今世入涅槃有第二第三極至第七是名須陀洹行斯陀含者思惟所斷結有九品若斷一二至三四五是名行斯陀含者有人言以一無礙道斷是事不然佛經中説以無量心斷如斧柯喻經中説又行斯陀含者亦名家家是人或二或三往來或於現身得入涅槃是名行斯陀含者斯陀含者一來此間便入涅槃是人思惟所斷結薄住是薄中名斯陀含是斯陀含或今

世入涅槃行阿那含者若斷第七第八品結是人皆名行阿那含者斷第八品是名一種行阿那含者或有今世即入涅槃盡離欲界九品結故名阿那含是阿那含差別八種所謂中陰滅者有生有滅者有不行滅者有行滅者有上行至阿迦尼吒滅者有至無色處者有轉世者有現滅者隨上中下根故有差別中陰滅者亦有三種上中下根有阿那含深厭世間有少障礙不得現滅是人則於中陰中滅生有三種謂生滅者行滅者不行滅者生滅者生時深厭離有即入涅槃是名生滅以根利故或有生已諸無漏道自然在前不加勤行而入涅槃是不行滅以根中故或有生已深畏受身勤修行道乃入涅槃是名行滅以根鈍故上行滅者亦有三種若從一處終至一處生便入涅槃是名利根二三處生是名中根一切處終一切處生是名鈍根從初禪至廣果天是名決定到廣果已若生淨居是人不復到無色處以樂慧故若入無色處者是人終不生淨居天以樂定故轉世者若先世得須陀洹果斯陀含果後轉身得阿那含果是人不入色無色界現滅者第一利根即於現身得入涅槃復有二人一名信解脫二名見得是二人者根差別故若鈍根學人在思惟道名信解脫利名見得若阿那含其八解脫是名身證是等皆名行阿羅漢者以斷結同故若盡斷滅一切煩惱名阿羅漢阿羅漢有九種退相守相死相住相可進相不壞相慧解脫相俱解脫相不退相是諸阿羅漢以得信等根故有差別最鈍根者是

名退相退失三昧退三昧故無漏智慧不能現前守相者根小勝故若護三昧則不退失不護則退前退相者雖護亦退死相者根又小勝深厭諸有是人不能得三昧故無漏智慧難得現前設得喜失故求死也住相者若得三昧不進不退是名住相前三種在退分三昧住相者在住分三昧可進相者若得三昧轉深增益是人住在增分三昧不壞相者得三昧已種種因緣不能敗壞是人住在達分三昧慧最利故善取三昧入住起相故不可壞因滅盡定故有二人不得此定名慧解脫得此定者名俱解脫不退相者所作功德盡無退失如經中說佛語比丘若我弟子以牀轝我我先所得盡無退失如是九種名無學人先十八學人及九無學是二十七人名為世間一切福田僧中具足是故應禮

福田品第十一

問曰以何等故此諸賢聖名為福田答曰斷貪恚等諸煩惱盡故名福田如說稊稗不去害善穀苗是故施無欲人得報利大又是人心空故名福田所以者何以空相故諸貪恚等煩惱不起不生惡業又諸賢聖得不作法故名福田又是人等所得禪定皆悉清淨永離大小諸煩惱故又棄捨憂樂故名福田又能斷除五種心縛心得清淨故名福田又成就八種功德田故又以七定具善護心故又能盡滅七種漏故無諸漏失又具足戒等七淨法故又能成就少欲知足等八功德故又能度彼岸及勤求度故名福田又經中說但能發心欲行善法尚多利益況修行耶是諸

賢聖常行善法故名福田又經中說誰施主家有持戒比丘受供養已入無量定是施主家得無量福衆中有入無量三昧無相三昧無動三昧能令施主得無量報故名福田又經中說三事和合故得大福一曰有信二曰施物三曰福田於衆僧中多功德人功德人中信心易生又施衆僧具九因緣故獲大果又施衆僧以受者淨故施必清淨又施有八種有清淨心少施物亦少施破戒人有清淨心少所施物多施破戒人有清淨心少施物亦少施持戒人有清淨心少所施物多施持戒人有清淨心多施四種物亦爾於僧中施必當成就若二若三一切善人皆因衆僧增益功德然後隨意回向菩提又所施僧此物皆當得解脫果於生死中終不能盡又所施衆僧皆爲嚴心又若於一人生信淨心或時可壞於衆僧中信心清淨終不壞敗又於一人生愛敬心或不能廣於衆僧中生信敬心緣無量故心則廣大又施爲一切入僧數人以心大故果報亦大以是等緣諸賢聖人名爲福田是故應禮

成實論卷第一

音釋

匿 尼質切 諮 津私切諮問也 瘂 倚下切瘖也 鞞 駢眉切 轝 雲俱切共舉也 鈂 音沉

成實論卷第二

訶　梨　跋　摩　造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

吉祥品第十二

以是三寶功德具足故經初說又此三寶於一切世間第一吉祥如吉祥偈中說佛法及衆僧是名最吉祥復有諸經以吉祥爲初學者僧壽名聞流布是作經者意也如阿啊等字貫在經初此非吉相後當廣說若求第一最吉祥者三寶是也應當歸依如吉祥偈說

諸天世人中　無上尊導師　佛爲大覺者
是名最吉祥　若人於佛所　安信心不動
奉持清淨戒　是名最吉祥　遠離愚癡人
親近有智者　可敬者則敬　是爲最吉祥

是故應禮三寶以最吉祥故我經初說

立論品第十三

今欲論佛法饒益於世間佛以大悲心爲廣利益一切世間故說是法無所齊限如或有人但爲婆羅門故說解脫經佛所說經皆爲度脫四品衆生乃至畜生亦不限礙問曰不應造論論佛語也所以者何若佛自論可名爲論若佛不論餘不能論所以者何一切智人意趣難解不知何所爲故而說是事若不得佛意妄有所說則爲自傷如經中說二人謗佛一以不信憎惡故謗二雖有信於佛所說不能諦受亦名謗佛設有眞智不知佛意尚不能得論佛所言況未得者而欲造論論佛意耶所以者何如異論經中佛爲解故說如是事諸比丘等種種異論皆不得佛意又如長老摩訶迦旃延語諸比丘如伐大樹棄

捨根莖但取枝葉汝等亦爾捨離如來而問我耶若摩訶迦旃延於論議中自喻枝葉何況餘人能解佛語又佛問舍利弗云何學人云何數法人三問不答又佛爲一切諸法根本惟佛能解餘人不能解又阿難白佛遇善知識於得道中則爲半利亦有道理所以者何以二因縁正見得生一從他聞二自正念佛語阿難但善知識則爲具足得道利已又如佛言若我爲人有所說法是人不得我意故生諍訟令諸論師各有所執或言過去未來有法或有言無當知如是諸論師等不解如來隨宜所說故生諍訟又如阿難爲三摩提說諸所受皆名爲苦爾時佛語諸比丘言汝觀阿難髣像是義又諸論者謂阿羅漢應先受供養比丘不知便往問佛佛言於我法中前出家者應先受供養飲食麤事猶尚不能知何況如來意說微妙法以此等故不應造論答曰不然所以者何有因緣故能知他意如偈中說能知說者意所趣向亦知說者欲說何事有二種道聖道世間道後當廣說以此道故知說者意復次異論經中佛亦盡聽又迦旃延等大論議師得佛意故佛皆讚善又優陀夷比丘曇摩塵那比丘尼等造佛法論佛聞即聽又佛法深妙解者造論不解則止如是其餘佛爲諸法根本等問悉已通答又應造論所以者何若經造論義則易解法則久住又佛聽造論如經中說佛語比丘隨所造論應善受持是故於修多羅中取義立論別爲異部故應造論又佛爲種種可度衆生說世間等諸論義門如莎提等不能解

故其心迷亂莎提等比丘說生死往來常是一識佛如是等種種說法若無論議云何可解以是等緣故應造論

論門品第十四

論有二門一世界門二第一義門以世界門故說有我如經中說我常自防護爲善自得善爲惡自得惡又經中說心識是常又言長夜修心死得上生又說作者起業作者自受又說某衆生生某處等如是皆以世界門說第一義門者皆說空無如經中說此五陰中無我我所心如風燄念念生滅雖有諸業及業果報作者受者皆不可得如佛以五陰相續因緣說有生死又有二種論門一世俗門二賢聖門世俗門者以世俗故說言月盡月實不盡如摩伽羅母說兒婦爲母其實非母如經中說舌能知味以舌識知味舌不能知如䂓刺人言人得苦是識知苦非人受苦如貧賤人字爲富貴佛亦隨人名爲富貴又佛呼外道名婆羅門亦名沙門又如刹利婆羅門等佛亦隨俗稱爲尊貴又如一器隨國異名佛亦隨名又如佛言是吾最後觀毗耶離諸如是等隨世語言名世俗門賢聖門者如經中說因緣生識眼等諸根由如大海又如經說但陰界入衆緣和合無有作者亦無受者又說一切苦如經中說世間言樂聖人說苦聖人說苦世間言樂又諸所說空無相等名賢聖門又有三時論門若於此事中說名爲色若已曾有當有今有皆名爲色識亦如是若已曾知當知今知皆名爲識如此等名三時論門又有若有論門若有觸必因六入

非一切六入盡爲觸因若有愛必因於受非一切受盡爲愛因或說具足因如觸因緣受或說不具足因如受因緣愛不說無明或復異說如經中說心歡喜身得猗三禪無喜亦有身猗又說猗者受樂四禪有猗而無受樂是名異說又有通塞二種論門如經中說若人發足爲供養塔中間命終皆生天上是名爲通又餘經說作逆罪者不得生天是名爲塞又經中說受諸欲者無惡不造是名爲通須陀洹人雖受諸欲亦不能起墮惡道業是名爲塞又經中說因眼緣色而生眼識是名爲通若爾應緣一切色皆生眼識而不然又經中說因耳緣聲生耳識等不生眼識是名爲塞又所言通塞皆有道理不壞法相復有二種論門一決定二不決定決定者如說佛爲一切智人佛之所說名眞妙法佛弟子衆名正行者又言一切有爲皆悉無常苦空無我寂滅泥洹如是等門是爲決定不決定者若言死者皆生是則不定有愛則生愛盡則滅又經中說若得心定皆生實智是亦不定聖人得定能生實智外道得定則不能生又如經說所求皆得是亦不定或得不得若言六入必能生觸是亦不定或有能生或有不生如是等名定不定門復有爲不爲論門如說奇草芳華不逆風薰又說拘毗羅華能逆風聞爲人華故說不逆風薰爲天華故說逆風薰又說三受苦受樂受不苦不樂受又餘經說所有諸受皆名爲苦有三種苦苦苦壞苦行苦爲此故說所有諸受一切皆苦又說是苦三種有新故中新受名樂久厭則苦中

名爲捨又說爲得道故名爲道人未得道者亦名道人有如是等相因得名又有近論門如佛語比丘汝斷戲論則得泥洹雖未便得但以近故亦名爲得又有同相論門如說一事餘同相事皆名已說又如佛說心爲輕躁則爲已說餘心數法又有從多論門如佛言若人不知二見生滅相者皆名有欲若能知者皆名得離須陀洹人亦知二見生滅之相而有貪欲但以知者多是離欲人復有因中說果論門如說施食則與五事命色力樂辯才而實不與命等五事但與其因又如說食錢錢不可食因錢得食故名食錢又如經說女人爲垢實非垢也是貪著等煩惱垢因故名爲垢又說五塵名欲實非欲也能生欲故名之爲欲又樂因緣說名爲樂如說以法集人是人爲樂又苦因緣說名爲苦如說與愚同止是名爲苦如說火苦火樂又說命因爲命如偈中說資生之具皆是外命如奪人物名爲奪命又說漏因爲漏如七漏經說此中二是實漏其餘五事是漏因緣又果中說因如佛言我應受宿業謂受業果如是等衆多論門盡應當知

讚論品第十五

應習此論所以者何學習此論得智人法如經中說世有二人一謂智人二謂愚人若不善分別陰界諸入十二因緣因果等法是名愚人若善分別陰界入等是名智人今此論中正分別解陰界入等故因此論得智人法是以應學又習此論故不名凡夫又有二人一是凡夫二非凡夫如說雖剃鬚髮被服法

衣受佛威儀猶遠佛法以不成就信等根故若能成就信等根者雖處居家不名凡夫如經中說有四種人有入僧威儀不入僧數有在僧數非僧威儀有入僧威儀亦入僧數有非僧威儀亦非僧數初名出家凡夫次名在家聖人三名出家聖人四名在家凡夫以此故知離信等根則不入僧數是故當爲信等諸根勤行精進欲得信等當於佛法聽受誦讀如說修行是故應習此佛法論又從此論得二種利自利利他如經中說有四種人有能自利不能利他有能利他不能自利有能俱利有俱不利若能自具戒等功德不能令他住戒等中是名自利如是四種若人雖能自利令他施等得大果故亦名利他此中佛意不說此利若人但能爲他說法是名利他

是人雖不自隨法行爲他說故自亦得利如經中說爲人說法得五種利此中佛意亦不說此利此中但說最第一利謂如說行得盡諸漏是故說法能利他人以兼利故名人中最猶衆味中之醍醐也復次是人今處明中後亦入明世間衆生多從冥入冥從明入冥若少行佛法是人亦能從冥入明從明入明所以者何行布施等不能得如聽佛法利若少聽佛語能得達慧破諸衰惱獲無量利如經中說有四種人有從冥入冥從冥入明從明入明從明入冥又四種入有順流者有逆流者有中住者有得度者若人一心聽佛法者是人即能除滅五蓋修七覺意是故此人截生死流名逆流者亦名爲住亦名得度者復有四種人有常沒者有暫出還沒者有出

觀者有得度者若不能生隨順泥洹信等功德是名常没或生世間信等功德不能堅固還復退失是名暫出還没起隨順泥洹信等功德分別善惡是名出觀具足修習隨順泥洹信等功德是名度者若人能解佛法正義終不常没設復暫退亦不永失又以此人名爲修功德者若人不修身戒心慧作少惡業亦墮惡道若人修習身戒心慧雖多爲惡不墮惡道修身者以聞慧修身受心法以修身故漸次能生戒定慧品能滅諸業滅諸業故生死亦滅又經中說有四種人有結使利而不深有深而不利有亦深亦利有不深不利初名有增上結時時而來次名若軟中結常來在心三名若增上結常來在心四名若軟中結有時而來若人得聞佛法正論斷二種結深而利者又解佛法正義既不自惱亦不惱他外道持戒即自惱身若墮邪見即惱他人謂無罪福業果報故若行布施亦是自惱亦名惱他如天祠中多殺牛羊若解佛法義者但爲得利不自惱身亦不惱他如得禪定行慈悲者是故應習是佛法論又習此論者名可與言解正義故如經中說若論議時應當分別是可與言是不可與言若人不住智者法中處非處中若分別中及道中者是人皆名不可與言與此相違名可與言不住智人法中者論者以正智慧善解義趣然後執用此人不知是故不執如尼延子等自言我師是可信人但隨其語不住處非處者不住用因中諸外道等於二種因共因異因若他說共因答以異因他說異因答以共因不住

如是二種因中不住分別中者不住譬喻中不住道中者不住論道中如說論者莫出惡言勿捨義宗但說實利方便勸誨令得解悟自心歡喜名聖語法是中若人正知佛法語者乃可與言非餘人也又不可與言者有應定答問以不定答應分別答問以不分別答應反質答問以不反質答應置答問不置而答與此相違名可與言應定答問者惟有一因如佛世尊世間無等如此比也應分別答問者更有因緣如死相續等應反質答問者如有人問還問令答應置答問者若法無實體但有假名若問此法爲一爲異常無常等是不答義惟解佛法者乃解知耳是故應習此佛法論又有三種人正定邪定不定正定者是人必入泥洹邪定者必不入泥洹餘名不定若人能解佛法義者必入正定又有四種人純罪多罪少罪無罪純罪者若人但有不善無一善法多罪者多惡少善少罪者多善少惡無罪者但有善法無有不善若人能解佛法正義必入二種少罪無罪復次若人解佛法義則受苦有量以必當得至涅槃故

四法品第十六

復次若習此論得上攝法如經中說有四攝法布施愛語利行同利布施者衣食等物以此財施攝取衆生還可敗壞愛語者隨意語言是亦有咎取彼意故利行者爲他求利若有因緣助他成事是亦可壞同利者如共一船憂喜是同是或可壞若人以法布施愛語利行同利攝取衆生則不可壞以法攝者謂習此論故應勤學又習此論得上依止如經

中說依法不依人有人雖言我從佛聞若從多識比丘所聞若從二三比丘所聞若衆中聞若從大德長宿邊聞不以信此人故便受其語是語若入修多羅中不違法相隨順毗尼然後應受入修多羅者謂入了義修多羅中了義修多羅者謂是義趣不違法相法相者隨順毗尼毗尼名滅如觀有爲法常樂我淨則不滅貪等若觀有爲法無常苦空無我則滅貪等知無常等名爲法相應依是法不依於人若說依法則總一切法是故次說依了義經不依不了義經了義經者即第三依謂依於義不依語也若此語義入修多羅中不違法相隨順毗尼是則依止依智不依識者謂隨順色等法如經中說能識故識智名通達實法如經中說如實知色受想行識故名爲智如實即空是故識有所得不應依也若依於智即是依空欲通達此上依止故當習此論又經中說天人四輪能增善法一依善處二依善人三自發正願四宿植善根住善處者謂處中國離於五難依善人者生值佛世宿植善根者不聾瘂等自發正願者正見是也正見必從聞佛法生是故應習此正法論又誦習此論者於壽命中得大堅利謂通達諦如經中說有四堅法說堅定堅見堅解脫堅說堅者若說一切有爲皆無常苦一切無我寂滅泥洹是名說堅名聞慧滿因此得定名思慧滿因此定故觀有爲法無常苦等能得正見名修慧滿三慧得果名解脫堅復次若聞佛法正論則得大利如經中說四大利法親近善人聽聞正法自正憶念隨順

法行若近善人則聞正法以此正法在善人故聞正法已則生正念以無常等正觀諸法從是正觀能隨法行謂無漏見也又聞此論則具四德處慧德處實德處捨德處寂滅德處聞法生慧是慧德處以是智慧見眞諦空名實德處見眞空故得離煩惱名捨德處煩惱盡故心得寂滅是寂滅德處又人得聞佛法正論能種隨順泥洹四種善根所謂暖法頂法忍法世間第一法以無常等行觀五陰時生順泥洹下軟善根能令心熱是名暖法暖法增長成中善根名爲頂法頂法增長成上善根名爲忍法忍法增長成上上善根名世間第一法又有四種善根退分住分增分達分離諸禪定禮敬誦讀是等善根名爲退分得定等善根是名住分從聞思等生諸善根是名增分無漏善根是名達分若聞佛法永離退分得三善根

四諦品第十七

復次若人聞佛法義則能善知分別四諦苦諦集諦滅諦道諦苦諦者謂三界也欲界者從阿鼻地獄至他化自在色界者從梵世至阿迦尼吒天無色界者四無色也又有四識處色受想行外道或謂識依神住故佛說識依此四處又有四生卵生胎生濕生化生諸天地獄一切化生餓鬼二種胎生化生餘殘四生又有四食摶食者若麤若細飯等名麤酥油香氣及諸飲等是名爲細觸食者冷暖風等意思食者或有人以思願活命識食者中陰地獄無色衆生入滅定者雖無現識識得在故亦名識食又有六道上罪地獄中罪

畜生下罪餓鬼上善天道中善人道下善阿修羅道又有六種地水火風空識四大圍空有識在中數名爲人又六觸入眼等六根與識和合名爲觸入又七識處於是處中以顛倒力故識貪樂住又世八法利衰稱譏毀譽苦樂人在世間必受此事故名世法九衆生居衆生皆以顛倒力故能處此中又有諸法五種分別五陰十二入十八界十二因緣二十二根五陰者眼識色爲色陰依此生識能取前色是名識陰即時心生男女怨親等想名爲想陰若分別知怨親中人生三種受是名受陰是三受中生三種煩惱是名行陰以此事起受身因緣名五受陰以四緣識生所謂因緣次第緣緣緣增上緣以業爲因緣識爲次第緣以識次第生識故色爲緣緣眼爲增上緣此中識從二因緣生所謂眼色乃至意法名十二入是中加識名十八界謂眼界色界眼識界等是陰等法云何當生在十二時中故名十二因緣是中無明是煩惱行名爲業因此二事次第生識名色六入觸受愛取二法是名煩惱有名爲業未來世中初受身識名之爲生餘名老死是十二因緣示有過去未來現在但衆緣生無有我也又爲生死往來還滅故說二十二根一切衆生初受身時以識爲本是識六種從眼等生故說六根所謂眼根乃至意根能生六識故名六根可以分別男女相故名男女根有人名爲身根少分此六根或名六入從是六事生六種識故名爲壽所以者何是六入六識得相續生故名爲壽是相續斷故名爲死是故此事

名之曰命是中何等是根所謂業也以因業故六入六識得相續生是命中業名爲命根是業從諸受生諸受即名樂等五根從此五根生貪愛等一切煩惱及身口業此業因緣還受生死是爲垢法能令生死因緣相續以何因緣能生淨法必因信等信等四法因緣成慧慧有三時謂未知欲知知已修習所作辦時此根皆是智慧差別佛以生死往來還滅垢淨故說二十二根如是等法苦諦所攝能知此者是名善知苦諦集諦者業及煩惱業者業品中當說煩惱者煩惱品中當說諸業煩惱是後身因緣故名集諦滅諦者後滅諦聚中當廣說謂假名心法心空心滅此三心故名滅諦道諦者謂三十七助菩提法四念處四正勤四如意足五根五力七菩提分八聖道分四念處者身受心法中正安念及從念生慧觀身無常等安住緣中名身念處是念及慧漸次轉增能分別受名受念處又轉清淨能分別心名心念處能以正行分別諸法名法念處四正勤者若生惡不善法見其過患爲斷故生欲勤精進斷方便謂知見緣未生惡不善法爲不生故生欲勤精進不生方便謂知見緣未生善法爲生故生欲勤精進生方便謂知見緣已生善法爲增長故生欲勤精進以上中下次第方便及不退轉故四如意足者欲三昧妙行成就修如意分因欲生三昧名欲三昧欲精進信猗憶念安慧思捨等妙法共成名妙行成就功德增長故名如意足欲增長故名爲精進是名第二行者有欲有精進故修習定慧得心三昧所

謂定也思惟三昧所謂慧也五根者聞法生信是名信根信已爲斷垢法證淨法故勤發精進是名精進根修四念處是名念根因念能成三昧是名定根因定生慧是名慧根是五根增長有力故名五力八聖道分者從聞生慧能信五陰無常苦等是名正見是慧若從思生名正思惟以正思惟斷諸不善修習諸善業行精進名正精進從此漸次出家受戒得三道分正語正業正命從此正戒次成念處及諸禪定因此念定得如實智名八道分如是次第復次八道分中戒應在初所以者何戒定慧品義次第故正念正定是名定品精進常徧一切處行慧品近道故在後說是慧二種若麤若妙麤者聞慧思慧名正思惟妙者修慧謂入暖等法中能破假名及五陰法是名正見以此正見見五陰滅名初入道因是次得七菩提分念菩提分者學人失念則起煩惱故繫念善處繫念先來所得正見是名擇法不捨擇法故名精進行精進時煩惱減少心生歡喜故名爲喜以心喜故則身得猗是名爲猗身猗得樂樂則心定是定難得名爲金剛得無著果斷憂喜等故名爲捨是名上行又不發不沒其心平等故名爲捨菩提名無學智修此七法能得菩提名菩提分是三十七品得四沙門果須陀洹果者謂通達空以此空智能斷三結斯陀含果者即修此道能薄煩惱於欲界中有餘一生阿那含果者能斷欲界一切煩惱阿羅漢者斷一切煩惱若能誦習此佛法論則能通達四諦得四沙門果故應修習此佛法論

法聚品第十八

復次習此論者則能通達可知等法聚以通達故外道邪論不能制伏亦能速滅煩惱自能離苦亦能濟人可知等法聚者謂可知法可識法色法無色法可見法不可見法有對法無對法有漏法無漏法有爲法無爲法心法非心法心數法非心數法心相應法心不相應法心共有法心不共有法隨心行法不隨心行法内法外法麤法細法上法下法近法遠法受法非受法出法非出法共凡夫法不共凡夫法次第法非次第法有次第法無次第法如是等二法又有三法色法心法心不相應法過去法未來法現在法善法不善法無記法學法無學法非學非無學法見諦斷法思惟斷法無斷法如是等三法又有四法欲界繫法色界繫法無色界繫法不繫法又有四道苦難行道苦易行道樂難行道樂易行道又有四味出味離味寂滅味正智味又有四證法身證法念證法眼證法慧證法四受身四入胎四緣四信四聖種四惡行如是等四法五陰六種六内入六外入六生性六喜行六憂行六捨行六妙行七淨八福生九次第滅十聖處十二因緣如是可知等法聚無量無邊不可說盡我今略舉其要可知法者第一義諦也可識法者謂世諦也色法者色聲香味觸也無色法者心及無作法也可見法者謂色入也有對法者色法是也有漏法者若法能生諸漏如非阿羅漢假名法中心是也與上相違名無漏法也有爲法者從衆緣生五陰是也無爲法者五陰盡滅是

也心法者能緣是也心數法者若識得緣即次第生想等是也心相應法者謂識得緣次第必生如想等是也心共有法者謂法心共有如色心不相應行是也隨心行法者若法有心則生無心不生如身口無作業也內法者已身內六入也麤細法者相待有也如觀五欲色定爲細觀無色定色定爲麤也上下法者亦如是也近遠法者或異方故遠或不相似故遠也受法者從身生法也出法者謂善法也共凡夫法者有漏法也次第法者從他次第生也有次第法者能生次第也色法者色等五法也心法者如上說心不相應行者無作業也過去法者已滅法也未來法者當生法也現在法者生而未滅也善法者爲利益他衆生法及眞實智也與此相違名不善法也二俱相違名無記法也學法者學人無漏心法也無學法者無學人在第一義心也餘名非學非無學也見諦斷法者謂須陀洹所斷示相我慢及從此生法也思惟斷法者謂須陀洹斯陀含阿那含所斷不示相我慢及從此生法也無斷法者謂無漏也欲界繫法者若法報得阿鼻地獄乃至他化自在天也色界繫法者從梵世乃至阿迦尼吒天也無色界繫法者四無色也不繫法者無漏法也苦難行道者鈍根得定行道者是也苦易行道者利根得定行道者是也樂難行道者鈍根得慧行道者是也樂易行道者利根得慧行道者是也出味者出家求道也離味者身心遠離也寂滅味者得禪定也正智味者通達四諦也念證法者四念處也因是念

處能生四禪是名身證因四禪故能生三明名爲眼證通達四諦名爲慧證四受身有能自害他不能害有爲他害不能自害有能自害他亦能害有不自害不爲他害四入胎者有不自念入胎亦不自念住胎出胎有自念入胎而不自念住胎出胎有自念入胎住胎而不自念出胎有自念入胎住胎出胎以顛倒心亂故不自念心正不亂故能自念四緣因緣者生因習因依因生因者若法生時能與作因如業爲報因習因者如習貪欲貪欲增長依因者如心心數法依色香等是名因緣次第緣者如以前心法滅故後心得次第生緣緣緣者若從緣生法如色能生眼識增上緣者謂法生時諸餘緣也四信信佛者謂得眞智於佛生清淨心決定智佛於衆生中尊

信此眞智即是信法得是智者一切衆中最爲第一是名信僧得聖所愛戒謂以深心不造諸惡知我因是戒能信三寶信是戒力故名信戒以四聖種故不爲衣服愛之所染不爲飲食卧具從身愛之所染故名四聖種四惡行者以貪故瞋故怖畏故癡故墮惡道中色陰者色等五法也受陰者能緣法也想陰者能分別假名法也行陰者能生後身法也識陰者惟能識塵法也地種者色香味觸和合堅相多者名爲地種濕相多者名爲水種熱相多者名爲火種輕相多者名爲風種色相無故說名空種能緣法故名爲識種眼入者四大和合眼識所依故名眼入耳鼻舌身入亦如是意入者謂心也色入者眼識所緣法也聲香味觸法入亦如是六生性者謂黒

性人能習黑法亦習白法及黒白法白性人亦如是六喜行者依貪心也六憂行者依瞋心也六捨行者依癡心也六妙行者實智慧也七淨戒淨者戒律儀也心淨者得禪定也見淨者斷身見也度疑淨者斷疑結也道非道知見淨者斷戒取也行知見淨者思惟道也行斷知見淨者無學道也八福生者人中富貴乃至梵世也諸福報樂此中最多故說此入也九次第滅者入初禪滅語言二禪滅覺觀三禪滅喜四禪滅出入息虛空處滅色相識處滅無邊虛空相無所有處滅無邊識相非有想非無想處滅無所有相入滅盡定滅受及想也十聖處者聖人斷五法成六法守一法依四法滅偽諦捨諸求不濁思惟離諸身行善得心解脫善得慧解脫所作已辦

獨而無侶斷五法者斷五上分結得阿羅漢一切結盡行六妙法眼等諸情於色等塵不憂不喜亦不癡故守一法者繫念身也依四法者謂乞食等四依法也復有人言依四法者聖人有法遠離有法親近有法除滅有法忍受淨持戒故能達實相名離偽諦斷一切見名得初果捨諸求者謂欲求有求及梵行求得初果故知有為法皆是虛誑也欲捨三求得金剛三昧已捨於學道爾時能盡名捨諸求不濁思惟者滅六種覺心得清淨能薄三毒得第二果滅除貪憂得第三果名不濁思惟離身行者除欲界結得四禪故名離身行得盡智故名善得心解脫得無生智故名善得慧解脫諸聖人心住此十處故名聖處佛法所作必應盡苦故曰所作已辦遠離凡

夫及諸學人故曰無侶心離諸法住畢竟空故名爲獨十二因緣無明者謂隨假名心因此倒心能集諸業故曰無明緣行識隨業故能受有身故曰行緣識也受有身已名爲名色六入觸受此諸分等隨時漸增受諸受時依止假名故能生愛因愛生餘煩惱故名爲取愛取因緣有是名三分從是諸業煩惱因緣後世中生從生因緣有老死等是中若說無明諸行則明過去世有令斷常見知從無始生死往來從業煩惱因緣受身若說生死則明未來世有令斷斷見若不得眞智則生死無邊但有苦果若說中間八分明現在法但從衆緣相續故生無有眞實此中無明諸行是先世因緣此因緣果謂識名色六入觸受從此五事起愛取有是未來世因此因緣果謂生老死若受諸受時還生愛取是故此十二分輪轉無窮能得眞智則不集諸業諸業不集則無有生生名起成若人習此正論則知諸法皆自相空不集諸業諸業不集則無有生無有生故老死憂悲苦惱都滅故欲自利兼利衆生漸成佛道熾然自法滅他法者當習此論

十論初有相品第十九

問曰汝經初言廣習諸異論欲論佛法義何等是諸異論答曰於三藏中多諸異論但人多喜起諍論者所謂二世有二世無一切有一切無中陰有中陰無四諦次第得一時得有退無退使與心相應心不相應心性本淨性本不淨已受報業或有或無佛在僧數不在僧數有人無人有人言二世法有或有言

無問曰何因緣故說有何因緣故言無答曰有者若有法是中生心三世法中能生心故當知是有問曰汝當先說有相答曰知所行處名曰有相難曰知亦行於無所有處所以者何如信解觀非青見青又所作幻事亦無而見有又以知無所有故名入無所有處定又以指案目則見二月又經中說我知內無貪欲又經中說如色中貪斷名爲色斷又如夢中無而妄見以是等緣故知亦行於無所有處不可以知所行處故名爲有答曰無有知行無所有處所以者何要以二法因緣故識得生一依二緣若當無緣而識生者亦應無依而識得生然則二法無用如是亦無解脫識應常生是故知識不行於無復次以有所識故名爲識若無所識則亦無識又說識能識塵謂眼識識色乃至意識識法若言有無緣識此識何所識耶又若言有無緣識是則錯謬如有人言我狂心亂世間所無而我皆見又若知無所有不應生疑以有所知故得生疑又經中說若世間所無我知見者無有是處又汝言自相違若無何所知耶又經中說能緣法者是心心數法亦說一切諸法皆是所緣此中不說無法爲緣復次諸法塵是生識因若無以何爲因又經中說三事和合故名爲觸若法無者何所和合復次無緣之知云何可得若知則不無若無則不知是故無無緣知又汝先言知行無所有處如信解觀非青見青者無有是處所以者何是非青中實有青性如經中說是木中有淨性又取青相心力轉廣一切盡青非無青相又幻

網經說有幻幻事者無衆生中見似衆生故名爲幻又汝言以知無所有故名入無所有處定者以三昧力故生此無相非是無也如實有色壞爲空相又入是三昧所見法少故名爲無如鹽少故名無鹽慧少故名無慧又如說非有想非無想處是中雖實有想亦說非有非無又汝言以指案目見二月者見不審故以一爲二若合一眼則不見二又汝言我知內無欲者是人見五蓋相違七覺法故便生念言我知無欲非知無也又汝言知色中貪斷名色斷者見眞實慧與妄解相違故名貪斷又汝言夢中無而見者因先見聞憶念分別及所修習故夢中見又冷熱氣盛故隨夢見或以業緣故夢如昔菩薩有諸大夢或天神等來爲現夢是故夢中見有非知無也難曰汝言要以二法因緣識得生者是事不然佛破神我故說二法因緣生識非盡然也又汝言以有所識故名識者識法有則知有無則知無若此事無以無此事故名爲見空又三心滅故名爲滅諦若無空心何所滅耶又汝言眼識識色乃至意識識法者是識但能識塵不辨有無又汝言若有無緣識是則錯亂者則有知無之知如狂病人見所無者又汝言若知無不應生疑者若疑爲有爲無則有無緣知也又汝言如經中說若世間所無我若知見無是處者是經不順法相似非佛語或三昧如是入此三昧所見盡有爲是三昧故如是說又汝言自相違者我言緣無非相違也又汝言心心數法能緣一切法是緣者有心心數法而無所緣亦心心數法

不能實緣故不名緣又諸法實相離諸相故不名爲緣又汝言諸塵是生識因若無以何爲因者即以無爲因又汝言三事和合名爲觸者若三事可得則有和合非一切處盡有三事又汝言若知不無若無不知者若有緣知亦同是過又汝言如木中有淨性者是事不然有因中有果過故又汝言取相心轉廣者是亦不然本青相少而見大地一切皆青則是妄見如是觀少青故能見閻浮提盡皆是青非妄見也又汝言幻網經說有幻幻事者無衆生中見似衆生爲衆生事此事實無而見則是無緣知也又汝言以三昧力故生此無相如實有色壞爲空者若色實有而壞爲空則是顛倒又少而言無亦是顛倒又汝言見不審者是事不然如眼氣病人見空中有毛其實無也又汝言見五蓋相違七覺法故便生念言我知無者七覺法異無貪亦異云何爲一又汝言見眞實慧與妄解相違名貪斷者妄解名虛妄觀是故說知欲斷故色斷眞實慧者無常觀也又汝言夢中實見者是事不然如夢墮舍而實不墮是故有知無之知不以知行故名有相

無相品第二十

問曰若此非有相今陰界入所攝法應當是有答曰此亦不然所以者何是人說凡夫法陰界入攝是事不順法相若然者有說如等諸無爲法亦應是有而此實無故知陰界入所攝法非是有心問曰若人以現知等信有所得名爲有相答曰此亦非有相是可信法決定分別不可得說又有經說應依於智不

應依識以性得故色等諸塵不可得後當廣說此無相不壞有所得相云何可立問曰有與法合故名爲有答曰有後當破又有中無有云何有與法合故名有耶以是因緣有相決定分別不可得說但以世諦故有非第一義問曰若以世諦有者今還以世諦故說過去未來爲有爲無答曰無也所以者何若色等諸陰在現在世能有所作可得見知如經中說惱壞是色相若在現在則可惱壞非去來也受等亦然故知但有現在五陰二世無也復次若法無作則無自相若過去火不能燒者不名爲火識亦如是若在過去不能識者則不名識復次若無因而有是事不然過去法無因可有是故不然復次凡所有法皆衆緣生如有地有種水等因緣則芽等生有紙筆人工則字得成二法等合則有識生未來世中芽字識等因緣未會云何得有是故二世不應有也復次若未來法有是則爲常以從未來至現在故如從舍至舍則無無常是事不可又經中說眼生無所從來滅無所至是故不應分別去來法也復次若未來有眼色識者則應有作過去亦爾而實不然是故知無去來法也又去來色有則應有對有礙而實不然是故無也復次若瓶等物未來有者則陶師等不應有作而現有作故無未來又佛說有爲法三相可得生滅住異生者若法先無今現有作滅者作已還無住異者相續故住變故名異是三有爲相皆在現在非過去未來

成實論卷第二

音釋

猗　於宜切

成實論卷第三

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

二世有品第二十一

問曰實有過去未來所以者何若法是有此中生心如現在法及無爲法又佛說色相亦說過去及未來色又說凡所有色若內若外若麤若細若過去未來現在總名色陰又說過去未來色尚無常何況現在無常是有爲相是故應說有又現見從智生智以修習故如從稻生稻是故應有過去若無過去果則無因又經中說若過去事實而有益佛則說之又說應觀過去未來一切無我又緣未來意識依過去意若無過去識何所依又知過去業有未來果是名正見又佛十力知去來諸業又佛自說若無過去所作罪業是人終不墮諸惡道又學人若在有漏心中則不應有信等諸無漏根又諸聖人不應決定記未來事又若無去來則人不應憶念五塵所以者何意識不知現五塵故又說十八意行皆緣過去又若無去來則阿羅漢不應自稱我得禪定以在定中無言說故又四念處中不應得觀內心內受所以者何現在不得觀過去故又亦不應修四正勤所以者何未來世中無惡法故餘三亦爾又若無去來則無有佛又亦不應有修戒久近是故不然

二世無品第二十二

答曰過去未來無汝雖說有法中生心是先已答無法亦能生心又汝說色相色數色可相者是事不然過去未來不應是色無惱壞

故亦不可說無常相也但佛隨衆生妄想分別故說其名又汝言智生智者因與果作因已滅如種與芽作因已滅佛亦說是事生故是事生又汝言實而有益佛則說者佛說是事本現在時不言猶有若說過去滅盡則知無有又汝言觀無我者以衆生於去來法計有我故佛如是說又汝言是正見者以此身起業此業與果作因已滅後還自受故說有果於佛法中若有若無皆方便說為示罪福業因緣故非第一義如以因緣說有衆生去來亦爾依過去意者是方便依不如人依壁等亦明心生不依於神因先心故後心得生業力亦爾佛知是業雖滅而能與果作因不言定知如字在紙罪業亦爾以此身造業是業雖滅果報不失又汝言不應有諸無漏根者若學人得無漏根已得在現在雖過去滅未來未至以成就故不得言無又汝言聖人不應記未來者聖智力爾雖未有法而能懸記如過去法雖已滅盡念力能知又汝言不應念五塵者是凡夫人癡故妄念先取定相後雖滅盡猶生憶念念法應爾非如兔角等十八意行亦復如是現在取色雖滅過去亦隨憶念又汝言不應自稱我得禪定者是定得現在現在憶念力故自言我得又汝言不應得觀內心內受者有二種心一念念生滅二次第相續用現在心觀相續心非念猶在又汝言不應修習四正勤者防未來世惡法因緣亦起未來善法因緣又汝言則無佛者佛寂滅相雖現於世不攝有無況滅度耶衆生歸命亦如世人祠祀父母又汝言亦不應

有修戒久近者不以時故戒有差別所以者何時法無實但以諸法和合生滅故名有時是故汝所說因是皆不然

一切有無品第二十三

論者言有人說一切法有或說一切法無問曰何因緣故說有何因緣故說無答曰有者佛說十二入名爲一切是一切有地等諸陀羅驃數等諸求那舉下等諸業總相別相和合等法及波居帝本性等及世間事中兔角龜毛蛇足鹽香風色等是名無又經中佛說虛空無轍跡外道無沙門凡夫樂戲論如來則無有又隨所受法亦名爲有如陀羅驃等六事是憂樓伽有二十五諦是僧佉有十六種義是那耶修摩有又若有道理能成辦事亦名爲有如十二入又佛法中以方便故說一切有一切無非第一義所以者何若決定有即墮常邊若決定無則墮斷邊離此二邊名聖中道

有中陰品第二十四

論者言有人說有中陰或有說無問曰何因緣故說有何因緣故說無答曰有中陰者佛阿輸羅耶那經中說若父母會時衆生隨何處來依止其中是故知有中陰又和蹉經說若衆生捨此身已未受心生身於其中間我說受爲因緣是名中陰又七善人中有中有滅者又經中說雜起業雜受身雜生世間當知有中陰又經中說四有本有死有中有生有又說七有五道有業有中有又說閻羅王訶責中陰罪人令顛倒墮又佛因中陰知衆生宿命謂此衆生生此處彼衆生生彼處又

經中說以天眼見諸衆生死時生時又說衆生爲陰所縛故從此世間至彼世間又世人亦信有中陰言若人死時有微四大從此陰去又若有中陰則有後世若無中陰則無後世若無中陰者捨是身已未受後身中間應斷以是故知有中陰

無中陰品第二十五

有人言無有中陰汝雖說阿輸羅耶那經中說有中陰是事不然所以者何若是聖人不知此爲是誰從何處來則無有中陰若有者何故不知又汝言和蹉經說是事不然所以者何是經中問異答異是和蹉梵志所計身異神異故如是答中陰中有五陰又汝言有中有滅者是人於欲色界中間受身於此中滅故名有中有滅也所以者何如經中說若人死何處去何處生在何處是義無異又汝言雖受身雖生世間者若言受身言生世間是義不異又汝言四有七有者是經不然以不順法相故又汝言閻王訶責者此在生有非中有也又汝言佛因中陰知宿命者是事不然聖智力爾雖不相續亦能念知又汝言天眼見死時生時者欲生名生時將死名死時非中陰也又汝言衆生爲陰所縛從此至彼者亦有後世故如是說不明有中陰也又汝言死時有微四大去者世人所見不可信也此非用因又汝言若無中陰中間應斷者以業力故此人生此彼人生彼如過去未來雖不相續而能憶念是故無有中陰又宿命智中說知此人此間死彼間生不說住中陰中又佛說三種業現報生報及後報業不說

有中陰報業又若中陰有觸即名生有若不能觸是則無觸觸無故受等亦無如是何所有耶又若衆生受中陰形即名受生如經中說若人捨此身受餘身者我說名生若不受身則無中陰又若中陰有退即名爲生所以者何要先生後退故若無退是則爲常又以業力故生何用中陰又若中陰從業成者即是生有如說業因緣生若不從業成何由而有是應速答答曰我以生有差別說名中陰是故無如上過是人雖中陰生亦與生有異能令識到迦羅羅中是名中陰難曰以業力能至何用分別說中陰耶又心無所至以業因緣故從此間滅於彼處生又現見心不相續生如人刺足頭中覺痛此足中識無有因緣至於頭中以近遠衆緣和合生心是故不應分別計有中陰

次第品第二十六

論者言有人說四諦次第見有人說一時見問曰何因緣故說次第見何因緣故言一時見答曰次第見者如經中說若人見世間集即滅無見見世間滅即滅有見當知集滅二相各異又若人能知所有集相皆是滅相是名離垢得法眼淨又說利智慧人漸捨諸惡如鍊金師能離身垢又漏盡經說能知見者則漏得盡行者不能自知日日所盡常修習故得盡諸漏又佛言於諸諦中能生眼智明慧欲界苦中二色無色界二集等亦爾又經中佛自口說漸次見諦如人登梯次第而上以是等經故知四諦非一時得又諸煩惱於四諦中四種邪行所謂無苦無集無滅無道

故無漏智亦應次第四種正行又行者應定心分別是苦是苦因是苦滅是苦滅道若一心中何得如是次定分別故知次第非一時也

一時品第二十七

有人言四諦一時見非次第汝說見世間集則滅無見見世間滅則滅有見者則壞自法若然者亦不應以十六心十二行得道又汝言知所有集相皆是滅相得法眼者若爾便應以二心得道一者集心二謂滅心但以不然又汝言利智漸捨惡者亦不應但十六心也又汝言漏盡經說能知色等得漏盡者如是則應有無量心非但十六心又汝言眼智明慧者佛自言於四諦中得眼智明慧不言次第有十六心又汝言佛自口說漸次見諦如登梯者我不習此經設有應棄以不順法相故又汝言四種邪行者於五陰等亦應邪行隨所邪行皆應生智如是則不應但以十六心得道又汝言應定分別者於色等中亦應分別是故不但應有十六心也又行者不得諸諦惟有一諦謂見苦滅名初得道以見法等諸因緣故行者從煖等法漸次見諦滅諦最後見滅諦故名為得道

退品第二十八

論者言有人說阿羅漢退或說不退問曰何因緣故說退何因緣故說不退答曰有退者如經中說時解脫阿羅漢以五因緣故退樂作務樂誦讀樂斷事樂遠行長病又經說二種阿羅漢退相不退相又經中說若某比丘退解脫門則有是處又經中說觀身如瓶防

意如城慧與魔戰守勝無壞若無退者不應守勝又二種智盡智無生智若盡智不復生者何用無生智又優陀耶難得滅盡定者即是退因是人雖退亦生色界以是等緣當知有退

不退品第二十九

有人言聖道不退但退禪定問曰若然者無二種阿羅漢但有退相以一切阿羅漢於禪定中皆有退故答曰退禪定中自在力非一切阿羅漢皆得自在力問曰不然如劬提比丘六反退已便以刀自害若退禪定者不應自害以佛法中貴解脫不貴定故答曰是人依此禪定當得阿羅漢道失此定故則失無漏非無漏有退所以者何如偈說畢故不造新於諸有中皆得厭離滅諸結使更無生相是諸健人猶如燈滅又說譬如石山風不能動健者如是毀譽不傾又經中說愛生愛等是阿羅漢永拔愛根何從生結又說所謂聖人究竟盡邊所作已辦又說聖人散滅不集破裂不織等又經中說無明因緣起貪恚癡是阿羅漢無明永盡云何生結又經中說若諸學人求泥洹道我說是人應不放逸若得漏盡不復漏也是故不退又說智者善思惟善語言善身業所作無失又說比丘不樂放逸見放逸過是則不退親近泥洹又經中說麋鹿依野鳥依虛空法歸分別眞人歸滅又三因緣起諸結使貪欲不斷所欲現前中生邪念是阿羅漢貪欲已斷雖對所欲不生邪念故不起結又說比丘邪觀諸法故起三漏是阿羅漢無邪觀故不起諸漏又經中說若

以聖慧知巳則無有退如須陀洹果無有退者又阿羅漢善知三受生相滅相味相道相出相故不起結又說比丘若戒定慧三事成就則不退轉又阿羅漢斷巳生結未生者令不生又經中說實行聖人終無有退阿羅漢巳證四諦諸漏盡故名實行者又說七覺名不退法阿羅漢具足七覺是故不退又阿羅漢證不壞解脫是故不退又阿羅漢於佛法中得堅固利所謂不壞解脫又如人截手念與不念常名截手阿羅漢亦爾斷結使巳念與不念常名爲斷又經中說信等根利名阿羅漢利根者終無有退又阿羅漢能於無上斷愛法中心善得解脫畢竟盡滅又譬如火燒所未燒燒巳不還本處比丘如是以能成就十一法故終無有退問曰有二種阿羅漢汝所引經說不退者答曰此是總相說諸學人應不放逸阿羅漢不須非是別相說不退相者又佛說偈勝若還生不名爲勝勝而不生是名眞勝若阿羅漢還生煩惱則不名勝又阿羅漢生巳盡故不復受身汝經雖說阿羅漢退法應還得若爾亦可法應不退若比丘能令諸根不生名阿羅漢是故無退

心性品第三十

論者言有人說心性本淨以客塵故不淨又說不然問曰何因緣故說本淨何因緣故說不然答曰不然者心性非本淨客塵故不淨所以者何煩惱與心常相應生非是客相又三種心善不善無記善無記心是則非垢若不善心本自不淨不以客故又是心念念生滅不待煩惱若煩惱共生不名爲客問曰心

名但覺色等然後取相從相生諸煩惱與心作垢故說本淨答曰不然是心心時即滅未有垢相心時滅已垢何所染問曰我不爲念念滅心故如是說以相續心故說垢染答曰是相續心世諦故有非眞實義此不應說又於世諦是亦多過心生已滅未生未起云何相續是故心性非是本淨客塵故不淨但佛爲衆生說心常在故說客塵所染則心不淨又佛爲懈怠衆生若聞心本不淨便謂性不可改則不發淨心故說本淨

相應不相應品第三十一

論者言有人說諸使心相應有說心不相應問曰何因緣故說心相應何因緣故說不相應答曰心相應者後使品中當說又貪欲等諸煩惱業是業諸使相應汝法中雖說心不相應使與心相應結纏作因是事不然所以者何經中說從無明邪念邪思惟等起貪等結無有經說從使生也汝法中雖說久習結纏則名爲使是事不然所以者何身口等業亦有久習相是亦應有似使心不相應行而實不然又若然者諸法皆從現在因生無過去因然則不應從業生報亦不從意生意識也又此諸使念念滅故復何因生問曰共相因生答曰是亦不然因果不得一時合故此事後燈喻中當說故不應言諸使非心相應

過去業品第三十二

說者言迦葉鞞道人說未受報業過去世有餘過去無答曰此業若失則過去過去若不失是則爲常失者過去異名則爲失已復失是業與報作因已滅報在後生如經中說以

是事故是事得生如乳滅時與酪作因何用分別過去業耶又若言若然者餘因中有過云何無因而識得生如無乳時何得有酪若無四大身口等業何依而有如是等我先說過去有過彼應答此

辯二寶品第三十三

論者言摩醯舍婆道人說佛在僧數答曰若說佛在四衆所謂有衆衆生衆人衆聖人衆是則非過若言佛在聲聞衆中是則有答以聞法得悟故曰聲聞佛相異故不在此中問曰佛居僧之首有人施者名爲施僧答曰此施屬何等僧此經小失是應當言施屬佛僧問曰佛語瞿曇彌以此衣施僧則爲供養我亦是供養僧答曰佛意言以語言爲供養我是物供養僧如經中說若人瞻病即是看我問曰諸有成就聖功德人舍利弗等皆在僧數中佛亦如是以同相故答曰若以同相者諸凡夫人及非衆生數亦有應入僧數者而實不然是故知佛不在僧中又佛不入僧羯磨中亦不同諸餘僧事又以三寶差別故佛不在僧中

無我品第三十四

論者言犢子道人說有我餘者說無問曰何者爲實答曰實無我法所以者何如衆經中佛語比丘但以名字但假施設但以有用故名爲我但以名字等故知無眞實又經中說若人不見苦是人則見我若如實見苦則不復見我若實有我見苦者亦應見我又說聖人但隨俗故說言有我又經中佛說我即是動處若實有者不名動處如眼有者不名動

處又處處經中皆遮計我如聖比丘尼語魔王言汝所謂衆生是即爲邪見諸有爲法聚皆空無衆生又言諸行和合相續故有即是幻化誑惑凡夫皆爲怨賊如箭入心無有堅實又言無我無我所無衆生無人但是空五陰生滅壞敗相有業有果報作者不可得衆緣和合故有諸法相續以是等緣故佛種種經中皆遮計我是故無我又經中解識義何故名識謂能識色乃至識法不說識我是故無我又群那比丘問佛誰食識食佛言我不說有食識食者若有我應說我食識食以不說故當知無我又洴沙王迎經中佛語諸比丘汝觀凡夫隨逐假名謂爲有我是五陰中實無我無我所又說因五陰故有種種名謂我衆生人天等如是無量名字皆因五陰有若有我者應說因我有長老弗尼迦謂外道言若人邪見無而謂有佛斷此邪慢不斷衆生是故無我又焰摩伽經中舍利弗語焰摩伽言汝見色陰是阿羅漢耶答言不也見受想行識是阿羅漢耶答言不也見五陰和合是阿羅漢耶答言不也見離五陰是阿羅漢耶答言不也舍利弗言若如是推求不可得者應當言阿羅漢死後無耶答言舍利弗我先有惡邪見今聞此義是見即滅若有我者不名惡邪又四取中說我語取若有我者應言我取如欲取等不應言我語取又先尼經說於三師中若有不得現我後我我說是師則名爲佛以佛不得故知無我又無我中我想名爲顛倒若汝意謂我中我想非顛倒者是事不然所以者何佛說衆生所有見我皆

見五陰是故無我又說衆生種種憶念宿命皆念五陰若有我者亦應念我以不念故當知無我若汝意謂亦有經說憶念衆生如某衆生中我名某者是事不然此爲世諦分別故說實念五陰非念衆生所以者何以意識念意識但緣於法是故無有念衆生念又若人說決定有我於六邪見中必墮一見若汝意謂無我亦是邪見者此事不然所以者何以二諦故若以世諦說無我第一義諦說有我是則爲過我今說第一義故無世諦故有是故無咎又佛說拔我見根如癡王問中佛答癡王若人以一心觀諸世間空則拔我見根不復見死王又諸說有我因緣憂喜等事皆在五陰又以破諸外道我見因緣是故無我

有我無我品第三十五

問曰汝言無我是事不然所以者何四種答中是第四置答謂人死後若有若無亦有亦無非有非無若實無我不應有此置答又若人言無有衆生受後身者即是邪見又十二部經中有本生經佛自說言彼時大喜見王我身是也如是等本生今五陰非昔五陰是故有我從本至今又佛說今喜後喜爲善兩喜若但五陰不應兩喜又經中說心垢故衆生垢心淨故衆生淨又一人生世間多人得衰惱一人生世間多人得利益又若修集善不善業皆依衆生不依非衆生數又處處經中佛自說我言有衆生能受後身又能自利不利他等以是等緣故知有我汝先雖說但名字等是事不然所以者何佛但以外道離

五陰已別計有我常不壞相斷此邪見故言無我今我等說五陰和合名之爲我是故無咎又雖言我但名字等應深思惟此言若衆生但名字者如殺泥牛不得殺罪若殺實牛亦不應有罪又如小兒以名字物施皆有果報大人持施亦應得報而實不然又但名字故無而說有者聖人應有妄語以實語故名爲聖人故知有我又若聖人見實無我而隨俗故說有我者則是見倒以異說故又若隨俗無而說有則不應復說經中實義十二因緣三解脫門無我法等若人謂有後世隨而言有若人謂無隨人言無又謂世間萬物皆從自在天生如是種種邪見經書皆應隨說是事不可是故汝所引經皆已總破故非無我答曰汝先言以置答故知有我者是事不然所以者何此不可說法後滅諦聚中當廣分別故無實我及不可說者但假名說非實有色又汝法中我以六識識如汝經說因眼所見色故我壞是則眼識所識則不應言非色非非色聲等亦如是復次若我六識所識則與經相違經中說五情不能互取五塵所伺異故若我可六識識則六根互用又汝所言前後相違眼識所識則不名爲色又汝言無我是邪見者經中佛自告諸比丘雖無有我因諸行相續故說有生死我以天眼見諸衆生生時死時亦不說是我又汝自法中有過汝法中言我不生若不生則無父母無父母則無逆罪亦無諸餘罪業是故汝法即是邪見又汝言有本生者因五陰故名喜見王即彼陰相續故名佛故說我是彼王汝法中

我是一故不應差別又汝言爲善兩喜者經中佛自遮是事言我不說又捨此五陰受彼陰者但以五陰相續不異故言兩喜又汝言心垢故衆生垢者以此故知無有實我若有實我應與心異不應言心垢故衆生垢所以者何不可彼垢此受故但以假名因緣有垢故言假名垢是故假名爲我非眞實也又汝法中說我非五陰是則不生不滅無罪福等有如是過我說五陰和合假名爲我因是我故有生有滅及罪福等非無假名但非實耳又汝先言破外道意故佛說無我者汝自妄想如是分別佛意不然又種種說我皆是過咎如汝言外道離五陰已別計有我汝亦如是所以者何五陰無常我不可說若常無常是即離陰復次陰有三分戒定慧品善不善無記欲界繫色界無色界繫如是分別我不得爾故異五陰又我是人五陰非人是則爲異又陰是五我是一是故我非陰也若有我者以此等緣則異五陰又世間無有一法不可說一不可說異是故無有不可說法問曰如然可然不得言一不得言異我亦如是答曰是亦同疑何者是然何者可然若火種是然餘種是可然則然異可然若火種即是可然云何言不一若可然即是火種若離火種亦俱不然故名同疑若然有可然如我有色即墮身見又應多我如薪火異牛糞火異我亦如是人陰我異天陰我異即是多我又如然可然在三世中我與五陰亦應如是在三世中如然可然是有爲故我與五陰亦應有爲又汝雖言然與可然不一不異然眼見異

相我與五陰亦應有異又五陰失而我不失以此間没至彼間生有兩喜故若隨五陰有失有生則同五陰不名兩喜汝以妄想分別是我得何等利又諸塵中無有一塵六識所識汝所說我可六識識則非六塵又十二入不攝則非諸入四諦不攝則非諸諦是故若說有我即爲妄語又汝法中說可知法者謂五法藏過去未來現在無爲及不可說我在第五法中則異於四法汝欲令異於四法而非第五是則不可若言有我則有此等過何用妄想分別我耶是故汝先說外道離五陰已別計有我我等不爾是事不然又汝先言我但假名應深思者是事不然所以者何是佛法中說世諦事不應深思又汝說妄語見倒亦復如是又汝言不說經中實義者是事應說令知第一義故又汝言世間所說盡應隨者若說從自在天生萬物等是不可受若有利益不違實義是則應受是故無咎若世諦中能生功德能有利益如是應受後當廣說又汝言殺泥牛等無殺罪者今當答此若於有識諸陰相續行中有業業報泥牛等中無如此事是故當知五陰和合假名爲我非有實也

苦諦聚色論中色相品第三十六

問曰汝先言當說成實論今當說何者爲實

答曰實名四諦謂苦苦因苦滅苦滅道五受陰是苦諸業及煩惱是苦因苦盡是苦滅八聖道是苦滅道爲成是法故造斯論佛雖自成此法爲度衆生故處處散說又佛略說法藏有八萬四千是中有四依八因是義成捨

而不說或有略說我今欲次第撰集令義明了故說問曰汝言五受陰是苦諦何謂爲五答曰色陰識陰想受行陰色陰者謂四大及四大所因成法亦因四大所成法總名爲色四大者地水火風因色香味觸故成四大因此四大成眼等五根此等相觸故有聲地者色等集會堅多故名地如是濕多故名水熱多故名火輕動多故名風眼根者但緣諸色眼識所依及同性不依時皆名眼根餘四根亦如是色者但眼識所緣及同性不緣時是名爲色香味觸亦如是是等相觸故名爲聲

色名品第三十七

問曰經中說諸所有色皆是四大及四大所因成何故言諸所有皆是耶答曰言所有皆是定說色相更無有餘以外道人說有五大爲捨此故故說四大及四大所因成者四大假名故有偏到故名大無色法無形無形故無方無方故不名爲大又以麤現故名大心心數法不現故不名爲大問曰何故名地等法爲色不名爲聲等答曰有對法名色聲等皆有對故亦名爲色非如心法等有形故名色聲等皆有形故亦名爲色障礙處所故名爲形問曰色等非盡有形聲等無形答曰聲等一切有形以有形以有對有障礙故壁障則不聞問曰若聲等有礙則應不受餘物如壁障故則無所容答曰聲細微故得有所受如香味等細故共依一形不相妨礙是故聲等有礙有對故皆名爲色又可惱壞相故名爲色所有割截殘害等皆依於色爲違此故名無色定有示宿命善惡業故名爲色又示

心心數法故名爲色又爲稱名故名爲色

四大假名品第三十八

問曰四大是假名此義未立有人言四大是實有答曰四大假名故有所以者何佛爲外道故說四大有諸外道說色等即是大如僧佉等或說離色等是大如衛世師等故此經定說因色等故成地等大故知諸大是假名有又經說地種堅依堅是故非但以堅爲地又世人皆信諸大是假名有所以者何世人說見地嗅地味地觸地又經中說如地可見有觸又入地等一切入中是人見色不見堅等又人示地色地香地到地觸實法有中不可得異示又大名義以遍到故此相假名中說不但在堅相中又說地住水上是假名地住非但堅住又說大地燒盡都無煙炭燒假名地非但燒堅又以色等故信有地等非但堅等又井喻中說水亦見亦觸若濕是水則不得有二所以者何佛說五情不能互取塵故又佛說八功德水輕冷軟美清淨不臭飲時調適飲已無患是中若輕冷軟皆是觸入美是味入清淨是色入不臭是香入調適無患是其勢力此八和合總名爲水故知諸大是假名有又因所成法皆是假名無實有也如偈中說輪軸等和合故名爲車五陰和合故名爲人又阿難言諸法衆緣成我無決定處又若人說堅等是大是人則以堅等爲色等所依是則有依有主非是佛法故知四大皆是假名又諸法中有柔軟細滑等皆觸入攝堅等四法有何義故獨得爲大又一等四執皆有過咎故知四大但是假名又實法有

相假名有相及假名所能後當廣說是故四大非實有也

四大實有品第三十九

問曰四大是實有所以者何阿毗曇中說堅相是地種濕相是水種熱相是火種動相是風種是故四大是實有又色等造色從四大生假名有則不能生法又以堅等亦四大所謂堅依堅名地是故堅等是實大有又經中二種語堅依堅濕依濕等故知堅是實法依堅是假名餘大亦如是是故堅等是實大依堅法以隨俗故名大故有二種大亦實亦假名又阿毗曇中說形處是地堅相是地種餘大亦爾又經中佛說眼形中所有堅依堅是地濕依濕是水熱依熱是火肉形是地此肉形中佛說有四大當知眼等是實大形是假名大又佛不說風中有依故知風是實大又若人說四大是假名則離大相若依堅名地種者水依堅物水即爲地泥團依濕泥團即爲水如熱病人舉身皆熱身即爲火是事不然是故不得言依堅是地種但堅爲地種餘大亦爾又四大共生故不相離如經中說諸所有色皆四大造若人說四大是實則不相離若四大假名則應相離所以者何依堅色等衆離依濕等衆若爾則眼形中無有四大則與經相違汝欲不違經者則四大是實汝先言爲外道故說四大者是事不然所以者何諸外道輩說四大與色等若一若異我等說觸入少分是四大是故無咎又我等說現見堅等是四大不如衞世師人說四大亦有非現見又汝言堅依堅者依義二種如經中

說色依色又說心依大法此義中說堅即依堅更無異法若爾有何過耶又汝說世人皆信乃至八功德水但隨俗言說非是實大又汝說因所成法皆是假名是事不然所以者何經中說若六觸入若因六觸入所成法又有比丘問佛何等爲眼佛答因四大造清淨色是名爲眼如是十入又汝言有主有依我等不然但說法住法中又汝言堅等有何義故獨得名大者堅等有義所謂堅相能持水相能潤火相能熱風能成就是故四大是實

成實論卷第三

音釋

驃 毗召切 轍 直列切 軌轍也 鍊 連彥切 鍛也 梯 杜奚切 木階也 麋 靡爲切 鹿屬 醯 呼雞切 軸 直六切 車軸也

成實論卷第四

訶　梨　跋　摩　造
姚秦三藏鳩摩羅什譯

非彼證品第四十

答曰不然四大是假名汝雖言阿毗曇中説堅相是地種等是事不然所以者何佛自説堅依堅是地非但堅相是故此非正因又汝説色等從四大生是事不然所以者何色等從業煩惱飲食婬欲等生如經中説眼何所因因業故生又説貪樂集故色集又如阿難教比丘尼言姊是身從飲食生從愛慢生從婬欲生故知色等非但從四大生問曰色等雖從業等生四大亦應爲少因如由業故有穀此穀亦假種子等生如是眼等雖從業生四大亦爲少因答曰或有物無因緣而生如劫盡已劫初大雨是水從何所生又諸天所欲應念即得如坐禪人及大功德人所欲隨意是事有何等緣非但業耶又如色相續斷已更生若人生無色界還生色界是色以何爲本問曰何故有物但從業生何故有物待外緣生答曰若有衆生業力弱者則須種子衆緣助成業力強者不假外緣又法應爾或有業或有法或有生處但業力得不須外緣又若須因緣應説種子是芽等因何故乃説因堅等生又以何義故從堅等生色等不從色等生堅等耶又堅等色等共俱生故云何言因堅等有色等不因色等有堅等又一時生法則無相因如二角俱生不得言左右相因問曰如燈明雖一時生亦説明因於燈非燈因明是事亦爾答曰燈與明不異燈以二

法合成一色二觸色即是明故不得異燈汝不諦思此喻問曰是明從燈去在餘處是故應異答曰不在異處此明色現見在燈中若在異處離燈亦應見而實不見當知是色不異燈也問曰更有一時生法亦爲因果如有對中識以眼色爲因緣非眼色以識爲因緣答曰不然眼識以前心爲因眼色爲緣因心先滅云何俱生又若法隨所因生即是因成若心因情塵有即是因所成法復次四大即是造色以因所生故又現見世間物從似因生如從稻生稻從麥生麥如是從地生地不生水等如是從色生色如是等問曰亦見有物從異因生如倒種牛毛則有蒲生種角葦生答曰我不言無從異因生但說似因中亦生故言從色等生色等不但從四大生是故不得定言色等從四大生又汝言以堅等示四大是故堅等是實大者此事不然所以者何以堅等相定可以分別四衆軟等不定或在多堅衆中或在多濕衆中故不可以分別諸衆餘亦如是又於堅等觸分別名爲軟等何者若以濕亦以生性柔軟細滑以堅相多故堅鞕麤澀如是等是故但以堅等分別四衆又如經中說以依堅故示四大差別故知依堅法名爲地種非但堅相故說堅相是成地因又於成地中堅是勝因是故別說餘相亦爾又爲作名字所有堅依堅皆名地種或有人但說堅相爲地種爲破是故佛說堅依堅爲地種餘亦如是又堅相衆中以堅多故有二種語一切衆中皆有堅等諸觸若堅依堅名爲地種若濕依濕名爲水種若熱依熱

名爲火種又堅是成地勝因故於中名地成假名因緣中有假名名字如說我見人伐林又汝言有二種語是事不然若隨說種是實者則十二入等不應是實是故因眼緣色有眼識生是則非實以不說種故是爲邪論又佛入火種定從佛身出種種談色是中何者爲火種以色等成火非但熱相又佛說是身名篋於中但盛髮毛爪等如經中說是身中有髮毛爪等以是故髮毛爪等是地種不以有種語故名爲實法又種子經中說若有地種無水種者諸種子不得生長是中何者是地種謂假名田非但堅相水亦假名非但濕相又一法二種亦實亦假名是不可得是故色等是實又眼等假名故有諸大亦實亦假名者則是邪論又六種經中佛說髮毛爪等名地種又象步喩經中亦說髮毛爪等爲地種又以何義故說種是實不說種是假名又此義非經所載又汝言佛說眼形中所有堅依堅是地等者佛以此言示五根因四大成或有人說從我生根或謂離大別更有根有說諸根種種性生謂從地大生鼻根等佛斷此故說眼等根四大合成空無實法又分別成假名因緣假名亦無又此肉形中有四分堅依堅等佛以是語示諸物中有從四大生者又汝言佛不說風中有依故名實大者是事不然所以者何風中輕是勝相非依輕法地等中依堅法等勝風則不然又依輕法少故不說又汝言若說四大是假名則離大相者是事不然若堅依堅從四大生名爲地種非謂異物相依若法相異則不名依即是相

離問曰生則即是不名爲依依名異物來依答曰名字爲依非異物相依以生法差別故如言虚空徧至實無所至又汝言四大共生者是事不然如日光中但有色及熱觸可得更無餘法月光中但有色及冷觸可得亦無餘法是故非一切物中盡有四大如有物無味如金剛等有物無香如金銀等有物無色如温室等有物無熱如月等有物無冷如火等有物相動如風等有物無動如方石等如是或有物不堅或有物不濕或有物不熱或有物不動是故四大非不相離問曰以外因緣諸大性發如金石等中有流相待火則發水中有堅相因冷則發風中有熱相因水火則發草木中有動相得風則發是故先有自性假緣而發故知四大不得相離若本無性云何可發答曰若爾風中或有香香應在風中如香薰油應在油中是事不然又不從諸大生造色如從濕生濕如是從色生色又若不相離則因中有果如童女有子食中有不淨等我等不説因中有果雖乳中無酪而酪從乳生如是何用憶想分別謂四大共生不相離耶

明本宗品第四十一

汝先言我等不説四大與色若一若異是故無咎者是事不然所以者何諸外道欲成我故以四大一異爲喻故佛於假名中以四大爲喻故説四大義若不爾則不應説世間皆自然知地等四大而不了實性是故爲説不説手等若以堅等爲四大者何所利益又汝言依義二種謂諸大是實者此事未了當知

是依義異謂假名是又汝言隨俗言說非實大者是事不然所以者何若經書若世間中不以無因緣故於色等中作四大名字如世間言我見人於色等中說人名非無因緣若無因緣強作名者見馬應名爲人而實不然又以何故不於聲中說名爲地世人常說地聲終不說聲是地若無因緣強作名者亦可名聲爲地而實不然是故色等四法是地於地分中說地名字如色是成假名因於中說名人於樹中說名林於比丘中說名僧如是於色等法中說四大名又汝言若六觸入若因六觸入所成是經不然如汝法中造色無所能生我法亦爾於假名中更無所生是故此經不應有若有應轉此義又汝言因四大造清淨色名爲眼者是事不然四大和合假名爲眼假名四大爲色色清淨故名爲眼又汝雖言法住法中無依無主是即爲依主以住者是依所住法爲主又汝言堅相能持等是事不然非但堅相能持假衆因緣餘亦如是是故四大是假名有

無堅相品第四十二

問曰汝說多堅色等成地大是故地等是假名者是事不然所以者何堅法尚無況假名地若泥團是堅泥團即爲軟故知無定堅相又以少因緣故生堅心若微塵踈合名爲軟密合名爲堅是故無定又一法中無有二觸令生是心身堅身軟是故無定堅相又堅軟無定相待故有如見欽抜羅以氎爲軟見氎故以欽抜羅爲堅觸法不應相待故有又目覩金石則知是堅觸非眼可得是故無堅以

此因緣軟等諸觸亦皆無也

有堅相品第四十三

答曰實有堅相汝雖言泥團是堅泥團即爲軟是事不然所以者何我等無有實泥團法衆法和合假名泥團故無此咎又汝言以少因緣故生堅心是事不然我於密合微塵中得是堅相故名爲堅於不密中得此軟相是故無咎若法可得即名爲有又汝言一法中無二觸者是事不然我於一法中可得多觸亦堅亦軟又汝言堅軟相待故無定者是事不然如長短等相待亦有又如嘗白石蜜味以黑石蜜爲苦嘗呵梨勒味以黑石蜜爲甘若以相待故無則味亦無問曰黑石蜜中有二種味亦甘亦苦答曰氍中亦有二觸亦堅亦軟又汝言見石知堅是事不然不可以眼知堅以先觸故比知如見火知熱熱非可見又人見欽拔羅生疑爲堅爲軟是故非眼可見故有堅等諸觸復次實有堅等所以者何能起分別心故若無堅者何所分別又堅能與心作緣亦所作業異謂打擲等又與軟濕相違則名爲堅又以能持因緣故名爲堅又能障礙手等故名爲堅又我等現知是堅現知事中不須因緣又以世間事得名爲堅餘亦如是故知有堅

四大相品第四十四

問曰我已知有是堅法而今見金熱則流水寒成冰此金以堅故屬地流故屬水答曰各自有相共法堅依堅是地種若濕依濕是水種等問曰金堅則爲消流水濕則爲堅冰云何諸大不捨自相如經說四大相或可變得

四信者不可得異答曰我不以堅爲流以濕爲堅但堅與流爲因濕與堅爲因是故不捨自相問曰阿毗曇中說濕是水相或有人說流是水相經中說潤是水相竟以何者爲實答曰流濕潤皆是水之別名問曰流是水業眼所見法是故流非濕潤答曰以濕潤故流濕故赴下是故流即是潤亦濕潤是水相流是水業問曰風中說輕動相輕異動異輕是觸入所攝動是色入所攝今可以二法爲風耶答曰輕是風相動是風業與業合說問曰無有動相諸法念念滅故不至餘處以至餘處故名曰動至去動是一義故答曰我但以世諦故說名爲業非第一義因是輕法餘處法生得名爲業爾時名去問曰輕無定相所以者何以相待故有如十斤物於二十斤爲輕於五斤爲重答曰重法量法因心等法亦相待有如或有法相待故長或有法相待故短總相因心故即爲相若輕法相待故無是等亦應皆無而不然是故相待非是正因又輕非相待故有以不可稱故有物不可稱如橐囊中風是故非相待有但重法相待無有重物不可稱者問曰若不可稱名爲輕者除重餘色等法不可稱故皆應爲輕而不然是故汝所說非是輕相答曰我等意離色等更無異法名爲重色等法或有生性可稱如堅不堅力無力新故相不朽消不消麤軟等亦不離色等而有重相亦如是是色等衆若屬地水是則可稱若屬風火則不可稱問曰若重法不離色等者輕亦應不離色等而有答曰然離色等無別輕法但色等衆和合爲輕

問曰不然欲分別輕重必以身根是故輕重非是色等衆答曰如分別堅等或以眼或以耳等此堅等物不離色等輕重亦如是雖用身根是中更無異相又身根不觸不生身識是重相身雖未觸亦能生識如重物雖以物褁持亦知其重問曰非於爾時知是重相答曰如人著衣雖不相觸亦知有力無力輕重亦爾所以者何從種種觸生種種身識如或因案掐生堅軟識或從舉動生輕重識或從把捉生强弱識或從觸對生冷熱識或從摩捫生澀滑識或從擠搦生强濡識或從劖刺或因鞭杖生異種識或有觸常在身內非如寒熱等從外假來所謂猗樂疲極不疲極若病若差身利身鈍嬾重迷悶瞢瞢疼痺頻伸飢渴飽滿嗜樂不樂憒等諸觸各主異識問曰若輕重相即色等衆者云何於色等中以身識緣答曰非色等衆中用身識緣但此中觸分以身識緣如堅不堅等雖在色等衆中或以眼見得知又如猗樂等是色等衆亦以身識分別是事亦爾問曰若輕重但是觸有何咎何用分別色等衆爲答曰如世人說新穀陳穀是新陳相應異色等而實不爾但色等初生名爲新若此新相是色等衆重相云何非耶問曰若色等衆即是輕重等者是輕相在火風中則輕多色等衆應名爲風若然火即爲風答曰隨相多者即名爲大火中亦有輕熱相以熱多故名爲火不以輕多故名火風中但有輕無熱是故但以輕爲名又我等不但以輕爲風若輕而能爲動因故名爲風如經中說輕動相名風於是中輕相是風

動爲風業問曰風能倒山若是輕物云何能爾答曰風麤而力强勢能如是如或有風能動小草或能頹山當知風業如是問曰今地等大皆是色香味觸衆無差別耶答曰不定如名地中有色香味觸或但有色觸如金銀等或水中有色香味觸或有三色味觸或火中有色香味觸或有三色香觸或但色觸風中或有觸無香或有香觸是故不定問曰風觸云何答曰寒熱堅軟等諸觸若隨大相續不離可知即此大觸問曰有醫言風色黒是實云何答曰風與黒色爲因如風病人口中有辛苦味而此醫不說風中有味則風與味爲因問曰或有人說風是冷不說爲輕是實云何答曰無有名冷爲風如水雪有冷不名爲風又風冷名異所以者何如熱風及不冷不熱風亦名爲風是故應依輕衆名爲風又無色觸等法生名爲風非冷爲風問曰若風有色味有何咎答曰風中色味不可得若言雖有以微細故不可得者心中亦應憶想分別謂有色味是事不然又我等不說因中有果是故若事果中可得不必因中先有是名成四大實

根假名品第四十五

問曰眼等諸根與四大爲一爲異答曰從業因緣四大成眼等根是故不異四大又佛分別眼作如是言眼肉形中所有堅依堅名爲地種故知諸根即是四大所以者何但分別堅等更無有眼佛欲令人知眼空故作如是說若不爾應眼中別有堅等若堅等中別有眼雖分別堅等則無所益是故諸根不異四

大有六種經中說六種是人若諸根異四大則眼等不名成人因緣因色等成四大聲亦是成人因緣但六種中假名爲人故知諸根不異四大又比丘問佛何等爲眼佛答因四大成色不可見有對是名爲眼故知不異四大是比丘利根有智於眼等根深生疑世間皆知見色是眼乃至亦知觸是身是比丘於眼等根中生有無疑所以者何或有諸師說五性爲五根或說一性是比丘欲試觀佛法故問佛佛欲示五根皆屬四大答言比丘是眼因四大所成色不可見有對若法有實則非因成因假名法更成假名如因樹成林問曰或有人言色成就名爲眼是實云何答曰若成就不成就四大從業因生名眼等根若不爾是比丘於眼等根中疑終不可斷所以者何佛爲說眼等諸根因四大造是故此比丘知無實眼法故知眼等不異四大又佛處處分別四大示眼空故如說以慧不戲論者謂觀此身分別六種堅依堅名爲地等如是厭離五種但有一識亦如屠牛喻象步喻經中分別四大更無有眼若別有眼應更分別又和蹉等諸論議師亦作是說以無過故應當信受問曰五根與四大異所以者何眼等眼等入攝四大觸入所攝又眼等爲內入四大爲外入眼等爲根四大非根又眼等是造色成就四大不爾故知諸根非是四大答曰隨因緣故即事異說如信等五根亦名行陰若四大從業生眼等所攝亦名內入亦名爲根又四大即是成就如輪等成車輪即是車是事亦爾問曰不然如心清淨名爲信信異

心異是事亦爾答曰不然如因清水珠水即爲清水清即是水如是得信珠則心池淨是心淨即是心又我等於此論中不說從心有異信是故此喻非也又根是假名於成假名因不得言異問曰亦不得言一答曰四大成就中假名爲根亦不但名四大爲根故知諸根不異四大

分別根品第四十六

問曰是諸根中何大偏多答曰無有偏多問曰若諸大等何故有能見色有不能者答曰皆從業生從業生屬眼四大力能見色餘根亦爾問曰若從業生何故不以一根偏知諸塵答曰此業五種差別有業能爲見因如施燈燭得眼根報聲等亦爾業差別故根力有異問曰若是業力何假諸根但應從業生識能取諸塵答曰不然現見無根則識不生所以者何如盲者不見聾者不聞現見事中因緣無用此非難也又法應爾若無諸根則識不生外四大等無根不生法應假此又以諸根嚴衆生身故從業生如以得穀因緣業故穀生亦假種子芽莖枝葉次第而生此亦如是問曰心何故不爾如眼識以眼爲根亦因次第滅心心但以次第滅心爲根更無有如眼等根處應說因緣答曰定有五塵定有五識心不如是又心法應爾但以次第滅心爲根更不須餘如過去未來法雖無而意能緣心心法亦如是此事亦然又是事與汝法同汝法色等塵中識待根而生待次第滅心意識得生問曰若意識更無根者爲依何處答曰依四大身問曰無色界復何所依答曰無

色界識無所依法應如是無依而住所以者何根差別故意識能知有無若有色則依無色亦能住故無色界亦無依而住又衆縁合故識生如經中說因意縁法則意識生此何所依非如人依壁等一切諸法皆住自性

根等大品第四十七

問曰諸外道說五根從五大生是實云何答曰無也所以者何虛空無故是事已明是故不從五大生也問曰諸外道言眼中火大多所以者何以業因故因施明得眼如經中說施衣得色施食得力施乘得樂施燈得眼是故眼中火大多又眼假明能見離見離明則不見故知火大多又火能遠照眼有光故能遠對色又言人死眼還歸日故知日爲本性又眼定能見色色屬火故還見自性如是虛空地水風等隨根偏多人死耳根還歸虛空耳定能聞聲聲屬虛空餘亦如是故根中諸大應有多少答曰汝言似業因者是事不然所以者何或見有果不似業因如說施食得五事報又若眼中明多則應不假外明如燈燭等又若眼假外明故名火多者則耳等根中空等亦應多不假外空等而實假外是故非因又水能益眼如人洗眼眼即明了則應水多又火能壞眼如日光等若是自性不應自壞故知非火又天眼離明亦能見色是故眼不屬火又月明中亦得見色月非火性又眼法能爾或有眼待明能見有不待明而見如眼得空等因縁雖不到色而能遠見眼法如是不應憶想分別謂火大多又汝言離明則不見者若離虛空憶念及色亦不能見則

虛空等亦應皆多又非一切眼皆假外明如鵄鵂等禽猫貍等獸不假外明亦能得見故非火多又火是明照常有熱相眼不如是若以言眼有光明能遠對色是事已破眼無光故若言還歸於日眼則是常又日等非根眼何故歸也又若日死日根及日復何所歸是故不然又上天死時眼何所歸上無日故又虛空無作則無所歸又諸根無去以有爲法念念滅故汝言眼定能見色色屬火故還見自性是事不然無用因故聲屬空等亦如是是故汝言於五根中諸大偏多是事已破問曰有論師言一根一性地中求那多故有香能發香知水火風中有味色觸故能發味色觸知是實云何答曰我先說不定地中有香餘物亦有是故非因又諸大合生不見有地離水等者若地有香故能發香知亦應發色等知以地中具四求那故問曰香但是地有鼻屬地故觸能知香答曰地之求那但是地有鼻應盡知又水但有冷觸火但有熱觸應以舌眼能知而實不然又無陀羅驃故則無有根又諸根力用與塵合故生知和合已破則無根用是故無有一性爲根

根無知品第四十八

問曰諸根爲到塵故知爲不到能知答曰非根能知所以者何若根能知塵則可一時徧知諸塵而實不能是故以識能知汝心或謂根待識共知不離識知者是事不然無有一法待餘法故能有所作若眼能知何須待識又若根能知應當分別是爲根業是爲識業問曰照是根業知是識業答曰此非分別云

何名照汝法中耳等諸根非是火性不應能照若諸根於識如燈者今諸根更應有照者如燈則照復有照如是無窮若更無照者但根能照亦應無根但識能知是故照非根業又根非能知如燈能照而不能知必能爲識作依是名根業是故但識能知非諸根也若有識則知無識則不知如有火則熱無火則無熱當知從火有熱問曰經中說以眼見色不應取相耳等亦爾故知眼能取色又眼等名根若不能知何以名根又經中說我諸弟子於微細事能知如眼所見若眼不能見佛諸弟子則無所見是事不可是故諸根定能取塵又以根取塵以識分別是則根識有異答曰經中佛自說眼是門爲見色故是故眼非能見以眼爲門識於中見故言眼見問曰亦說意是門爲知法故可以意爲門而非知乎答曰意亦以次第滅心爲門是故意不能知意識能知又經中佛說眼欲好色眼即是色性無分別故實不欲也是識欲耳又佛說眼所識是色識能識色眼實不識又世間人以世俗故說眼能見耳能聞佛亦隨說何者但色可見餘不可見佛亦說見貪欲等過又世間言月盡佛亦隨說如貧賤人字爲富貴佛亦隨名佛意不欲與世間諍如摩伽羅母等是故當知隨世語故佛說眼見問曰世間何故作如是語答曰隨眼識所因於是因中說名爲見如說彼人見此人見如說人作罪福等諸佛天神見又如說以左眼見右眼見又說以日明見月明見或虛空見或向中見若門中見如衆物中言此人者彼人者或言

以草木薪蕢牛糞煑油蕢酥蕢火蕢日蕢實是火蕢餘假得名如是但識能見眼得其名又是語不盡應言以眼門見色又眼是人所用具人是假名作者應有用具又因眼識見名爲眼見如牀上人笑名爲牀笑又眼繫識業故中說識業如手足等繫在於人是中人業名爲手業又眼識因眼因中說果如言其人燒其聚落如言食金名金爲命草爲牛羊是皆因中說果如是從眼生識能見色故名爲眼見又識近眼見色便名眼見如牧牛近水便言在水又以眼故分别眼識是故眼中置眼識業如杖婆羅門又眼能成眼識是故於中說眼識業如財物損減名人損減財物增長名人增長又眼識與眼和合故能見名爲眼見如木與人合而能打名木人打如墨

染合衣故名墨衣又諸法互說如慧業於受等中說又應言以眼識見色略中語故但言眼見又如藥石隨一受名汝言若不能見何以名根今當答汝眼等五法勝餘色等故名爲根問曰眼等五法與餘色等此十法俱不知塵如離眼等則識不生若離色等識亦不生以何爲勝答曰以諸根故識得差别名眼識耳識等如鼓與桴合而有音以鼓勝故名曰鼓音如地與穀等合而生芽以穀勝故名爲穀芽諸識亦爾隨所依處得差别名不以緣故若說色識則容生疑爲是眼識爲是緣色意識又根中有識塵中無識又於眼等中生我癡心又識所依處是根非塵又在自身數中名根非塵又是人所用具名根非塵又根是衆生數非塵又根不通利則識不明若

根清淨則識明了又以識根上中下故識隨差別以此等緣故名爲勝又根是不共一塵可得多人共有又根與識一業果報塵不如是又根是因塵是緣所以者何以根異故識有差別不以塵故如種是因地等是緣隨種異故互有差別因勝緣故得名爲根汝言我弟子於微細事如眼所見是隨俗語世間人眼中說見故言如眼所見如佛說偈明達近智如舌知味舌雖不知不同瓢杓意依於舌生舌識故言舌知味依眼生識名爲眼見故言佛弟子如眼所見汝言以根取塵以識分別是事已答根無知故又汝等不說根思惟知我有差別相是故諸根不能取塵又汝等諸知不待根生所以者何大及我等先根而生又汝大等諸諦無本性故則應皆無汝法本性變爲大等本性法無是事已說是則無根

根塵合離品第四十九

問曰汝言識能知非根知是事已成今爲根塵合故識生爲離故生耶答曰眼識不待到故知塵所以者何月等遠物亦可得見月色不應離月而來又假空與明故得見色若眼到色則間無空明如眼篦觸眼則不得見當知眼識不到而知耳識二種或到故知或不到而知耳鳴以到故知雷聲則不到而知餘三識皆到根而知所以者何現見此三根與塵和合故可得知意根無色故無到不到問曰汝言眼色不到而知是事不然所以者何眼中有光是光能去見色光是火物眼從火生火有光故又若不到能見何故不見一切

色耶以眼光去有所障礙不徧到故不見一切又經中說三事和合故名爲觸若不到者云何和合又五根皆是有對以塵中障礙故名有對鼻香中舌味中身觸中眼色中耳聲中若不到則無障礙又現在五塵中知生是故五識到故能知若不到能知亦應知過去未來色而實不知又衆緣合故知生是故眼光去與塵合以光到色故名和合聲亦以到耳故聞所以者何人在遠處小語則不聞若聲如色不到而知小聲亦應可聞而實不聞故知以到故聞又聲可遠聞若不到聞則無遠近又聲以壁障則不可聞若不到可聞雖障亦應聞又聲遠聞則不了近聞則了若不到而聞則無差別以到耳故有是差別故知音聲到故可聞又聲順風則了逆風不然故知到故可聞又聲可盡聞若不到而聞不應盡聞如色不到而見故不盡見故知聲不同色若不到可聞則與色同如色一分見餘亦待明故見聲亦應爾而實不然是故不到不聞汝言耳等根塵不到而知是事不然聲香味觸應來到根若令根去是事不然以耳等根無光明故但一火大有光是故不去有聲若厚濁物及水等障耳亦得聞若有光根不能如是故知耳根無光又耳於闇中亦能知塵若有光根闇則不知又有光根待方能知能見一方不能一時徧知諸方如人東向則見東方色不見餘方有說意能去是故到塵能知如經中說是心獨行遠逝寢藏無形又是心散行如日光照又是心動動如魚失水又是心本隨意行等是故六塵皆到故知答

曰汝言光到是事不然所以者何如人遥見杌樹疑謂是人若光到者何故生疑又太近眼則不得見如眼着藥篦則不能見故光雖去以太近故亦不應見又眼離明則不能見太近則明壞又若光到彼何故見麤不能細辯又見色中有方差别謂東西方色亦有遠近差别若眼到故知則無差别所以者何香味觸中無是差别是故眼光不到而知又眼光若先見已復何用去若先不見去何所趣又近色遠色一時俱見去法不爾是故眼光不去又若眼光去中道應見諸色而實不見故知不去又光去者光則離身不名爲根如指斷離身則無身覺又不見有眼能捨自依以無比類則爲非因又此眼光無能見者則爲是無問曰有此眼光以日光明映故不見如日光中衆星不現答曰若爾夜則應見問曰色法要假外明乃可得見夜無外明所以不見答曰若此光晝夜俱不可得是則竟無可見問曰猫狸鼠等諸夜行虫眼光可見答曰是可見色住猫等眼中如螢火虫明色在身非是光也又如夜行虫闇中能見人不能見然則但彼有光餘物則無法自應爾又汝言若不到能見應見一切色者若色在知境是則可見如經中説若眼不壞色在知境如是則見問曰云何名在知境答曰隨色與眼合時名在知境問曰若眼不到有何合時答曰是事亦同如汝眼去到色或有能見或不能見如眼到日能見日輪而不見日業我亦如是眼雖不去若色在知境是則能見若不在知境則不能見問曰眼光遠去以勢極故

不見日業答曰若以勢極故不見細業者日輪量麤何故不見是事不然又若光到彼能見者何故見遠日輪而不見彼巴連弗等近國邑耶若汝意謂巴連弗等不在知境故不見者我眼不到亦以色不在知境故不能見問曰已知諸色在知境故可見今云何可見云何不可見答曰世障故不見如過去未來色映勝故不見如日光明蔽諸星宿及珠火明等不顯故不見如夜中火可見餘不可見地勝故不見如以初禪眼不見二禪色闇障故不見如闇中瓶神力故不見如鬼等身厚濁障故不見如山外色遠故不見如餘世界太近故不見如自眼睫次未至故不見如光中塵可見光外則不見細故不見如樹杌似人不可分別多相似故不見如一粒米投大聚中又如一鳥入鳥群中與上相違名在知境問曰云何名眼壞答曰風熱冷等衆病所壞若風壞眼則見青黒旋轉等色若熱壞眼則見黃赤火焰等色若冷壞眼則多見白池水等色若勞壞眼則見樹木動搖等色疲倦壞眼則見色不了偏案一眼則見二月鬼等所着則見恠異罪業力故則見惡色福業力故見淨妙色熱氣壞眼則見焰等色又衆生得眼不成就故見不見足又眼生膚翳蔽故不見若眼根壞故不見是名眼壞與上相違名爲不壞耳等諸根亦應隨義分別問曰已知五塵在知境故可知法塵云何名不在知境答曰上地故不知如初禪心不知二禪已上法根勝故不知如鈍根心不知利根心中法人勝故不知如須陀洹不知斯陀含心中

法力差别故不知如有意識於此法無力以是意識不知此法如攝心意識所知法亂心意識所不能知如辟支佛意力所知法聲聞意力所不能知佛意力所知法聲聞辟支佛意力所不能知如上品法下品意識所不能知又如細微法塵不可得知如阿毗曇中說何等心可念謂了了者先所經用者可念非不經用者如生死人先所用法能念未用則不念聖人若經用若不經用聖智力故皆悉能知又勝塵故知如用色界心知欲界法又到障故不知如身見心緣五陰不見無我無常苦亦如是又力障故不知如鈍根人利根障故令心不知與上相違名在知境問曰云何名意壞答曰狂顛鬼着憍逸失心或酒醉或藥迷悶亂心或有貪恚等煩惱熾盛放逸壞心如迷婆伽捕魚師等或删若婆病能破壞心又老病死亦能壞心若心在善法若不隱沒無記法中是名不壞如是等因緣故雖有諸塵而不能知是故汝言若不到能見何故不見一切色者是事不然又汝言三事和合故名觸者隨根知塵時則名爲觸不必相到所以者何意根亦說三事和合是中不以相到故名爲觸又汝言以相到故名有對者是事不然已說非對相故又汝言現在知生者第六識亦有但知現在如他心智又汝言衆緣合故知生者第六意根中已答謂隨所知塵時名爲和合又因意緣法意識生此言則空以不到故又以決定故名和合眼識但依眼不依餘亦不無依但緣色不緣餘亦非無緣乃至意識亦如是

成實論卷第四

音釋

葦羽鬼切　鞕魚孟切堅也　篋苦協切箱匵　橐蒲拜切與鞴同吹火韋囊也　掐苦洽切爪刺也　擠搦擠子禮切排也搦女角切按也　劖刺劖鋤銜切鐫也刺七賜切直傷也　甍瞢甍徒亘切瞢莫亘切甍瞢不明也　痺必至切足溼病也　懵莫孔切昏闇也　鵄鵂鵄赤脂切鴟鵂也鵂許尤切鵂鶹也　猫狸猫莫交切狸力支切　睫即葉切目旁毛也　杌五忽切樹無枝也　刪所閒切

成實論卷第五

訶梨跋摩造
姚秦三藏鳩摩羅什譯

聞聲品第五十

汝言人在遠處小語則不聞故知聲到耳者是事不然所以者何如汝言人在遠處語從聲有聲相續轉微更不復生是故不聞我亦如是耳雖不到聲小故不聞又如汝眼光雖去但見日輪不見日業我亦如是耳雖不到聲麤故可聞細則不聞又如汝眼光雖遠去不能至百千萬由旬雖能徹見水精等障壁等障則不見能見日輪而不見日業我耳亦如是聲雖不到麤故能聞而不能細辯又汝言順風則了是事不然所以者何則無有人能逆風聞如香逆風則不可聞聲亦應爾逆風不應少聞而實可聞是故知聲不到而聞若聲可少聞以風障故又聲不可如香為風所吹何用分別逆順風耶又汝言聲可盡聞故知來到不同色者是事不然所以者何聲法應盡聞色法不爾萬物皆有同相異相是可知塵故同知盡不盡故異不以到不到故異又鈴聲於鈴中可聞何以知之如人欲聽鈴音則以耳就鈴又聲是求那是故不去以諸求那無作業故問曰從聲相續生聲求那如水中波名為聲去答曰是聲與波何以相喻水相鼓扇則有波生今聲中更有何聲能生異聲若汝意謂聲能生異聲者何故不即於本處生不餘處生水水相擊故有波生若說言人是聲造耳即應是說者而實不可是故知聲不說而去又若鈴聲轉相續生而鈴

非無聲若聲如波相續生者定水無波如是從鈴有聲鈴應無聲而實不然故知聲在鈴中又捉鈴則聲止故知聲常依鈴若聲依鈴亦離鈴者捉鈴時依鈴聲應滅離鈴聲應在又現語言中無有如鈴相續生者又聲中有方差別謂東西方聲亦有近聲遠聲若聲到耳則無是差別又若聲來者則天耳無用所以者何百千世界聲云何能來又如射聲能中聲處若聲到耳應自射耳若不爾者不名射聲又若遠近聲可俱得聞又聲念念滅故不生異聲不見念念滅法能有所生是故聲不生異聲如念念滅業不生異業聲亦如是念念滅故不生異聲若聲生異聲業亦應生異業然則業不生業此言則壞又汝法中聲與異聲相違相違各不同處若聲與異聲同處則不名相違若不同處則前聲滅已後聲自生是故聲不生異聲又聲是一法云何能生異聲不見一物有能生者問曰如合是一能生成物聲亦如是雖是一法能生異聲答曰汝見合法是一能有所生聲亦然者色亦爲一應生異色香味觸亦如是然則陀羅驃或有五性三性二性又同業故聲與業同相如說雖聲求那滅與業同如指彈刀刀動名業即亦有聲動不離刀聲亦如是以手捉刀則聲俱動止故知業不生異業聲亦不應更生異聲如汝分別從初業勢更生後業如是亦應從初聲生勢從勢生後諸業是中無有異勢從勢生後因業能生勢而聲不能又業滅故不名因陀羅驃所以者何先業滅已後陀羅驃生聲亦如是先聲滅已後聲自生後

聲不應有因若汝猶謂前聲生異聲者則聲不名念念滅所以者何是聲生時是第一念生異聲時是第二念異聲生已是第三念前聲滅時是第四念故非念念滅也又聲云何與異聲相違爲如毒與毒藥相違藥與病相違耶若不爾則鈴不應有二聲若一念中鈴有二聲則千念中亦應有二聲又如無求那陀羅驃與火合故生求那滅本黒色更生赤色聲亦如是前聲滅已異聲更生若不爾應一念中鈴有二聲而實無二是故不然又若從聲生異聲者則不隨因而實從鈴生聲是則隨因又此異聲應非鈴聲又此異聲終不應斷無斷因故問曰從是初聲轉生微聲是故有斷答曰何故轉生微聲隨打勢著隨著有初聲第二聲分等亦隨著差別故有以無打因故著勢則打著勢打故聲則轉微又若因聲生異聲者亦應因色生水鏡中色如是水月鏡像即名爲色然則衛世師經一切皆壞又汝等說從離生聲是事亦無所以者何不從手離生聲合故有聲以刀竹等諸分相著離時相棖是故有聲又我等不說從合生聲所以者何指與空合則不生聲若指不相棖亦不生聲是故不從合生但四大若合若離則有聲生如諸大業常在諸大不捨而去

聞香品第五十一

問曰汝言香至鼻聞是亦不然所以者何如聲可遠聞香在遠處亦可得聞汝意若謂從是香物相續生香因聲相續中已說其過答曰香云何可聞問曰華微分去香亦依去答曰不然若華分去華分是色應當可見而實

不見故知不去問曰是華分色微故不見答曰香亦細微不應得聞問曰香勢大故可聞如羮中興渠雖不見色但聞其香答曰今現見隨華分色亦聞其香細分中色何故不見又若燒華其香更增色但有滅故香非華分又若香是華分亦應少聞而實不然又若華分去華應損減而實不減何以知之如一斤鬱金常有香去而常一斤問曰所損微故不可得知如水瓶中去一滴水不覺其減答曰若常損者華尚應無況不覺減又若華常滅則不可見聞以常滅故念念生滅念念滅故應生異陀羅驃況不更生異求那耶而實是華可得見聞故知華分不去問曰若但香去香亦應盡以常損故又香無分故但應都盡答曰我等不使華分隨風亦不令風吹華香去但因華香中更生異香因此香風復生香風來至鼻聞故無斯咎何以知之如聞麻中香非華分香以華熏故若是華分何能熏麻故知此香不在華分又此華香若摩若搦若著熱中其香則滅若在麻中則不可滅又此華香但在油中不在滓中故非華分又此香久在麻華中不爾故非華分問曰若非華分是何物香答曰是名麻香因華而生不得離麻如是因華香風更生異香是事已明復次或有熱風冷風可覺是中水火色不可見當知風中更生異觸非吹水火分去若風中熱觸屬火冷觸屬水則不冷不熱觸應當屬地如水火色不可得者地色亦應細故不可得若爾風則無觸是即爲過他人亦可得說如風與水火合故有冷熱觸如風與地合故有

不冷不熱觸是中無有決定因緣水分火分得隨風去而地分不去如汝經中有三觸觸身而非地水火故知風是不可見相以此言故三觸於風或客非客所以者何是三種觸若非見相則是風又汝意若謂見水火中有冷熱觸故非是風分如是見地中有不冷不熱觸故亦不應是風分若先別有風觸不與地合應言是觸屬風而初不見云何當知不冷不熱但是風觸非地分耶又我等亦說色香味觸但是地物非水等有汝意若謂見水等中有色等者與地合故於水等中見非水等有如水中熱相是中無決定因水與火合故有熱相與地合故無色等相初不曾見別有水等不與地合若曾見者可言是色屬水非是地有亦應如是分別水等問曰何故風中得生異香而不能生異色味觸耶答曰風法應爾法有種種不可思議餘物得生異色味觸如華熏麻生辛苦味乳浸阿摩勒即爲甘果燕支熏摩頭樓伽子種生赤葉青雜雌黃則成綠色青赤色合變爲紫色如是等於異物中生異色味問曰汝說風中更生異香是事不然所以者何如無風室中得聞遠香又香可逆風聞如波利質多天樹故知風中不生異香但應因香更生異香答曰緣有二種香若風中則更生香風若無風則因香生香斯有何咎汝先言香可遠聞故應不到是事不然所以者何不同色故若不至而聞則與色同不到而聞又遠覩香煙則不得聞到時乃聞故知不到不聞又無天鼻故知到聞若不到而聞應有天鼻如天眼耳

覺觸品第五十二

問曰觸亦應不到可知所以者何曰觸遠住故答曰日觸云何可知問曰火分從日邊來到身乃知答曰若從日有火分來日沒時火分應在而實不在故知不來問曰日雖沒而熱猶在以觸故知答曰若爾火則無色汝經中無無色火是即爲過問曰是中有細微色答曰火色多而觸少如見燈色未覺其觸問曰觸定到乃知耶答曰定到知所以者何如因香風中有異香生如是因日更有火生問曰日沒火色何故不見答曰或有火但觸無色如日沒熱如熱病人火依於身如溫室中火滅餘熱湯中火等皆有觸無色是故火或有色無色應當信受

意品第五十三

汝言意行是事不然所以者何意念念生滅如風如業念念滅法則無去相又意去者若知已去不知已去二俱不然若先知已復何用去若不知已去爲何所趣又若心在眼云何復得到耳若心生念我當到耳則爲念耳若欲聞聲即是念聲若心在眼不得生念餘根亦爾故意不去又若人先見城國邑等今隨本念不知現在故意不去又若法去者應先近後遠而今遠近俱念故知不去又若法去者中道應知諸塵如人行道中知色等物而意不爾又如心能知無謂過去未來兔角龜毛虵足風色赤鹽香等亦知俱不到故故知不去又若心到緣則不應有無知疑知耶知而實有之故知不到又心緣泥洹若心到者則以有爲到無爲中是則不然還出無爲

入有爲中是亦不然又若生心念有後世心即到後世此身應死不得復還是故不去又心念未來即到未來不可以現在法爲未來也又心念過去即在過去不應以去來法爲現在也故知不去又從欲心而生異色恚等亦爾若心到異處色不應異故知不去又心在緣中名之爲受是受三種若苦若樂不苦不樂若心到異處此則無受故知不去又心依於身如經中說心依名色故不離身到餘處去又身合識故名爲身若心在異處身則無識緣與識合便名有識是故不去問曰夢中心至餘方答曰不然如夢中所作失不淨等是皆在身心顛倒故謂在餘方而實不去又夢中所爲皆是虛妄如人夢飲竟不除渴又夢行欲等不名爲墮故知夢中意亦不去又心但在曾所見聞覺知法中不行異法若去到者亦應知異法問曰神使意去能到餘方答曰是事後破神品中當廣分別故意不去

根不定品第五十四

問曰諸根爲定爲不定耶答曰云何名定云何名不定問曰以眼等根所知及因是名爲定答曰若爾根非定也所以者何諸根非是眼等所知及因問曰眼瞳子及舌身可以眼見耳鼻在内故不可得見答曰死人亦有瞳子舌身而實無根問曰瞳子二種有是根非根死人根瞳子滅非根者在答曰根瞳子無能見者故非眼等所得經中說五根是色不可見有對若是可見則可分別此瞳子是根此瞳子非根問曰若經中說因四大成清淨

色名爲五根何故復說五根是色不可見有對耶答曰是故可疑業力不可思議以業力故四大變而爲根佛恐弟子謂此五根自從業生故言是色又外道說五根從我生我即非色又言五根知大知小故非決定是人亦以無色爲根是故佛言諸根是色因色等成或謂因色等成則應可見故說不可見亦非耳等根之所得或謂若爾便應無對故說有對對諸塵故若色有形有對是名麤色但眼所見又外道言諸數量異合離好醜作業總相別相及陀羅驃雖非色法亦是可見故佛說言於此等中但色可見非餘法也礙於手等故名有對問曰若爾皆應受觸答曰雖俱障礙非一切處盡生身識隨生識故分別諸根復次諸根實非決定所以者何法若決定如手取物唯取一手眼能見大小故非定也又若定物觸則有作如觸火則燒觸刀則割眼遠而能見故非決定又若法決定則礙決定法如手礙手眼於水精雲翳等中亦不障礙故非決定又根若決定應在身內在身內故雖與意合亦應不見外塵而實能見故非決定又法若決定則可數名五根而眼等各二并舌與身是名爲八故非決定但處有定根非定也又左眼見右眼亦識不應異見異識以根無左右相故非是決定又根塵合法不可得故無決定也又得決定色等法則不覺能得根則覺故非決定問曰眼光能見大小亦能遠去見色無有障礙猶如日光離身能見是光因二眼定處合爲一光而能見色又眼是一耳鼻在內不可分別是故汝說異

見異識此言則壞又神知非根根是所用又汝言合法不可得者是事已答謂日光映等耳等諸根和合密故亦不可得如合木密際不可知又因神故覺非是諸根又根由大成大無覺故根亦非覺又瓶因微塵如微塵無覺瓶亦無覺又不知異塵故知無覺答曰汝言光去故根是決定汝以光爲根光非定故根亦不定又此光無光以破故又汝言一根是事不然一眼見異二眼見異若一眼壞見則不明是左右眼光已答問曰若一眼能生識者則二眼應是一根何用第二眼爲答曰以鼻隔故不得爲一設無障隔亦不爲一如手指等汝言是神所用是事先破神不能用日光映者是亦先破汝言和合密故不見是亦不然所以者何法若決定則無和合體相

異故如合木雖密猶見其際根塵和合不見如是汝言以神故覺當說無神汝言諸大成根是事不然業力變大爲根則有差別問曰根是決定所以者何是四大所成四大定故根亦決定又以眼等根是決定故大等能爲利益又大變爲根大決定故所變成法應亦決定又當根有塵當塵有根若不決定不應相當應如意法故知決定又世間人於瞳子等決定法中說名諸根又根知五種定法非如意等故名決定又根知現在餘皆比知故名決定又根知有緣意亦無緣如知過去等又根塵和合故生根知法應以決定根對決定塵故知決定答曰汝言根由大成名決定者雖俱由諸大而有是根非根如是或有決定或不決定汝言利益利益於知非助根也

又言大變成根變亦爲知非利益根又四大清淨名根故非決定汝言根塵根當亦是意定根非知故其餘皆是意力差別又雖說六識要以意識決了如見四諦時現知諸法正觀法性皆以意識又如旋火輪及幻化𤝻揵闥婆城皆無而妄見見色亦爾是故眼等悉爲邪緣汝言根塵合故生知若到故知不到而知皆先已答

色入相品第五十五

又言青黄等色名爲色入如經中說眼入滅色相離是處應知問曰有說業量亦是色入所以者何如經中說黒白長短麤細諸色答曰形等是色之差別何以知之若離色則不生形量等心若形等異色離色亦應生心而實不生故知不異問曰先生色心後生形心所以者何黒白方圓心不並生答曰長短等相皆緣色故意識中生如先見色然後意識生男女相業亦以諸有爲法念念滅故無識法不去以去故名爲業問曰去名身業若無去則無身業答曰世俗名字故有身業非第一義問曰若第一義中無身業者第一義中亦無罪福無罪福故亦無果報答曰法於異處起時若益他惱他故成罪福不應難也

聲相品第五十六

問曰何故不説因聲成大答曰聲離色等色等不相離是故不説又聲不如色等常相續故又亦不與色等俱生又與色等生異所以者何色等相生漸以根芽次第而有聲不如是又聲從物得名如説𥊽聲不言𥊽中聲又或言見𥊽或言見𥊽色初不言聞𥊽但言聞

瓶聲又衆生昔殖靜寂業故若萬物皆常有聲則無時暫靜是故聲非成諸大因問曰物皆有聲何以知之棖則聲發諸大常相棖故一切盡應有聲答曰非萬物相棖皆有聲因所以者何眼見二指相棖不能生聲問曰是中生聲微故不知答曰不生乃至微聲亦不聞故若言有聲則無現信他人亦可言水中有聲細故不聞火中有味風中空中皆有色等而實無故非一切相棖盡能生聲問曰俗中常言聲是空之求那今何以知之從四大生答曰今現見聲從四大生我等先現見故又言鐘聲鼓聲故知是鐘鼓聲又以四大異故聲有差別如鐘鼓聲異又擊銅器則聲動俱有捉則俱止當知器動聲亦如是又將欲爲聲必備四大質像故知聲從大生又業因緣故聲有差別如衆生聲或麤或妙不應以業緣故生空求那是故非也又因相故因相者隨法以何故有即名爲因如是因大有聲無則無聲如有火則熱無火無熱當知從火有熱從大生聲亦復如是如有虛空熱虛空猶在而熱或無當知空非熱因聲亦如是如有虛空有聲虛空猶在而或無聲故知非因又聲是虛空求那此無可信現事中初不見聲因於空亦無比知是中以何爲比又經書中亦多相違如是無一可信故知不然

香相品第五十七

問曰多摩羅跋等衆香合故其香異本爲即此等香更生異香耶答曰因香和合更生異香如青黃色雜更生緑色又以種種業因緣故生種種香問曰優樓佉弟子謂香唯是地

之求那此事云何答曰無陀羅驃是事已明故知不然又衛世師人謂白鑞鉛錫金銀銅等皆是火物而是中有香故知不唯地有問曰白鑞等與地合故有香答曰此非客香所以者何先餘物中不聞此香若曾聞者可言是客如先聞華中香後衣中聞可名是客是白鑞等香不如是是故非因又是白鑞等無香時不應言客又我亦可說水等中無色等但與地合故色等可得若汝言水等中自有色者我等亦說白鑞等中自有香又若物中有不相離法即此物有是故香隨不相離處即此物香又水等中若有香以微故不知有何咎如說月中有火火決定熱又汝說溫室中火滅餘熱中有微色亦說湯中有微冷相水香亦爾是中無決定因言水中無香又汝諸陀羅驃無決定相所以者何汝自誓言地中有香而金剛玻瓈等燒變異故皆是地物而皆無香又汝言水相定冷乳等相亦定冷而酥等有香故說名地物又言火決定熱以白鑞等爲火物而中無定熱又月等實冷而汝說爲火物以此等故諸陀羅驃無決定相是故香唯地有此事不然汝以白鑞等爲火物是亦不然所以者何無決定熱故優樓佉弟子說火決定熱而白鑞等無熱問曰白鑞等物熱在果中不在觸中答曰酥果冷故應是水物而汝以定有香故名爲地物是故說果不名用因又訶黎勒果時定熱應是火物而實有香有五味故不名火物以說果非因故白鑞等非是火物又火相輕白鑞等重火色白而白鑞等色黑又白鑞等與火無有同

相可得知是火物又白鑞等與火相連所以者何熱則消故若是火物得火應增而實不增故非火物汝等不善思故謂香惟是地物是香皆在四衆中

味相品第五十八

味名甜酢鹹辛苦淡等此六味皆隨物差別不以四大偏多故有如說地水多故甜是事不然甜味有無量差別當知物生自有別異問曰藥師說但有六味此事云何答曰不限於六所以者何或二味合或三或四如是無量不以甜酢合故名甜酢味甜酢和合更生異味如是無量有隨世俗故差別諸味如人以爲甘即名爲甘又諸味熟時各各相因甘味熟時或甘或變餘味亦爾故知諸法有如是力非惟六也

觸相品第五十九

觸名堅軟輕重强弱冷熱澀滑强濯猗樂疲極不疲極若病若差身利身鈍嬾重迷悶瞢瞢疼痺頻伸飢渴飽滿嗜樂不嗜樂懵等問曰有說觸有三種冷熱不冷不熱是事云何答曰於堅等中生知若離堅等無冷熱知問曰優樓佉說地觸是不冷不熱風觸亦爾水觸冷火觸熱是事云何答曰先已說無有決定謂酥等定冷鑞等無熱又先說三觸若是風客則風無別觸故無定相又湯中冷相不可得故水非定冷相問曰湯中有微冷相火勝故不知何以知之若火勢盡還更冷故答曰白鑞等酥等堅物與火合故則流若堅相不失而有流相則堅相即爲流相若失堅相而有流相是則冷觸滅已更生冷觸如地觸

是不冷不熱與火合時觸若不失則不名熱變若失此觸更生異觸如是則冷觸失已更生冷觸若爾水諸求那亦應熟變汝言反覆有過又相違法生故諸相無常如火合故草等相滅若謂熱觸覆冷觸者他人亦可言乳相不滅但略相覆故不可得若汝謂不見乳還爲乳然則無有熟變所以者何無始生死中何物不爲火之所燒亦見土中有黑泥可得當知亦從熟變而還故知熟變非常不還如是則冷觸失還生冷觸或有與火合故黑色滅還生黑色赤色滅還生赤色如是冷觸滅已離火還生斯有何咎又衛世師人說但地有熟變相水等中無而藥師說若飲沸湯則得異果若湯中色等不失安有異果故知水等亦有熟變如火燒物失本相故更有異相故知物有異相水亦如是又是諸相相違故無常如水能滅火火能消水火力無物不消況與水合而冷觸不滅是故衛世師經說水決定冷是事不然

苦諦聚識論中立無數品第六十

心意識體一而異名若法能緣是名爲心問曰若爾則受想行等諸心數法亦名爲心俱能緣故答曰受想行等皆心差別名如道品中一念五名念處念根念力念覺正念精進等亦如是又一無漏慧而有苦習智等種種別名又一定法亦名爲禪解脫除入如是心一但隨時故得差別名故知但是一心所以者何如經中說是人欲漏心得解脫有漏無明漏心得解脫若別有心數應說心數得解脫又經中說佛若知衆生歡喜心柔軟心調

和心堪任得解脱然後爲說四眞諦法是中不說心數又經中說心垢故衆生垢心淨故衆生淨又說若比丘入四禪中得清淨不動心然後如實知苦聖諦集滅道諦又十二因緣中說行緣識又說六種爲人又說輕躁易轉無過於心又經中說使詣城主語其事實語已還去主名爲心又說內有識身外有名色是名爲二又但說有識身不說有心數又說三事合故名觸若有心數不名爲三而實說三故知但心無別心數

立有數品第六十一

問曰心異心數法異所以者何心心數法共相應故若無心數則無相應而實有相應故知有心數法汝意若謂心與餘心相應是事不然所以者何經中說心獨行遠逝寢藏無形是中但遮同性雖與心數共行猶名爲獨行如比丘獨處雖有虫獸以無類故亦名獨處故知心不與餘心相應而實有相應故知有數又心七界一入一陰所攝心數法一界一入三陰所攝又心是依處數法依止如經中說是心數法皆依心行又若無心數則無五陰是則不可又此二生異從二生心從三生數如經中說因眼緣色生眼識三事和合名觸觸因緣生受有說名色集故識集觸集故受集又心數法與所依相應同共一緣在一世中心不如是以是差別故知心異心數法異又四依中說依智非依識智若是識云何言依故知智非識也又佛自說心數法若謂從心生依止心故名爲心數又佛不說此義唯獨有心而無心數他人亦可言但有數

而無心汝若以名字破數我亦以名字破心又所作異故諸法相異如水能浸漬火能焚燒如是受等所作異故知有異相又諸經中說心中生覺故知心數異心不應心中自生心故又如說心垢故衆生垢心淨故衆生淨若但是心則垢淨無因是人不以無明故垢慧明故淨應自垢自淨此則不可是故有心數法

非無數品第六十二

汝雖言雖緣法名心心差别名數如道品中說是事不然所以者何經中說心相異心數相異能識是識相覺苦樂是受相別知是想相起作是行相故知心異心數亦異汝言心得解脫是亦不然餘經中說離無明故慧得解脫故不但說心得解脫又以心勝故但說心又世間人皆多識心數法不爾故佛偏說又佛經中有不盡語此言是也又如經說汝等比丘能斷一法我保汝等得阿那含道所謂貪欲而實不偏斷是事亦然歡喜心等皆以此答汝言內外二法是亦不然說外有名色即說心數以外入攝故名爲外又是中佛說三事內有識身即說識與根外有名色即是說塵汝言說有識身是亦不然此經中說外一切相即是心數汝言三事和合名觸是事不然觸與受等心數作因是故獨說

非有數品第六十三

答曰汝言以相應故有心數法是事不然所以者何諸法獨行後當廣說故無相應是心獨行亦以此答非遮同性是遮數法汝言攝異故有心數是作經者自立名字佛經中不

說相攝是故非也汝言依處者如汝意識依心不以依故便名爲數如是心依於心不得名異汝言無五陰者是事不然我以心差別故有名爲受有名爲想等汝以心數別爲三陰我亦以心別爲三陰汝言生異是事不然若心與數法共生何故言二生心三生心數若但說心則有此理所以者何是人先說識時後說想等汝言相應緣世故知有異是先已破無相應故汝言依智非依識者我說心有二種一名爲智二名爲識故依智心不依識也汝言佛說依心生法名心數者心所生法名曰心數心從心生故名心數汝云佛亦不說無心數者我亦不言無心數法但說心差別故名爲心數又若有道理不可說名說如其無道理雖說非說是故不可以說爲因又我等當說心心數法名字義以集起故名心受等亦能集起後有相同於心故名爲心又心與心數俱從心生故名爲心數若人但說有心數法是人應說數法名義而實不可說是故非因汝言作異及心生覺皆以此答所以者何我以心差別故所作業異亦心中生心名心生覺汝言垢淨無因是事不然雖無數法而有垢淨又無異相故無心數法所以者何汝以心相應故名爲心數相應法無後當廣說故不從心別有數法

明無數品第六十四

汝言相異故有心數是事不然所以者何若識若覺是諸相等無有差別若心識色即名爲覺亦名想等如世間言汝識是人即名爲知從受苦樂亦即是知當知識即受想若此

等法有定異相今應當說實不可說故無異相汝言慧得解脫是事不然無因緣故隨心有染亦有無明是心聚中染及無明盡與相應若言無明垢慧染垢心者則無因緣如是離無明故慧得解脫若離染垢故心得解脫亦無因緣又是名不了義經如經中說離三漏故心得解脫故知亦從無明心得解脫若說從染心得解脫是說遮斷言從無明慧得解脫是畢竟斷若從染故心得解脫從無明故慧得解脫若從恚等得何物解脫事應答當知離心無得解脫故但有心汝言以心勝故但說心者心有何勝義而慧等法無汝言人多識心故但說心者世間人亦多識苦樂應說受等汝言有餘語經者何故不但說心數而但說心汝言但斷一法是語有緣佛隨衆生煩惱偏多苦常覆心者說是一法斷此法故餘亦自斷是故非因汝言說名相故即說心數汝自憶想分別是經不說此義汝若自生憶想分別何不言以名相說心緣可有此理汝言觸與受等心數作因是言多過俱相應法而言觸是受等因非受等是觸因有此等咎故知但心無別心數

無相應品第六十五

無相應法所以者何無心數法故心與誰相應又受等諸相不得同時又因果不俱識是想等法因此法不應一時俱有故無相應又佛說甚深因緣法中是事生故是事得生又如穀子芽莖枝葉華實等現見因果相次故有識等亦應次第而生若汝意謂貪等煩惱與色共因應俱生者是事不然色無了知不

能縁故心心數法有縁有了是故一時不應俱有無多了故又以一身名一衆生以一了故若一念中多心數法則有多了有多了故應是多人此事不可故一念中無受等法又何故六識不一時生問曰諸識皆得次第縁生故不一時答曰以何障故一次第縁不得次第生六識耶當知先因後果次第生故又經中說眼見色不取相取相即是想業若佛聽識業而遮想業當知或有識而無想若人取相是見色取非是見時故知識等次第而生又經中說眼見色已隨喜思惟是中亦先說識業後說受等又經中說見是見等故知非一切心盡有受等又以五識相是事可明所以者何若人於眼識中不能取怨親相及平等相是則無想亦無憂喜無分別故或有人說是中亦無貪等煩惱故知無思能求後有故名爲思此後當說故知五識亦無思也又汝等五識不能分別此中云何當有覺觀思惟分別先麤後細故名覺觀又若五識中有覺觀者如說欲我知汝本皆由思覺生是則覺時無欲識時云何有覺或有人言五識中有想無覺是覺因想生云何想時有覺是故應受五識無想無覺無觀所以者何五識中無男女分別亦無受等分別是中何所分別又汝等說五識次第必生意識以五識無分別故若五識中有分別者何用次第生意識耶又覺觀不應一心中生以麤細相違故譬如振鈴初聲爲覺餘聲曰觀彼喻亦然若五識中有覺觀者應說其業實不可說當知心心數法次第而生癡慧相違不應俱有云

何一念中亦知亦不知又一心中不容有疑所以者何若機若人不得一心中行以心業無此力故又人言心數法中憶行過去世緣現在心云何當有又若念此人是我知識曾利益我念已生喜是事云何在一心中又欲不欲云何在一心中如經中說若諸比丘樂欲我法法則增長若不樂欲法則損減云何當在一心中又若一心中有心數法法則錯亂所以者何於一心中有知不知疑不疑信不信精進懈怠如是等過又一切心數應盡在一心中以何障故苦樂貪恚等不在一心中若汝謂苦樂等相違故不在一心中者知不知等亦相違故不應在一心中故無相應又七菩提分經中佛次第說諸心數法若比丘行四念處爾時修習念菩提分心在念中簡擇諸法簡擇諸法故生精進精進力故能集善法心主淨喜心生喜故得猗得猗故心攝心攝故得定得定故能捨貪憂捨貪憂故知心數次第而生又入聖分經中亦次第說若得正見則從正見生正思惟乃至正定又次第經中佛語阿難持戒之人不應願欲心無憂悔持戒人心法無憂悔無憂悔者不應願欲心得歡悅心無憂悔法應歡悅歡悅則心喜心喜則得身猗身猗則受樂受樂則心攝心攝則得實智得實智則猒離猒離則解脫故知心法次第而生又八大人覺中亦次第說若比丘行少欲則知足知足則遠離遠離則精進精進則正憶念正憶念則心攝心攝則得慧得慧則戲論滅又七淨中亦次第說戒淨爲心淨心淨爲見淨見淨爲度疑淨

度疑淨爲道非道知見淨道非道知見淨爲行知見淨行知見淨爲行斷知見淨又因緣經中亦次第說因眼緣色生癡分濁念是中癡即無明癡者所求爲愛愛者所作名業如是等又大因經中亦次第說愛首九法因愛生求因求故得因得故校計因校計故生染因染故貪著因貪著故取因取故生慳心因慳心故守護因守護故便有鞭杖諍訟諸苦惱等又須陀洹法中亦次第說若親近善人得聞正法聞正法故能生正念正念因緣能修行道又經中說因眼緣色眼識生三事和合故名觸若說心心數法一時生者則無三事和合若說一一生則有三事和合以是等緣故無相應

有相應品第六十六

問曰有相應法所以者何若人見受是神識心依之以相應故想陰等亦如是若無相應何由有此又人經中說因眼緣色生眼識三事和合生觸共生受想行等於是法中有種種名所謂衆生天人男女大小如是等名皆因諸陰若說心心數法次第生者則因二陰有人不應因五陰所以者何不可因去來陰等名爲人汝言現在無五陰者云何說因五陰名人天等而此中說因諸陰非但二也故因五陰有衆生名又經中說有相應語謂有根智根應信又經中說觸即與受想思俱生又說五支初禪亦說受等是識住處若識無相應云何識住受等法中是住名依止住所以者何不說識是識住處故又經中說是心數法皆從心生依止於心又說衆生心長夜

爲貪恚等之所染汚若無相應云何能染又心心數法性羸劣故相依能緣喻如束竹相依而立又經中說心掉動時不宜三覺謂擇法精進喜更增動故宜三覺意謂倚定捨止發動故念能俱調若心懈沒則不宜三覺謂倚定捨增退沒故宜三覺意謂擇法精進喜能發起故念能俱調又論師言一時修習助菩提法不得相離故知有相應法

非相應品第六十七

汝言見受是神是事不然凡夫癡惑妄生此見不能分別此是受此識依止是人若能如是分別亦能入空是人見心相續不別但著語言故如此說是癡惑語不可信也汝言因諸陰故名爲人者是因五陰相續名人故說諸陰如世間言樂人苦人不苦不樂人不可一時有此三受諸陰亦然汝言有根智相應信經中亦說餘事相應如說二比丘於一事中相應又說怨相應苦愛別離苦汝法中色無相應而此以世俗故亦名相應智信亦爾信能信無常等慧隨了知共成一事故名相應汝言從觸即有受等俱生是事不然世間有事雖小相違亦名爲俱如言與弟子俱行亦如說頂生王生心念即到天上是事亦然凡夫識造緣時四法必次第生識次生想想次生受受次生思思及憂喜等從此生貪恚癡故說即生汝言五支初禪是禪地中有此五支非是一時如欲界三受所以者何以先說法後說地故有覺觀不得相應先已答汝言識處者此經中說識緣處不說依處何以知之即此經中說識緣色喜潤故住汝雖言

若識緣識住則應有五識處是事不然所以者何是識時少識識事已心生想等是中起愛起愛因緣說名識處是故不說識是識處又七識處中亦說識是識處又應思此經勿但隨語如說信能度河是言不盡而實以慧得度是亦應爾汝言心數依心是事不然知心識事後生想等故又經中說受等依心非如彩畫依壁是名心數依心汝言心數相依如束竹者與餘經相違若俱相應何故心數依心而心不依數若汝謂心先生大故數法依止則成我義以心生時無數法故汝言煩惱染心故知相應此無道理若心先淨貪等來污是即淨法可污則害法相亦如先說心性本淨客塵來污彼應答此若心性本淨貪等何爲如言心垢故衆生垢心淨故衆生淨

然則衆生亦應相應若衆生不可相應貪等亦不相應以心相續行中生垢等心污諸相續故說染心如說從染心得解脫是心相續中若淨心生名得解脫是事亦然如雲霧等雖不與日月相應亦能爲翳貪等亦然雖不與心相應亦能染污又煙雲霧等能蔽日月故名爲翳貪等亦爾能障淨心故名爲污問曰雲霧日月在一時中煩惱與心不如是故此喻非也答曰障礙同故是事已成故無咎也是煩惱能污心相續故名爲染汝言數從心生依止心者是事先答汝言心心數法性羸劣者以念念滅故名羸劣非相助故能行於緣若相助者應得暫住而實不見有相助力何用相應汝言覺意相宜是說隨時應修三覺非一念中如舍利弗言我於七覺自在

能入若心掉動爾時應修猗等三覺又佛亦說覺法次第汝言一時修菩提分是事不然若一時修三十七品則應一時並修二信及五念等若汝意謂隨得處修即是離修又隨他所得如二禪等故名不離又一時修三十七品則無道理所以者何一念不得修多法故

多心品第六十八

問曰已知無別心數亦無相應今此心爲一爲多有人謂心是一隨生故多答曰多心所以者何識名爲心而色識異香等識亦異是故多心又眼識生異謂待光明虚空等緣耳識不爾三識塵到故生意識從多緣生故知不一又若識知塵常如是相云何更知異塵若多心生則能得知如邪正知異若定若疑若善不善無記知異善中亦有禪定解脫及四無量神通等異不善亦有貪欲瞋恚愚癡等異無記亦有去來等異有識能起身業口業有起威儀若合若離因次第緣增上各差別故諸心亦異又淨不淨等諸受差別故心亦異又所作差別故心有異又淨不淨心性各異若心性淨則不爲垢如日光本淨終不可污若性不淨不可令淨如毳性黒不可令白而施等中實有淨心殺等法中有不淨心故應不一又隨苦樂等受差別故心亦不一如說比丘用識識何等事謂識苦樂不苦不樂又若心是一一識應能取一切塵說多心者隨根生識是故不能取一切塵若心是一以何障故不取一切故知多心又可取法異故能取亦異如人或自知心云何自體自知

如眼不自見刀不自割指不自觸故心不一又猨喻經說譬如猨猴捨一枝攀一枝心亦如是異生異滅又若心是一說六識衆此言則壞又經中說身或住十載而心念念生滅又說當觀住心無常此心相續故住念念不停又如一業不可再取識亦如是不重在緣又如草火不移到薪如是眼識不到耳中故知多心

一心品第六十九

問曰心是一所以者何如經中說是心長夜爲貪等所汚若心異者不名常汚又瓔珞經說若心常修信戒施聞慧死則上生又禪經中說得初禪者心調柔故能從初禪到第二禪又心品中說是心常動如魚失水是故汝等當壞魔軍故知心一動此到彼又雜藏中比丘言五門窟中獮猴動發獮猴且住勿謂如本故知一心於五根門身窟中動令即是本故言勿謂如本又言是心徧行如日光照智者能制如鉤制象故知心一走諸緣中又無我故應心起業以心是一能起諸業還自受報心死心生心縛心解本所更用心能憶念故知心一又以心是一故能修集若念念滅則無集力又佛法無我以心一故名衆生相若心多者非衆生相又左見右識不應異見異識故知一心自見自識

非多心品第七十

汝雖言色等識異是事不然所以者何若心是一爲種種業取色聲等如一人在五向室中處處取塵即是心於眼中住待明等緣而能見色如即此人於餘處待伴即是心所知

差別如即此人先是知者後還無知如是邪知還爲正知如即此人先是淨者後還不淨如是疑知即是定知如即此人先是疑者還爲定者是不善心即還爲善亦爲無記如即此人或念善或念不善或念無記即是心能作來去威儀差別如即此人爲去來等種種威儀如是淨心即爲不淨不淨即爲淨如即此人先是清淨後還不淨即是心與樂相應後還與苦相應如即此人本爲樂人還爲苦人故說心一用爲多業汝言一識不取六塵故非一心是事不然我以根差別故識有差別若識住眼中但能取色不取餘塵餘亦如是汝言取可取異是事不然心法能知自體如燈自照亦照餘物如算數人亦能自算亦算他人如是心一能知自體亦能知他汝說獼猴喻是事不然如一獼猴捨一枝復取一枝心亦如是捨一緣復取一緣其餘所說能自起業自受報中皆已總答所以者何若心異者則應異作異受異死異生如是等過故知一心

成實論卷第五

音釋

棖直庚切觸也　瞳徒紅切目無童子也　佉丘伽切　鑞力合切錫也　甜徒兼切甘也　酢倉故切與醋同　嬾魯旱切情也　羸劣羸倫爲切瘦也劣龍輟切弱也　毳充芮切細毛也

成實論卷第六

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

非一心品第七十一

答曰汝言心一貪等長汚是事不然於相續心中見是一相如言夕風即是晨風今河即是本河朝燈即是昨燈如齒名再生而先齒實不再生以相似者生故名再生如是心異以相續故謂是一心汝言憶念者人或自念本心若本心來今何所念又云何當以此心即念此心無有一智能知自體故非一心汝言修集若心常一何所修益若有多心則下中上次第相續生故有修集汝言心爲人相若心是一即爲是常常即眞我所以者何以今作後作常一不變故名爲我又不能知心差別相故則以爲一如注水相續心謂爲一如眼病者見衆髮爲一若於此事能分別者則知其異又深智者能知心異所以者何諸梵王等於中迷悶作如是言是身無常心識是常若梵王等猶尚迷惑豈況餘人而不著常故應善思衆緣生法常到則滅汝言左見右識是智力故異見異識如此人作書餘人能識又如餘人所爲聖人能知亦未來事未生未有聖智能知又過去事無憶念故知未來未有智力能知此事後當廣說

明多心品第七十二

汝言心一用爲多業是事不然所以者何正以了爲心而色了與聲了異心何得一又如捉瓶手業不即此業更捉餘物如是隨以何心取色不即此心聞聲又此眼識以眼爲依

以色爲緣是二無常念念生滅眼識何得不念念滅譬如無樹影亦隨無如是眼色念念滅故所依生識亦念念滅念念滅法無有去力又先意品中已種種答故意不去汝雖言識住眼中待明能見如即是人能見聞等是事不然所以者何今此論中求法實義人是假名不應爲喻又應求人相我說諸陰爲人亦說疑識等衆異定識衆不以疑識等衆即爲定識衆如是一切汝言根差別故識有差別是事不然根是生識因緣若識是一根何所爲汝以燈等爲喻是喻不然如爲不照然燈而燈體非不照故不自照以燈破闇眼識得生眼識生已亦能見燈及瓶等物又算數人能知自色亦知他色故名相知汝言業等業等難中已答故無斯咎又若心常一則無業無報所以者何正以心及所依爲業若心是一何有業報縛解等亦如是又汝言異作異受是亦不然諸陰相續非一非異墮二邊故又世俗名字說諸業等非眞實義故於陰相續中說此彼等名字無咎故知多心

識暫住品第七十三

問曰已明多心今諸心爲念念滅爲少時住有人言心少時住所以者何了色等故若念念滅不應能了故非不住又若念念滅則色等法終不可知所以者何如電光暫住尚不可了況念念滅而能了耶今實有了故知諸識非念念滅又眼識依眼緣色是二不異識亦不異又心能具取青等諸色故知非念念滅若汝意謂以相續故能決了者是亦不然若一一心不能決了雖復相續亦不能了如

一盲人不能見色多亦不能若汝復謂如一一縷不能制象多集則能如是一心不能決了相續則能者是亦不然一一縷中各有少力和合則能心一念中無少了力是故相續亦不應能了而實有了故知非念念滅又若心念念滅者去來等業皆應無用以少時住故能令有用是故知心非念念滅雖復無常要有暫住

識無住品第七十四

答曰汝言心有了故非念念滅是事不然諸相在心力能決了不以住故若不爾者於聲業中不應決了所以者何現見此事念念滅故而實決了故知不以住故能了正以了爲心若了青非即了黃是故設使暫住了青不能了黃又了青時異了非青時異一法不應二時法與時俱時與法俱又取有二種一者決了二不決了若識不念念滅一切所取盡應決了我以隨識多相續生是取則了若少相續是則不了又識取塵或遲或疾心則不定汝言依緣不異是義已成色念念滅故依緣亦異汝言能具取者識能徧取身分故名具取是故無有一識而能徧取所以者何未具足取心已隨滅何得有心能一切取汝言作業無用是事不然如燈雖念念滅亦有照用諸業與風雖念念滅亦能動物是識亦然又如燈等雖念念滅亦可得取識亦如是雖念念滅亦能得取復次諸心意識皆念念滅所以者何青等諸色集在現前能速生識故知不住又人或生心自謂一時能取諸緣故識不住若識暫住則人不應生此惑心所以

者何如種根相續有暫住故人於其中不生惑心謂芽莖等一時而有故知識念念滅又人見瓶即生瓶憶以次見生憶故念念滅又若謂識不念念滅則可一智即邪即正如見是人是取即取非人如是疑取即是定取是則不可故知念念滅又取分別等諸因緣故知念念滅又聲業相續念念滅相於中生知故知心念念滅

識俱生品第七十五

問曰已明心念念滅今諸識爲一時生爲次第生有論師言識一時生所以者何有人一時能取諸塵如人見瓶亦聞樂聲鼻嗅花香口含香味扇風觸身思惟音曲故知一時能取諸塵又若一識能於身中徧知苦樂然則以一眼識亦應能取諸樹是事不可云何一識悉知根莖枝葉華實故知多識一時俱生徧取諸觸又種種色中一時生知而青知非即黃知故知一時俱生多識又諸身分中能速生知取一分時即能徧取又佛法中無有有分不可一識徧取諸分故知一時能生多識徧取諸分

識不俱生品第七十六

答曰汝言諸識一時俱生是事不然所以者何識待念生如經中說若眼入不壞色入在知境若無能生識念眼識不生故知諸識以待念故不一時生又一切生法皆屬業因以心一一生故地獄等報不一時受若多心俱生便應俱受而實不可故知諸識不一時生又識能速取緣如旋火輪以轉疾故不見其際諸識亦爾住時促故不可分別又諸識

若一時生一切生法皆可一念一時俱生有何障礙然則一切法生不須爲功不造業功亦應解脫是事不可故知諸識不一時生又身爲心使若諸心俱生身則散壞以去來等心一時生故而身實不壞故知諸心不一時生又眼見外物種根芽等及迦羅羅鸞胞等色少壯老形次第而有心亦應爾又經中說若受樂時二受則滅所謂苦受不苦不樂受如是等若識俱生則應一時俱受三受而實不然故知諸識不一時生又一身中一心生故名爲一人若識俱生則一身多人而實不然是故一身識不並生又若識並生則應一時知一切法所以者何眼中無量百千識生乃至意中皆亦如是如是則應知一切法而實不然故知諸識不一時生問曰諸識何故要次第生答曰一次第緣故識一一生問曰何故正有一次第緣答曰法應如是如汝一神一意我亦如是一意一次第緣如芽屬種應次第生芽不生莖等如是隨法屬心應次心生不生餘法又識相定爾一一起滅次第相屬如火相熱是故諸識要次第生

苦諦聚中想陰品第七十七

問曰何法爲想答曰取假法相故名爲想所以者何如經中說有人少想有人多想有人無量想無所有想而實無此多少等諸法故知想者取假法相是想多在顛倒中說如說無常中常想顛倒苦中樂想顛倒無我中我想顛倒不淨中淨想顛倒亦於信解觀一切入等中說又以想三種差別取緣謂怨親中人於是緣中次生三受受生三毒故想有過

想有過故佛説應斷如説眼見色莫取相故知取假法相是名爲想問曰取假法爲想此義不然所以者何此想能斷煩惱如經中説善修無常想故能破一切欲染色染及無色染一切戲掉我慢無明故知非但取假法想取假法想則不應能斷諸煩惱答曰此實是慧以想名説如説受者於一切得解脱亦説以意斷諸煩惱又如説以不黒不白業能盡諸業亦説信能度河一心度海精進除苦慧能清淨而實以慧得度不以信等如是智慧以想名説又經中説以慧爲刀如説聖弟子以智慧刀斷諸結惱故智慧能斷結非是想也又三十七聖道品中不説想名故不能斷結又經中説知者見者能得漏盡非不知見者又三無漏根中説未知欲知根知根知已根皆以知爲名又佛説慧爲慧品解脱知見品又説無禪不智無智不禪又次第經中説持淨戒者則心不悔乃至攝心得如實知又法智等皆以慧爲名又三學中慧學最勝亦説智慧具足解脱知見具足又七淨中説道知見淨又佛説正知一切法故名無上智慧想無如是説又理應用慧斷諸煩惱不以想也所以者何如大因經説若義入修多羅不違法相隨順毗尼是義應取又説於正義中置隨義語於正語中置隨語義故經雖説無常想等能斷諸結理應是慧又説無明是煩惱根離無明故慧得解脱故知以慧斷諸煩惱問曰汝言諸想取假法相以何爲相答曰有人以假法爲相假法有五一過去二未來三名字四者相五者人是事不然所以者何

人因五陰成相無成因故非假名問曰今相義云何答曰緣即是相何以知之如說師子獸王住河此岸取彼岸相截流而渡若不相當則還此岸至死不捨是經中以樹木等爲相又說比丘示相是中亦以衣等爲相又說世尊現如是相又說宰人因王食故取所嗜相又說明旦是日出相又說三相所謂攝相發相捨相是中即以攝等爲相隨念何法心繫在緣是名攝相又諸天退時先五相現是中即以五法爲相故知不以假法爲相亦非行陰所攝又舍利弗取富樓那面貌等相又經中說眼見色不取相又法印中說若比丘自見斷色聲等相我未說是人得清淨知見以此故知緣即是相非假法也問曰緣非是相所以者何無相三昧亦有緣故又說見色已不取相若緣是相云何取色而不取相答曰相有二種有過相有無過相遮過相故說見色不取相無相者緣亦有過後滅諦中當廣說謂滅三心故名無相初入行者非一切相盡是過也若取攝相發捨相等是則無過又涅槃名無法故不應爲難如說若取法相不能爲汚取假名相則生煩惱所以者何取怨親等差別相故生憂喜等從此能生貪恚等過故知取假法相是名爲想也

苦諦聚受論中受相品第七十八

問曰云何爲受答曰苦樂不苦不樂問曰何謂爲苦何謂爲樂云何名爲不苦不樂答曰若增益身心是名爲樂損減身心是名爲苦與二相違名不苦不樂問曰此三受無決定相所以者何如即一事或增身心或爲損減

或俱相違答曰是緣不定非受不定所以者何如即一火或時生樂或時生苦或時能生不苦不樂從緣生受是則決定即此一事以隨時故或爲樂因或爲苦因或爲不苦不樂因問曰以何時故此緣能爲苦樂等因答曰隨能遮苦於是時中則生樂相如人爲寒所惱爾時熱觸能生樂相問曰是熱觸過增還能爲苦非復是樂故知樂受亦無答曰世俗名相故有樂受非眞實義隨是人喜熱觸時亦爲增益又遮先苦爾時是中則生樂相若離先苦是熱觸則不能爲樂故非實有問曰汝言但以名相故有樂者是事不然所以者何經中佛自說三受若實無樂云何說三受又說色若定苦衆生於中不生貪著又說何等爲色中味所謂因色能生喜樂又說樂受生時樂住時樂壞時苦苦受生時苦住時苦壞時樂不苦不樂受不知苦不知樂又樂受是福報苦受是罪報若實無樂受罪福但有苦果而實不然又欲界中亦有樂受若實無樂受色無色界不應有受而實不然又說樂受中貪使苦無樂受貪何處使不可說苦受中貪使故知實有樂受答曰若實有樂受應說其相何者爲樂而實不可說當知但以苦差別中名爲樂相一切世界從大地獄上至有頂皆是苦相爲多苦所惱於小苦中生此樂相如人爲熱苦所惱則以冷觸爲樂是故諸經作如是說無所妨也問曰亦可說世間一切皆樂於微樂中而生苦想若不爾者亦不得言於微苦中生樂想也答曰苦受相麤故不可以微樂爲苦又樂雖微亦非惱相所

以者何不見有人受微樂故舉手大呼又樂受轉微故名寂滅相猶如上地轉轉寂滅是故説微樂中生苦想者但有是語凡夫愚人於微苦中妄生樂想則有道理

行苦品第七十九

諸受皆苦所以者何衣食等物皆是苦因非樂因也何以知之現見衣食過增則苦亦增故名苦因又手痛等苦可以相示樂相不然又衣食等物皆爲療病如人不渴飲不生樂又人爲苦所惱於異苦中而生樂想如人畏死以刑罰爲樂又鞭杖刀矟諸苦因縁皆是決定樂因不然又一切所須究竟苦故當知先有後時乃覺如屐漸盡又於女色等中先生樂想後還增惡故知以邪憶想生此樂想離邪憶想還見其過又女色等皆是乾痟病等苦因故非樂也又離欲時皆捨此縁若實是樂何故捨耶又人隨生樂處後即此事還生苦心故知非樂又身爲苦因非樂因也如野田中嘉苗難植而穢草易生如是身田衆苦易集而虛樂難生又人於苦中先起樂倒後生貪著樂若少實不名爲倒如常我淨少實亦無樂亦如是俱顛倒故又人於辛苦中而生樂心如擔重易肩故知無樂又經中佛説當觀樂是苦觀苦如箭入心不苦不樂當觀無常念念生滅若定有樂不應觀苦當知凡夫於苦取樂是故佛説隨凡夫人生樂想處汝當觀苦又此三受皆苦諦攝若實是樂苦諦云何攝又苦爲眞實樂相虛妄何以知之以觀苦心能斷諸結非樂心也故知皆苦又一切萬物皆是苦因猶如怨賊怨賊二種

或即能爲苦或初雖軟善後則害人萬物亦爾或初便生善或後友爲害故知皆苦又衆生得欲無厭如飲鹹水不足故苦又無所求欲乃名爲樂求故名苦不見世間有無求者故知無樂又一切衆生身苦心苦常隨逐故知身爲苦又身如獄常有羈鎖何以知之以滅此身乃名解脫羈鎖故苦又一切物漸漸次第皆可鄙惡如地獄等身冬夏等時小兒等根知寒暑等相待後皆憎惡當知皆苦又身多怨賊謂毒蛇篋五拔刀賊詐親善賊及空聚落壞聚落賊大河此岸種種諸苦皆常隨逐故知皆苦又知衆生身諸苦隨逐謂生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦違願等苦常與相隨故知身爲衆苦之聚又以有身故則有我所及貪著等諸衰惱集故知身爲衆苦因緣又五道衆生行四威儀皆無有樂所以者何如經中說色是苦受想行識是苦若色生時當知即是老病死等諸衰惱生受想行識亦復如是又身常忽務以身口意造作衆事造作衆事皆名爲苦又諸賢聖以身盡爲悅若實有樂云何失樂而生歡悅故知皆苦也

壞苦品第八十

問曰汝雖以多因緣明苦而人猶貪樂隨得所欲以之爲樂答曰是先已答凡夫倒故於苦取樂又癡惑所言云何可信雖得所欲亦應觀苦所以者何是皆無常壞時生苦如經中佛說天人愛色樂色貪色是色壞時生大憂苦受想行識亦復如是以壞敗故當知亦苦又人受虛妄樂便生貪著以貪著因緣生

守護等過故當觀樂甚於苦也又樂爲苦門
以貪樂故從三毒起不善業墮地獄等受諸
苦惱當知皆以樂爲根本又一切合會皆別
離相離所愛時深受諸苦不由不愛故知樂
者甚過於苦又樂具之生皆爲欺誑衆生令
墮諸苦如食野禽爲魚沈餌皆以取故樂物
亦然如應觀苦又於樂受中得少味故獲無
量過猶如魚獸所味至寡其患甚多故應觀
苦又樂受是煩惱生處所以者何以貪身故
則欲所須欲因緣故恚等煩惱次第而生又
樂受是生死根本所以者何因樂生愛如經
中說愛爲苦本又一切衆生有所造作無不
爲樂故名苦本又樂受難捨甚於桎梏又生
死中貪樂所縛所以者何以貪樂故不脫生
死又此樂受常能生苦求時欲苦失時念苦
得時無厭如海吞流是亦爲苦又樂受是不
疲倦因所以者何衆生求樂因時雖經嶮難
以爲樂故心不懈倦是故智者應當觀苦又
樂受名起諸業因所以者何以貪樂故能起
善業爲現樂故起不善業亦是一切受身之
因所以者何取樂生愛愛故受身又樂受與
涅槃相違所以者何衆生貪著生死樂故不
樂涅槃又未離欲者愛此樂受愛因生苦故
知樂受是衆苦本又經中說二求難斷一謂
得求二謂命求求隨意諸欲是名得求求得
壽命受此諸欲是名命求此二求者以樂受
爲本是故智者難斷應斷謂能如實觀樂受
相又樂受味亦能染汚未得離欲大智人心
以難斷故甚於苦受又樂受味是貪等因若
無樂受則無所貪又樂受味眞智能斷所以

者何世間諸智要取上地味能捨下地故知樂受甚過於苦又衆生心縛在生處乃至畜生亦貪惜身當知皆以樂受味故是故應觀樂受爲苦

辯三受品第八十一

問曰已知一切皆苦今以何差別故有三受答曰即一苦受以時差別故有三種能惱害者則名爲苦既惱害已更求異苦以遮先苦以願求故大苦暫息爾時名樂憂喜不了不願不求爾時名爲不苦不樂問曰不苦不樂不名爲受所以者何苦樂可覺不苦不樂不可覺故答曰是人爲三觸所觸謂苦觸樂觸不苦不樂觸以有因故當知有果如人熱極得冷觸覺樂得熱觸覺苦得不冷不熱觸覺不苦不樂故知有此不苦不樂汝意或謂不苦不樂觸中不能生受是事不然所以者何人覺此觸不冷不熱覺知所緣即名爲受云何言無又緣有三差怨親中人於親生喜於怨生憂於中生捨故知想分別故有此三受以緣味故起此三想又緣有三種爲益爲損或俱相違有樂不樂有俱相違亦有貪處瞋處癡處有喜不喜有俱相違有福果罪果有不動果是諸緣中隨生三受故知有此不苦不樂受又可適心處是名樂受違逆心處是名苦受不逆不順名不苦不樂又世八法得失毀譽稱譏苦樂凡夫於失等四法違逆其心於得等四法以爲可適必當應有離欲聖人能俱捨者捨名不苦不樂受是故非無也問曰若以觸等因緣故有三受者則一切心行皆名爲受所以者何所有心行在於身中

皆是苦樂不苦不樂答曰如是一切心行皆名爲受所以者何經中說十八意行是中但是一意有十八差別謂六喜行六憂行六捨行以想分別故有苦分樂分捨分故知一切心行無非受也又經中說諸受皆苦故知心行在於身中皆名爲苦又說若色生即是苦生云何色名爲苦以苦因故故知緣及諸根但能生苦是故一切心行皆名爲受以行苦故一切諸行應觀是苦以壞苦故應觀樂受爲苦苦苦即苦是三種苦皆從衆緣和合故生念念滅故聖人觀苦是故一切心行皆名爲受問曰無漏諸受亦是苦耶答曰亦苦所以者何無漏諸受聖人亦次第捨從初禪來乃至證一切滅是故皆苦又有漏禪樂無漏禪樂有何差別隨有漏禪以何因故苦無漏諸禪亦以此苦又若聖人住無漏心深厭一切是故無漏心生則深生厭患如睫入目凡夫不知皆以苦爲樂聖人智深妙故厭離有頂甚於餘人厭患欲界故無漏苦喻於有漏又諸聖人得無漏心但向泥洹所以者何是人爾時明見一切有爲法苦若無漏受樂則應喜樂不應復生向泥洹心問曰若諸心行皆名受者云何別有諸心等法答曰即是一受緣中行異故有差別諸心等法亦行緣異但識緣時是行名心此等如先說是一切法在身中時有利益等諸差別故故名爲受又多以心能起煩惱爾時名受如經中說樂受中貪使苦受中瞋使不苦不樂受中無明使是故想分別緣中喜等法名受所以者何是時能生諸煩惱故問曰若一一受中三煩惱

使何故定說樂受中貪使答曰苦受中不應貪使癡一切處使以癡力故於苦中生樂想不知見事故得苦生瞋不苦不樂受細故不覺貪瞋所以者何是人於此中不生苦樂想故不知見事故但生癡使又於捨緣中若貪瞋不行凡夫於中謂能勝緣是故佛言汝不勝此緣以未覺故貪瞋不行如經中說凡夫所有色中生捨皆依止色若勝此緣於我增益若作損減還生貪瞋故知未勝又不苦不樂受其相寂滅如無色定以寂滅故煩惱細行凡夫於中生解脱想是故佛說此中有無明使又未覺緣故苦樂不了若知此緣苦樂明了爾時則生貪瞋問曰若覺此緣則生苦樂想是故但應有苦樂受答曰是人有時於此緣中不生樂心不生苦心是故不但有苦樂也如先說皆是苦而有三差問曰汝言覺知此緣還生樂想云何覺知不可以無明覺知答曰是人於此緣中先取相故於此緣中若無明使若貪瞋使問曰但於苦樂中生癡如經中說是人於諸受不如實知集滅味過出等以不知故於不苦不樂中說是無明使使是故但於苦樂中起無明使非不苦不樂中答曰此經自說於諸受不如實知集滅味等故不苦不樂中無明使使問曰雖有是說此義不然云何於苦樂不知集滅等故不苦不樂受中無明使使所以者何於餘事不知餘事中使使是故此經應如是說是人於不苦不樂受中不知集等故不苦不樂受中無明使使若不苦不樂受中無明不使答曰是人於不苦不樂受中生三種心寂滅想不苦

不樂想故生不苦不樂心若以邪智取相則生樂心若取上地樂味則生苦心是故經中說諸受多語所以者何一切諸受皆無明所使是不苦不樂受隨時故有三種差別又若未通達苦集等爾時於苦受中生樂想亦生不苦不樂想是故說不知諸受集等故無明使使但不苦不樂受中多無明使使

問受品第八十二

問曰經中說是人受樂受時如實知我受此樂受如實知何受耶過去未來受不可得受現在受不得自知答曰此經意說人受是故無過又樂等受來在身中以意能緣故亦無咎又於樂具中說樂等名世間亦有因中說果故又是人先受樂受然後取相故名受樂受時如實知問曰爲以受者故名受可受故名受若以受者名受則受與樂等異而經中說樂受苦受不苦不樂受若以可受名受誰受之者以受故名受答曰於緣中說樂如火苦火樂是故以覺知緣故名爲受樂又衆生受此受故名可受爲受問曰衆生不名爲受經中說受爲受答曰名義如是有相則有作假名中有相是苦樂不苦不樂在身則心能覺故說受爲受問曰經中說諸受中順受觀行者爾時云何生苦樂不苦不樂相是人爾時不皆生苦想耶答曰是人未得一切皆苦但憶念三受問曰若用意識修四念處云何說身樂答曰於一切受中應如是繫念是身樂是心樂又修念處時身中生樂想繫念是中故名身樂問曰若一切受皆是心法何故說身受答曰爲外道故說外道謂諸受依神

故佛說諸受依止身心問曰何者是身受答曰因五根所生受是名身受因第六根所生受是名心受問曰是受云何名垢云何名淨答曰諸煩惱名垢是煩惱所使受是名爲垢煩惱所不使受是名爲淨問曰云何苦受名淨答曰斷煩惱人苦受是名爲淨又與煩惱相違苦受是名爲淨問曰已說垢淨何故更說依貪依出貪即是煩惱出即是淨答曰先總說垢今更別說貪爲垢因如經中說有垢喜有淨喜有淨中淨喜垢喜者因五欲生喜淨喜者謂初禪喜淨中淨喜謂二禪喜若受但爲泥洹是名依出是故更說問曰五根中何故苦受樂受各分爲二而捨受不耶答曰憂喜要以想分別生苦樂不必由想分別捨受想分別微故不爲二問曰第三禪中意識所受何故名樂不說喜耶答曰是樂深厚徧滿身心故名爲樂喜但能徧心不能徧身故三禪中依差別喜說身受樂問曰是三受中何者能生深厚煩惱答曰有論師言樂受能生所以者何先以說壞敗等因緣受大苦故又論師言苦受能生所以者何衆生爲苦所逼以求樂故深起煩惱又種種樂少苦能勝如人具足受五欲時蚊蚋所侵則生苦覺色等五欲樂不如是又如存百子樂不如喪一子苦又生死中苦受相多樂受不爾所以者何多有衆生在三惡趣生天人少又不須加功自然得苦加功求樂有得不得猶如田中穢草自生嘉苗不爾又因苦受起重罪業所以者何苦受中有瞋使如經中說瞋爲重罪有論師言不苦不樂能生所以者何是中有

癡使癡是一切煩惱根本又此受細微是中煩惱難覺知故又此受是衆生本性苦樂爲客又此受徧在三界餘二不爾又此受是長壽因貪此受故壽八萬大劫久受苦相諸陰又此受與泥洹相違所以者何是中生寂滅相泥洹相故不復能得眞實泥洹又此受以聖道能過如說因離性得解脫苦受樂受以世間道亦能得過又此受窮生死邊斷相續時斷是故能生深厚煩惱

五受根品第八十三

問曰樂根爲在何處乃至捨根在何處耶答曰苦樂在身隨所得身乃至四禪餘三在心隨所得心乃至有頂問曰如經中說憂根初禪中滅喜根三禪中滅樂根四禪中滅捨根滅盡定中滅是故汝說不然答曰若汝信此經者則苦根應在初禪而汝法中初禪實無苦根是故不應信此經也問曰色無色界深修善法應無憂苦答曰三界皆苦上二界中雖無麤苦亦有微苦何以知之四禪中說有四威儀隨有威儀皆應有苦又色界有眼耳身識此識中所有受名爲苦樂從一威儀求一威儀故知有苦又經中問色中有何味所謂因色生樂生喜色中有何過謂所有色無常苦敗壞相色界有色故有味心有過心故有苦樂又行者於諸禪定亦貪亦捨必以樂受因緣故貪苦受因緣故捨故知有苦樂也又佛說聲等是初禪刺覺觀是二禪刺乃至非想非無想處有想受刺刺名苦義故知一切有苦又一切五陰皆名爲苦正以惱害爲苦如欲界受惱害故苦上二界受亦有惱害

何故非苦如欲界說病等八行色無色界同說八行何故無苦又色界說光明優劣故知色界業亦差別業差別故必應當有得苦報業又經說此中有嫉妬等煩惱如有梵天語諸梵言此處是常汝等勿詣瞿曇沙門亦有梵天來難問佛又經中說入第四禪斷不善法又經中亦說是中有邪見煩惱是等煩惱即是不善應得苦報何故無苦又論師說一切煩惱皆是不善是中云何無苦受耶

又經中說諸天人愛色樂色貪色著色是諸天人愛樂貪著色故是色敗壞則生憂苦乃至識亦如是故知一切未離欲人皆有憂喜又愛緣生喜離此愛緣必生憂悲凡夫無智何能有力得所愛緣而不生喜失不生憂如經中說唯得道者將命終時無憂喜色故知一切凡夫憂喜常隨又佛自說不憂不喜一心行捨是應羅漢功德又六捨行唯聖所行非凡夫也凡夫或時行捨皆以未能知見緣故如經中說凡夫色中所有捨心皆依上色貪色不離故知凡夫無捨心也又經中說樂受中貪使若彼無樂受貪何處使汝意或謂不苦樂中貪使使經無說處又上地中轉寂滅樂大利身心如說是天一坐千劫若苦行者於諸威儀不能久住如經中說安坐七日受解脫樂又是中猗樂第一如經中說猗者受樂故知一切地中皆有樂也汝意或謂猗樂受樂異是事不然所有利益事來在身則名為樂是故猗樂不異受樂問曰若上界定有苦樂憂喜云何得與禪經相順答曰此經違害法相若捨何咎又此中樂行寂滅不著

不能發起麤貪麤恚是故說名無苦無樂又此中苦樂細微不了無有刀仗等苦喪親等憂是故名無如說色界無寒無熱是中亦有四大云何當言無寒無熱耶如說三禪衆生一身一相是中亦有光明差別如說若行禪者不能善除睡眠戲調則光明不淨又少智人名爲無智又如世人以食中少鹹名爲無鹹如是彼中憂喜不了故名爲無又汝等說彼中無覺佛經中說想因緣覺是中有想云何無覺故知覺法乃至有頂爲麤覺故說二禪滅是故上二界中亦有苦樂等 受陰竟

成實論卷第六

音釋

縷力主切綫也 臠力兗切塊切肉也 胞皮教切 矟所角切兵器也 屐奇逆切 羈居宜切羈縻也 餌忍止切啗魚食也 桎梏職日切足械也梏姑沃切手械也 睫即葉切與睫同 蚋儒銳切小蚊也

成實論卷第七

訶梨跋摩造
姚秦三藏鳩摩羅什譯

苦諦聚行陰論中思品第八十四

經中說思是行陰問曰何等爲思答曰願求爲思如經中說下思下求下願問曰以何故知求名爲思答曰經中說作起故名爲行愛陰作起是求如經中說作起皆依於愛又經中說如一束麥置四衢道中六人來打有第七人復更來打比丘於汝意云何是爲熟不熟已世尊佛言癡人亦爾常爲六觸入之所打如是打時復思後身是爲至熟當知求即是思又說意思食應觀如火聚火何所喻是人求後身後身如火常生諸苦故又經中說我即是動處亦是戲論作起依愛隨有我處則有動念戲論作起依愛若作起法說名依愛當知求即是思又說若小兒從生習慈能起惡業思業不不也世尊是義名求欲造惡業又說業者若思思已是中思是意業思已是身口業思已名爲求已又和利經中說尼延子斷冷水受暖水死時求冷水竟不得而死生意著天是則以思冷故生故知求即是思問曰汝言求是思者此是愛相非是思也所以者何有因有緣經中說癡人所求即是愛也又大因經中說因愛故求等又經中說苦者多求樂者不求又說若人欲於五欲欲即是求又說愛因緣取先求後取求即是愛是故汝以求爲思是事不然又汝言願是思者是亦不然所以者何和利經中說不思造業業則不重不思名不先知世間亦以知爲

思如言云何智者能爲是事誰有思者當作是事此語義名智者故知知即是思答曰願名爲集欲分願名思如人願言我未來世得如是身問曰若欲分願名思者則無無漏思又思爲愛因如經中說若知見意思食即知見斷三愛故知思是愛因答曰汝言無無漏思我亦不說有無漏思所以者何作起行相故名爲思無漏法無起作相故思是作起非滅法也又汝言思是愛因是亦不然所以者何思爲愛果亦是愛分非愛因也以果斷故說因斷謂意思食斷故三愛斷行等因緣衆皆以是答故知愛分是思愛有二種有因有果因名愛果爲求求即是思問曰若因時名愛果時名思則思非愛分也所以者何若法在因相異在果相異故知思非愛分如有因有緣經中說癡人所求即名爲愛愛者所作即名爲業是故思隨業相故與愛異又若人貪此事故求是事是故從貪生求求即是思是故貪爲思因答曰我先說愛分是思愛分即是愛但愛初起名貪貪已名求又汝言願者是事不然所以者何願是思分先願名業後業回向問曰思與意爲一爲異答曰意即是思如法句中說惡心所作所說皆受苦果善心亦爾故知意即是思若意非是思何者爲意業意業名意行緣中是故思即是意雖總相說意行名思而思多在善不善中說是思有衆多分若人爲他衆生求善求惡爾時名思若求未得事爾時名求若求後身爾時名願故知一思以種種名說

觸品第八十五

識在緣中是名爲觸以三事和合名觸是非觸相所以者何根不到緣是故根緣不應和合以此三事能取緣故名爲和合問曰别有心數法名爲觸所以者何十二因緣中說觸因緣受又說觸爲受想行等因若法無者云何爲因故知有此心數法名爲觸又六六經中說六觸衆又經中說應觀無明等觸若說成假法諸因不應復别說假法又經中有二種觸一三事和合觸二三事和合故觸故知觸有二種一有自體二是假名如日珠牛糞三事異火月珠異水地等異芽如是觸異眼等有何咎耶又如諸比丘和合不異比丘諸陰和合不異諸陰二木和合不異二木二手和合不異二手衆病和合不異衆病觸亦如是不異眼等復有何咎答曰我先說心能取緣爾時名觸是故心時爲因識生然後受等法生六六經中亦說爾時名觸是有道理又我等不受此二種觸常言三事和合名觸設復有是二種觸經違法相故亦應棄捨是故引經非因又若是觸異如水火者作亦應異而實不見别有異作故知此觸不異三事又若觸是心數則與餘心數異所以者何觸是諸心數緣而觸非觸緣以生異故非心數法問曰以觸勝故觸緣心數非觸緣觸如受緣愛非愛緣受答曰觸有何勝相而餘心數無應說其相而實不可說是故非因受是初時愛是後時故受緣愛非愛緣受又若觸是别心數法應說其相而實不可說當知不異又佛於異法中亦說觸名如說若有苦惱來觸人身又說受樂觸不放逸受苦觸不瞋此於

受中說觸名字又佛語箭毛鬼言汝觸麤澀不可近身如世間說火觸是樂亦說觸爲食亦言手觸此等皆於身識所知事中說觸名字又餘處說盲不觸色亦於色等緣中說觸名字是觸語不定故非別有此心數法若說觸是心數則與觸相違所以者何佛說三事和合名觸故知實無別心數法若法來在身皆名爲觸又隨能與受等心數作因爾時與名爲觸

念品第八十六

心作發名念此念是作發相故念念能更生異心又說念相能成辦事如經中說若眼內入不壞色外入在現前是中若無能生異心念者則眼識不生問曰諸識知皆以念力生不答曰不也所以者何諸識知生不必定或以作發力生如强除欲等或以根力故生如明目者能察毫端或以緣力故生如遠見燈不見其動或以善習故生如工巧等或以諦取相故生如所著色或法自應生如劫盡時禪或以時節故生如短命衆生惡心或以生處故生如牛羊等心或隨身力故生如男女等心或隨年故生如小兒等心或以疲倦故生或以業力故生如受諸欲或以定力故生如繫心一處知識增長或以必定故生如次無礙道必生解脫或以久厭故生如厭辛苦則思甜味或隨所樂故生如對色等或樂觀色不喜聽聲青等亦爾或以細軟故生如毛入目則生苦心餘處不然或以苦滅故生如除目患則食得味或以滅障故生如除欲等則知其過或漸短次故生如因下生中因中

生上或隨所徧故生問曰若一切知識皆次第相屬何故說無能生異心念耶答曰爲外道故外道等說神意合故知識生爲破此語示諸知識屬次第緣故如是言若人能生異心念者知識不生所以者何以次第緣故則知識有因一一而生又隨所徧處一一識生譬如伐樹隨傾而倒又先說諸識不一時生以是因緣故知諸識一一次第生又諸識法應次第而生不待神意和合如外物芽莖枝葉華實次第而生內法亦如是一一知識次第而生是念二種一正一邪正謂順理如說正問正難是名可答有理難問又問諸法實相無常性等是名爲正有隨所能成故名爲正故知隨順道念眞實念等名爲正念又隨人隨時念名爲正念如多欲人不淨觀爲正念心沒時發相爲正念與此相違名爲邪念正念能生一切功德邪念能起一切煩惱

欲品第八十七

心有所須是名爲欲所以者何經言欲欲以須諸欲故名欲欲又經中說欲爲法本以欲求故得一切法故名法本又說若諸比丘深欲我法法則久住若一心所須名爲深欲又如意足中言欲三昧精進三昧心三昧思惟三昧隨心所須名欲是欲法以精進助修集定慧從此四事所須皆得名如意分又說汝欲飛去又一比丘常好讀誦是人修禪得阿羅漢不復讀誦有天問言汝常好誦今何故不比丘言我本未離欲故須欲經書今離三界不復須也所有經書禪定智慧聖人皆說是可捨法故知以須爲欲因所須故貪於諸

欲是名貪欲

喜品第八十八

欲心好樂是名爲喜如說衆生性類相從喜惡隨惡好善從善是名爲喜問曰性不名喜所以者何佛知衆生種種諸性是性智力知種種喜是欲智力故知性喜各異答曰久修集心則名爲性隨性生喜是故知久集心有名性智力知隨性生喜名欲智力故說衆生隨性相續從長集惡心則好喜惡久集善心則喜樂善若寒者喜熱是現在因緣不從性生是爲性喜差別

信品第八十九

必定是信相問曰必定是慧相必定名斷疑是名慧相答曰未自見法隨賢聖語心得清淨是名爲信問曰若然者自見法己不應有信答曰然阿羅漢名不信者如法句中說不信者不知恩者名爲上人又經中說世尊我於是事隨佛語信若自見法心得清淨是名爲信先聞法後以身證作如是念此法眞實諦不虛誑心得清淨是名爲信在四信中譬如病人先信師語服藥差病然後於師生清淨心是名爲信是信二種一從癡生一從智生從癡生者不思善惡於富蘭那等惡師所生清淨心從智生者如四信中於佛等生淨心是信三種差別善不善無記問曰是不善信即是煩惱大地中不信法非是信也答曰非不信法信是淨相是不善信亦是淨相若不爾則不善受不應名受而實不然故有三種差別若信在根數隨順解脫在三十七品則定是善

勤品第九十

心行動發是名爲勤常依餘法若念若定於中發動一心常行是名爲勤勤有三種善不善無記若在四正勤中是名爲善餘不名善行者若信不善過患善法利益然後生勤爲斷不善集善法故故次信根說精進根是勤入善法中名曰精進能爲一切利益之本以此精進助念等法能得大果如火得風多所焚燒

憶品第九十一

知先所更是名爲憶如經中說久遠所更能憶不忘是名爲憶問曰此憶在三世中所以者何經中說憶一切皆宜又此憶在四憶處是四憶處亦三世緣何故但說緣過去耶答曰此言皆宜非爲三世若心掉沒則憶隨二處是名徧行汝言四憶處三世緣者是中慧能現在緣非是憶也是故如來先說憶名解則說慧問曰云何異識所更異識能憶答曰憶法如是於自相續生滅法中即生異識還自能緣又知識法爾異識所更異識能知如眼識色意識能知又他人所用他人能知如諸聖人乃至宿命餘身所更憶力故知問曰若知先所更名爲憶者今識等法皆應名憶所以者何是法亦行先所更故答曰識等法亦說是憶如佛語薩遮尼延子言汝憶本事當答又說若憶先戲樂則煩惱發故識等法憶本事故亦名爲憶是憶從取相生隨法取相是則憶生異則不生定慧定慧品中當說

覺觀品第九十二

若心散行數數起生是名爲覺又攝心中亦

有麤細麤名爲覺以不深攝故名麤心如經中說佛言我行有覺觀行是故初禪未深攝故名爲覺散心小微則名爲觀是二法者偏在三界以是心之麤細相故又散亂心名爲覺觀以此相故應一切處又未現知事以比知思量應爾不爾是名爲覺是故思量未現知事故有正覺邪覺之名離分別思量則名正見是三種知邪覺是顛倒思惟謂無常中常等正覺是未得眞智以比相知是行者在達分善根中是說名忍如是等餘順道比知名爲正覺是中若離憶想分別名現在知於此覺中思惟籌量以此因緣故如是此因緣故不如是是名爲觀問曰有說覺觀在一心中是事云何答曰不然所以者何汝等自說喻如打鈴初聲爲覺餘聲爲觀又如波喻麤者爲覺微者爲觀是時方異故不應一心又五識無分別故無有覺觀相

餘心數品第九十三

若不行善或邪行善名爲放逸無別一法名爲放逸爾時心行名爲放逸與此相違名不放逸若善心行名不放逸亦無別法又心隨不善名爲放逸隨順善法名不放逸善根者不貪不恚不癡以思量爲首能無貪著名爲不貪以慈悲爲首不生忿怒是名不瞋以正見爲首不謬不錯是名不癡無一別法名爲不貪有人言無貪名不貪是事不然所以者何無貪名無法無法云何與法爲因無瞋無癡亦如是又與三不善根相違故但說三憍慢等亦應是不善根以略故說三不善根不善品中當說無記根者又人說四謂無記愛

見慢無明又有人說三愛無明慧是非佛所說隨無記心何因緣生名此因緣爲無記根又身口業多從無記心起故無記心名無記根心行時能令身心安靜除滅麤重爾時名猗種種心時名捨若諸受中不了心行名捨諸禪中離苦樂任放心行名捨七覺中不沒不動平等心行名捨離憂喜得平等心名捨四無量中離憎愛心名捨如是隨種種法相違故則有無量心數差別

不相應行品第九十四

心不相應行謂得不得無想定滅盡定無想處命根生滅住異老死名衆句衆字衆凡夫法等得者諸法成就爲衆生故有得衆生成就現在世五陰名爲得又過去世中善不善業未受果報衆生成就是法如經中說是人成就善法亦成就不善法問曰有人言過去善不善身口業成就如出家人成就過去戒律儀是事云何答曰是皆成就所以者何經中說若人爲罪福即是已所有二事常追其身猶影隨形又經中說殃福不朽謂能得果若不成就罪福業者不應得果則失諸業問曰過去律儀不應成就所以者何汝言過去法滅未來未有現在不能常有善心云何成就戒律儀耶答曰是人現在律儀成就非過去也如以現染故染如是以現在戒故名爲持戒不以過去但以先受不捨故名成就過去問曰有論師言衆生成就未來世中善不善心是事云何答曰不成就所以者何未作業已得故是故未來不成就是名爲得無別有心不相應法名爲得與此相違名爲不得

亦無別有不得法也無想定者無此定法所以者何凡夫不能滅心心數法後當廣說是心心數法微細難覺故名無想無想處亦如是滅盡定者心滅無行故名滅盡無有別法猶如泥洹命根者以業因緣故五陰相續名命是命以業爲根故說命根生者五陰在現在世名生捨現在世名滅相續故住住變故異非別有法名生住滅等又佛法深義謂衆緣和合有諸法生是故無法能生異法又說眼色等是眼識因緣是中不說有生是故無生無咎又說生等法一時生若法一時生即是滅是中生等何所爲耶應思是事又十二因緣中佛自說生義諸衆生處處生受諸陰名爲生是故現在世中初得諸陰名生亦說五陰退沒名死亦說諸陰衰壞名老無別有老死法名衆者從字生名如言其人隨字成義名句諸字名字有人言名句字衆是心不相應行此事不然是法名聲性法入所攝問曰凡夫法是心不相應行是事云何答曰凡夫法不異凡夫若別有凡夫法亦應受別有缾法等又數量一異合離好醜等法皆應別有外經書中說缾異缾法異因缾法知是缾色異色法異是事不然所以者何法名自體若汝謂凡夫法異則色自無體應待色法故有是事不然是故汝不深思故說別有凡夫法有諸論師習外典故造阿毗曇說別有凡夫法等亦有餘論師說別有如法性眞際因緣等諸無爲法故應深思此理勿隨文字苦諦聚竟

集諦聚業論中業相品第九十五

論者言已說苦諦竟集諦今當說集諦者諸業及煩惱是業有三種身業口業意業身業者身所作名身業是業三種奪命等不善起迎禮拜等善斷草等無記問曰若身所作名身業者瓶等物亦應是身業身所作故答曰瓶等是身業果非是身業因果異故問曰不應有身業所以者何身所動作名爲身業有爲法念念滅故不應有動答曰是事念念滅品中已答所謂法於餘處生時損益他是名身業問曰若爾者身即身業以餘處生故非身所作名爲身業答曰身是作業之具身於餘處生時集罪福名爲業是故身非業也問曰集罪福是無作身作云何答曰身餘處生時有所造作名爲身作問曰是身作或善或不善而身不然是故非身所作答曰隨心力故身餘處生時能集業是故集若善不善非直是身口業亦爾非直音聲語言以心力隨音聲語言所集善惡是名口業意業亦如是若決定心我殺是衆生爾時集罪福亦如是問曰如從身口別有業意與意業爲即爲異答曰二種或意即意業或從意生業若決定意殺衆生是不善意亦是意業是業能集罪勝身口業若未決定心是意則與業異問曰已知作相從作生異集業何者爲相答曰是即名無作問曰但身口有無作意無無作耶答曰不然所以者何是中無有因緣但身口業有無作而意無無作又經中說二種業若思若思已思即是意業思已二種從思集業及身口業是意業最重後當說從重業所集名無作常相續生故知意業亦有無作

無作品第九十六

問曰何法名無作答曰因心生罪福睡眠悶等是時常生是名無作如經中說若種樹園林造井橋梁等是人所爲福晝夜常增長問曰有人言作業現可見若布施禮拜殺害等是應有無作業不可見故無應明此義答曰若無無作則無離殺等法問曰離名不作不作則無法如人不語時無不語法生如不見色時亦無不見法答曰因離殺等得生天上若無法云何爲因問曰不以離故生天以善心故答曰不然經中說精進人隨壽得福多隨福多故久受天樂若但善心云何能有多福是人不能常有善心故又說種樹等福德晝夜常增長又說持戒堅固若無無作云何當說福常增長及堅持戒又非作即是殺生作次第殺生法生然後得殺罪如教人殺隨殺時殺者得殺罪故知有無作又意無戒律儀所以者何若人在不善無記心若無心亦名持戒故知爾時有無作不善律儀亦如是問曰已知有無作法非心今爲是色爲是心不相應行答曰是行陰所攝所以者何作起相名行無作是作起相故色是惱壞相非作起相問曰經中說六思衆名行陰不說心不相應行答曰是事先已明謂有心不相應罪福問曰若無作是色相有何咎答曰色聲香味觸五法非罪福性故不以色性爲無作又佛說色是惱壞相是無作中惱壞相不可得故非色性問曰無作是身口業性身口業即是色答曰是無作但名爲身口業實非身口所作以因身口意業生故說身口意業性又

或但從意生無作是無作云何名色性有無色中亦有無作無色中云何當有色耶問曰何等作能生無作答曰從善不善作業能生無作非無記以力劣故問曰幾時從作生無作答曰從第二心生隨善惡心強則能久住若心弱則不久住如受一日戒則一日住如受盡形戒則盡形住

故不故品第九十七

問曰經中說故作業不故作業云何名故不故耶答曰先知而作名為故作與此相違名不故作問曰若不故作不名為業答曰有是業但心故作業則有報又決定心作業名故不決定心作名不故如卒語名不故不卒語是名故如經中說汝有過失我當數之若卒語我則不數乃至三問若先無作心而作如人行時践路殺蟲是名不故是不故業以不集故不能生報業有四種有作不集有集不作有亦作亦集有不作不集作不集者如作殺等業後則心悔作施等業後亦心悔又起作業心不復念是名作非集集不作者若他作殺等則心生喜他作施等心亦生喜亦作亦集者若作殺等罪施等福亦心生喜不作不集者亦不作亦不生喜於是中亦作亦集是業受報如經中說若業亦作亦集是業必受果報是故作集業若現受報若生受報若後受報問曰若故作集業必受報者則無解脫答曰業雖故作得真智故不復更集譬如焦種不復更生問曰佛於兩經中說有人造地獄報業現世輕受答曰若重惡業能現輕受何故不能令都盡耶若人不能具修真智

則惡業得便故現世少受果報問曰阿羅漢雖具修眞智亦受惡報答曰深修善法則障不善是故若人於百千世集戒等善則不善業不能得起猶如諸佛一切智人餘人不能如是故爲不善業所得便故阿羅漢雖具修眞智以宿業故亦受惡報問曰經中亦說佛受謗等不善業報答曰佛一切智人無惡業報以斷一切不善法根本故但以無量神通方便現爲佛事不可思議如增一阿含中說有五事不可思議業有二種定報不定報定報業者若多若少必當受報不定業者可令都盡問曰云何名定報業何等是不定報業答曰經中說五逆罪是定報業問曰但五逆罪是定報業更有餘耶答曰餘業中亦有定報分但不可得示或以事重故有定報如於佛及弟子若供養若輕毀或以心重故有定報如人以深厚纏殺害蟲蟻重於殺人如是等餘業亦有定報問曰若五逆罪可令薄者何故不能使都盡耶答曰此罪法爾不可都盡如須陀洹雖至懈怠不到八生又五逆罪以堅重故不可都盡如王法中有重罪者可得令輕不可全赦

輕重罪品第九十八

問曰經中說有輕重罪業何謂輕重答曰若業能得阿鼻地獄報是名重罪問曰何等業能得此報答曰若業破僧必受此報所以者何別離三寶令僧寶離佛寶亦破法寶又生上邪見故能起是業亦深嫉恚佛故起此業亦久集惡性深貪利養故故起此業又此人說非法是法時障多衆生行諸善法故名重

罪問曰但破僧罪得阿鼻地獄報更有餘耶答曰餘業亦有若言無罪無福供養父母及諸善人無有果報是等邪見亦得此報又使他人墮此邪見令多衆生造諸惡故亦受此報又能作如是邪見經盡如富蘭那等諸邪見師害正見故開多衆生爲惡因緣又謗賢聖罪亦得此報如說八萬四千歲一脅受苦又如法句中說聖人以法壽以此法教化鈍根依惡見違逆如是語如刺竹結實則自害其形是人墮地獄首下足在上以惡心惡口誹謗賢聖者是人墮十萬尼羅浮地獄三十六萬五阿浮地獄又殺生等若事重心重是罪亦墮阿鼻地獄與重相違是名爲輕謂於炙火炙等諸淺地獄畜生餓鬼及人天中受不善報是名輕罪

大小利業品第九十九

問曰經中說有大小利業何者爲大利業答曰隨以何業能到阿耨多羅三藐三菩提是名最大利業次業能得辟支佛道次業能得聲聞道次業得有頂報壽八萬大劫是生死中最大報業次業得無所有處壽六萬劫如是次第乃至梵世壽命半劫次欲界他化自在天處壽天數萬六千歲乃至四天王壽天數五百歲如是人中四天下各隨業受報如是畜生餓鬼地獄亦有小利業問曰何等業能得阿耨多羅三藐三菩提等答曰檀等六波羅蜜具足能得阿耨多羅三藐三菩提從此善業次第轉薄得辟支佛菩提轉薄得聲聞菩提若行增上四無量心得生有頂行四無量次第轉薄次生下地行四無量心轉薄

及隨定戒因緣故生色界以布施持戒修善因緣故生欲界是施等業隨福田厚薄故有差別若於諸佛福田中行是則最勝次於辟支佛等福田中行次第轉少問曰爲智福田勝斷福田勝答曰若智能達法相謂畢竟空此則勝斷所以者何如佛以智故於弟子中勝不以斷故如雜藏中說若掃僧房地如一閻浮提不如掃佛塔猶如一掌處又一切智慧皆爲斷故若諸菩薩久處生死皆爲善斷善斷者謂自斷結亦斷衆生是諸結皆漸以智斷故知智慧福田於斷爲勝問曰若利根須陀洹鈍根斯陀含是二福田何者爲勝答曰利根者勝非鈍根也問曰此語不然如經中說供養百須陀洹不如供養一斯陀含又說稊稗害禾貪欲穢心是故施無欲人應得福多斯陀含能薄三毒須陀洹未何故言勝答曰是經名不了義何以知之即此經中說施畜生得百倍利而實施鷄鳥等所得果報勝施外道五神通人是故此經應辨其義此經從多故說除利智慧又須陀洹以智力故雖受諸欲亦名福田非斷欲凡夫乃至能得有頂定者又多聞智在達分中尚勝非有頂定不通達分又彌勒菩薩雖未得佛爲阿羅漢之所禮敬又但能空發菩提心者已爲羅漢所敬如一沙彌擔持衣鉢逐阿羅漢行是沙彌發無上心阿羅漢即取衣鉢自擔隨其後行如譬喻中廣說故知智慧福田爲勝

成實論卷第七

音釋

踐蹈 踐才線切履也蹈徒到切踏也

脅 虛業切腋下也

稊稗 稊杜奚切稗蒲拜切稊稗似穀穢草也

鵽鳥 鵽知刮切黃雀也

成實論卷第八

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

三業品第一百

問曰經中說三業善不善無記業何等是善業答曰隨以何業能與他好事是業名善是善業從布施持戒慈等法生非洗浴等問曰何名爲好答曰令他得樂是名爲好亦名爲善亦名爲福問曰若令他得樂名爲福者令他得苦應當有罪如良醫灸針令他生苦是應得罪答曰良醫針灸爲與樂故不得罪也問曰若爲與樂便得福者如婬他妻令其生樂亦應得福答曰婬欲名決定不善若人令他行不善法是則爲苦非爲樂也樂名令樂後樂非現在少樂以此因緣後得大苦問曰有人飲食因緣生他人樂或飲食不消令人至死是施食人應得罪得福答曰是人好心施食無惡心故但得福德不得罪也問曰婬他妻者亦復如是但爲樂故亦應得福答曰此事先答謂婬欲是決定不善生大苦故又施飲食中有福德分所以者何得飲食者不必盡死衆生皆以貪染心故而受婬欲全非福因云何得福問曰有人以殺生故利益多人如人破賊則國無患若殺毒獸則利人民是等可以殺生而得福乎或有人劫盜因緣供養父母婬欲因緣生好兒息妄語因緣或與壽命以惡口等令他得利是皆十惡所攝云何以此而得福乎答曰是人得福得罪爲利他故得福以損他故得罪問曰是醫亦初與他苦後令得樂何故不得罪得福而但得

福耶答曰是醫以善心針灸無有惡意若業爲善惡故起則罪福兼得問曰殺等皆是福德所以者何以殺因緣得所欲事如爲王殺賊則得富貴以福因緣得隨所欲云何殺生不名爲福又人能殺則得名聞名聞是人之所樂人之所樂是福德果又以殺故得喜樂喜樂亦是福德果報又經書說若逆陣死得生天上如偈說若人戰陣死天女諍爲夫又說雖善富貴人爲賊而逕前能殺則無罪不殺則得罪又世法經說有四品人婆羅門刹利毗舍首陀羅是四品人各自有法婆羅門有六法刹利四法毗舍三法首陀羅一法六法者一自作天祠二作天祠師三自讀韋陀四亦教他人五布施六受施四法者一自作天祠不作師二從他受韋陀不教他三布施不受施四守護人民三法者作天祠不作師自讀韋陀不教他自布施不受施一法者謂供給上三品人若刹利爲守護人民故奪他命有福無罪又韋陀經說殺生得福所謂以韋陀語呪殺羊羊死生天韋陀經是世間所信又說若實應死者殺之則無罪如五通仙能呪殺人不可言神仙有罪罪人云何能成此事故知殺生得福又或有心力能奪命得福施命得罪若人以善心殺生欲令得樂云何有罪如屠兒等畜養牛羊雖施而罪如是盜等事中亦有福德答曰汝言殺生得所欲故名福德者是事不然所以者何由福德故得隨所欲是所欲事緣殺生得所以然者以先世造不淨福故如經中說劫奪殺害得財用施令他悲泣及不淨施如是等施名曰不

淨要由惡緣而得受報又此人先世有福亦有殺生業緣是故今身因殺受報亦有衆生應償財命故由殺害得隨所欲又非一切衆生皆以殺生而得富貴如世間言是人薄福多作無獲名聞喜樂亦復如是皆以福德因緣故得名聞身力及樂但是福不淨故由殺而得問曰師子虎狼等所得身力皆從罪生夜叉羅刹等得身力樂亦從罪生答曰是事先答亦由不淨福故以罪緣得汝言經書中說若逆陣死得生天上是事不然所以者何是經以此邪語誘導愚人令其有勇何以知之要由福生福由罪生罪是中都無福因何由得福汝言四品衆生各自有法剎利爲護人故殺無罪者此如家法如屠兒等世世家法常應殺生亦不免罪剎利亦爾雖是王法亦故得罪若剎利以王法故殺生無罪則屠獵等亦應無罪但剎利以憐愍心爲民除患由此得福若奪人命此則有罪如人劫奪他財以養父母是人則罪福兼得問曰是人劫盜以養父母不應得罪如世法經說若乏食七日從旃陀羅奪取無罪若命欲斷得從婆羅門取是人雖以惡業活命不名爲破戒法人以急難故猶如虛空塵垢不污是人亦爾罪所不染答曰即梵志法中說若劫奪時財主來護梵志爾時應當籌量若使財主功德不如則應殺之所以者何我是勝人能以種種悔法除滅此罪若功德與等自殺殺他其罪亦等以此罪重難除滅故若財主德勝應自捨身以此中罪有可除故如是分別劫奪殺中亦應如是又言以惡業活命是中有惡

業故云何名福汝言若人逕前殺則無罪不殺得罪是言已壞所以者何若前人德勝應自捨身是無罪者何故爾耶汝言韋陀經說殺生得福是言先答謂殺無福汝言人實應死殺無罪者則殺惡賊亦應無罪又一切衆生皆是罪人以起作業受陰身故然則殺生無得罪者是事不可問曰若衆生先世自造殺緣今殺何故得罪劫盜等業亦皆如是答曰若爾則無罪福所以者何是人先世造殺緣故殺之無罪離此殺生亦無福德如是若施他人亦應無福以受者先世自行施業今自得報而實不可無罪福故當知衆生雖自造殺業殺者亦皆得罪以起貪恚癡諸煩惱故此諸煩惱名邪顛倒邪倒心生尚應得罪況當故起身口業乎故令生死無窮若不爾者則諸神仙起貪恚等諸煩惱時不應便失神通若此非罪復與何法相違故名福德當知衆生雖復先世自造殺緣殺者亦應有罪汝雖言罪人無所能成是事不然旃陀羅等亦能以呪術殺人仙人亦爾以惡心故隨語能成又此人以福力故能成以奪命故得罪汝言或有心力從奪命生福施命得罪是事不然所以者何要由心力及福因緣故能得福非但由心若以善心婬于師妻殺婆羅門可得福耶安息等邊地人以福德心婬母姊等復有福耶故知從福因緣有福德生非但心也劫盜等亦如是故知殺等皆是不善又此殺等非爲利他故名不善雖於現世少時得樂後受大苦以損他故名不善相又現見多有衆生行殺等法亦多在三塗及人道中

受諸苦惱當知苦惱是殺等果果似因故又三惡道中罪苦尤劇故知以殺等因緣生於此中問曰天人中亦如是諸天亦常與阿脩羅戰共相殺害人中亦以坑陷網毒殺害衆生答曰天人中有離殺等法三惡道無當知此中罪苦尤甚又人以殺等因緣則失壽等利樂上古時人有無量壽命光從身出明如日月飛行自在地皆自然生隨意物自然粳米皆以殺等罪故失如是事後轉更失至十歲人時酥油石蜜稻粟麥等一切皆無故知殺等是不善業又若離殺等還得利樂壽命增長如壽年八萬歲諸欲隨意故知殺名不善又今鬱單曰有自然粳米衣從樹生皆由離殺等故取要言之衆生所有一切樂具皆從離殺等生故知殺等是不善業也又殺等法善人所捨若諸佛菩薩緣覺聲聞及餘功德人皆悉捨離故知不善問曰是殺生等善人亦聽韋陀經中爲天祠故聽令殺羊答曰此非善人善人者常求利他修慈悲心怨親同等如是人者豈當聽殺生耶是人貪恚濁心故造此經求生天上呪他衆生以福力故能成是事又此殺等得解脱者之所不爲故知不善問曰得解脱者亦不作餘事謂過中食等是事亦可是不善耶答曰是罪因緣故善人亦捨若法無過不應捨離過中食等能害梵行是故亦捨有法以體性不善故捨如殺盜等有法以爲不善因緣是故亦捨如飲酒過中食等故知殺生體性不善又殺生者多人憎惡如師子虎狼及諸怨賊旃陀羅等若以此法因緣人所憎惡豈非不善又若不

殺者爲多人所愛如行慈悲諸賢聖人所愛故知殺爲不善問曰有殺生者以勇健故爲人所愛如人爲王殺諸惡賊則爲王所愛答曰以因緣故非深愛也如說若人以惡業令主心歡喜主若生厭心反還疑此人若以惡事生疑云何名愛又行不善者尚不自愛況他人乎故知殺生是不善法又殺等法是打害繫縛等諸苦惱因故知不善問曰不殺等法亦有苦因如王勑人令殺惡賊若不殺者王必害之答曰若以不殺便被害者諸不殺者皆應當死是人自以違王教故若知此人深心不殺則不加害反應供養故知殺等是苦因緣非不殺等又行殺等者死時心悔故知不善又行殺等故人所不信於同類中尚不相信何況善人又行殺等者尚爲同類所譏況餘人乎又行殺等者善人捨遠如旃陀羅屠獵師等又行殺等者不名樂人如屠獵者終不以此等業而得尊貴又善人爲功捨離殺等若非不善何故爲功勤求捨離又現見殺等有不愛果當知來世亦得苦報又若殺等非不善者更有何法名不善耶問曰若殺等法是不善者則無好身所以者何無有不殺生時若來若去舉足下足時恒常傷殺細微衆生亦常以我想而取他物亦隨自想而爲妄語是故終無好身答曰故作則罪非不故也如經中說實有衆生於中生衆生想有欲殺心殺已得殺罪盜等亦爾問曰如人食毒故與不故俱能殺人又如蹈火知與不知俱能燒人刺等亦爾當知殺生故與不故俱應得罪答曰此喻不然毒以害身故死罪

福在心何得爲喻又火刺等若不覺不能生苦是故此喻不然若無識則不覺痛有識則覺如是若無故心則業不成有心則成此喻應爾又故則有罪不故則無諸業皆以心差別故有上有下若無故心云何當有上下如醫與非醫俱生人苦以心力故罪福差別又如兒捉母乳則不得罪以無染心故若染心捉則便有罪當知罪福皆由心生又若無故心而有罪者得解脫人亦有不故而惱衆生是應得罪則無有解脫以諸罪人無解脫故又若不故而有罪福則一業便應是善不善如人爲福業時誤殺衆生此業則名亦罪亦福是事不然當知不故不應有罪有福又若無心而有業者云何分別此善此不善此無記耶皆以心故有是差別如有三人俱行繞塔一爲念佛功德二爲盜竊三爲清涼雖身業是同而有善不善無記差別當知在心又有業定報有不定報有上中下有現報生報後報等若不由心而得罪福云何當有如是差別又若離心有業則非衆生數亦應有罪福如風頽山惱害衆生風應有罪若吹香華來墮塔寺便應得福是則不可故知離心無罪福也又外道說行斷食法卧於灰土刺棘等上投淵赴火自墜高崖等以苦因緣而有福德智者難言若爾則地獄衆生常被燒炙餓鬼飢渴飛蛾投火魚鼈處水猪羊犬等常卧糞土是等亦應得福是人答言要以故心受此苦惱則有福德非不故也地獄等不以福心受燒等苦若不以故心故無福者亦以無故心是故無罪若以不故心而有福者地

獄等中亦應有福有如是過又若不故心而有罪福則無善人所以者何於四威儀中常殺衆生此事不可當知不故則無罪福又亦無得好生處常爲罪故而實有梵王等諸妙好身故知不故無罪福業又汝等法中食不淨食則皆有罪若深思惟一切飲食皆是不淨食皆應得罪如是觸酒等則非婆羅門若不見聞以淨心食便無罪者當知離心則無罪福又於天祠中以福心故殺羊令羊生天以福心殺故則有福德若不爾者一切殺生皆得福得罪又婆羅門言或有劫盜無罪如乏食七日得從首陀羅取若命欲斷得從婆羅門取亦爲生好兒故婬欲無罪若不以故心則不應有此等差別故知若人不故與他人毒何由得罪若故與他毒毒反消病則應得福如施人食是食不消令人死者是應得罪若不故而有罪福是法則亂又世間人一切事中皆信於心如即一言能生喜怒椎打等亦如是故知諸業皆由於心又意業最勝後品當說故知諸業在心又若智慧人雖處五欲而不得罪皆是意力所以者何智者見色不起妄想故無著色之過聲等亦爾若不起妄想而有罪者一切見聞盡應有罪然則意業無用智者以智慧爲首雖受五欲不生貪著五欲雖在以心猒故而能不染是非意業力耶是故無有不故而得罪福問曰汝說善不善相謂損益他是事不然所以者何若人自將養身而行福業是人自食亦有福德又塔寺非衆生灑掃亦得福又禮敬等於他無益但損他功德不應有福又非但發心故

有福德隨以衣食利益他人爾時得福如是行慈悲者不應有福又若塔寺等非衆生數若奪財物若加毀壞不應有罪又不現前惡口罵他不應有罪以不聞故何所損減又於他人但生惡心不起身口復何所損此皆不應得罪又或自罵或自殺身或自邪行亦或得罪是故善不善相非但由損益他答曰汝言自將養身有福德者是事不然若自供養有福德者則無有人應供養他而實求福德者供養他人又隨自爲已其福轉薄故知自爲不應有福又汝言自食爲行福業若自養身爲饒益他從是心邊能生福德不由自養而得福也汝言塔寺非衆生灑掃亦得福者是人念佛功德於衆生中尊是故灑掃此事亦由衆生故得福耳問曰已滅度佛不名衆生又經中說佛非有非無亦非有無亦非非有非非無云何名衆生耶答曰若已滅度不名衆生是人念佛未滅度時而爲供養是故得福如人祭祠父母念生存時若不爾者不名供養父母此事亦爾汝言禮敬等於他無益是事不然所以者何以禮敬等種種利他令他尊貴人所恭敬是名利益亦令他人隨學恭敬亦得福德又禮敬他時自破憍慢以破不善分故多所利益亦以顯他功德禮敬等有如是利又汝言禮敬等損他功德是事不然以好心禮敬非如外道爲損他故而行禮敬又如布施若他不消亦損他功德然則布施亦不應有福故禮敬等應深思惟有益則行如經說有一比丘於浴室中手摩他身佛語諸比丘此供養者是阿羅漢受供養者

是破戒入汝等當學無以師子供養犬等汝言不但發心故得福者心是一切功德之本若人利他巳利今利當利皆以善心爲本若人損他巳損今損當損皆以不善心爲本又行慈者以慈心果報饒益一切謂風雨隨時日月星宿不失常度大海不溢大火不燒大風不壞此皆慈果報力如經中說若一切世間皆行慈心則所欲自然汝言劫奪塔寺不應罪者是人以衆生心而劫奪之隨是何塔爲劫奪此以是因緣故若能爲損若不能爲損皆爲主故得罪若汝心謂於佛不能生惱故無罪者以惡口等加阿羅漢不能生苦亦應無罪汝言不現前罵應無罪者是事不然是人以惡心加彼以惡心故彼雖不聞若聞必當生苦是故得罪汝言若生惡心不起身口不應有罪者是亦不然是濁惡心爲惱他故生若他覺知必生苦惱如賊來奪人物雖不覺知亦爲惱人故汝言自殺自罵亦得罪者是事不然若自苦身而得罪者則無有人得生好處所以者何人於四威儀中常苦其身然則一切衆生常應得罪如惱他人是故無有得生好處此事不然當知不從自身有罪福也爲道因緣故毗尼中結此戒若人惡心自殺以煩惱故得罪無記業者若業非善不善於他衆生無益無損是名無記問曰何故名無記答曰是此業名字若業非善非不善者名曰無記又善不善業皆能得報此業不能生報故名無記所以者何善不善業堅强是業力劣弱譬如敗種不能生芽又報有二種善得愛報不善得不愛報無記無報問

曰有此中取非愛非憎是無記報有何答答曰佛說報有二種邪身行得不愛報正身行得愛報不說有中又福德果報得愛念如意罪則與此相違又苦樂是罪福報不苦不樂亦是善行果報故知無無記報

邪行品第一百一

佛說三邪行身邪行口邪行意邪行身所造惡名身邪行是邪行有二種一十不善道所攝如殺盜邪婬二不攝如鞭杖繫縛自婬妻等及不善道前後惡業問曰是殺生等三不善業但是身業性耶答曰殺罪名殺不善業是罪身亦可造隨以自身殺害衆生口亦可造隨教勑人令殺衆生或以呪殺心亦可造有人發心能令他死盜婬罪亦如是但自作得具足罪又身不善業以身爲相或口爲相或發心他則知以此因緣亦得造殺等罪但以多是身所作故通名身業口邪行亦如是口所造惡業名口邪行是中亦有二種若人決定問時現前誑他是不善道所攝餘不名攝貪恚邪見等是意邪行問曰何故十不善道中說邪見三不善根中說癡耶答曰邪見是癡之異名是癡增長堅固名爲邪見癡更無別相但以顛倒貪著故名爲癡問曰經中說諸邪行得不愛報正行得愛報是愛不愛相不決定如即一色而有愛不愛是故應辨其相答曰樂是愛相如經中說福報名樂苦是不愛相如經中說汝等於罪應生怖畏以是苦因緣故問曰若樂是愛相者豬犬等以食糞爲樂是福德果耶答曰是不淨福果如業經說若非時施不淨施輕心濁心非福田

中如是等施得此果報問曰若經中說正行得愛報何故復說以正行因緣得生天上答曰有邪行者亦生天上或謂生天是邪行報故經中更說正行因緣生於是中又邪行正行能得善惡道身受身已於中受苦樂如邪行因緣惡道中受苦正行因緣天人中受樂

正行品第一百二

身所作善名身正行口意亦爾離殺生等三不善業名身正行離口四過名口正行離意三不善名意正行是離三種律儀所攝所謂戒定無漏律儀又所有禮敬布施等善身業皆名身正行所有實語軟語等皆名口正行不貪等意業皆名意正行是名三正行問曰外道神仙無報得解脫戒是人能得戒律儀不答曰是諸外道從心生戒律儀戒或亦口受又諸餘人等亦能得戒律儀所攝正行如壽十歲人受不殺法故生子壽二十歲問曰經中說正行淨行寂滅行有何差別答曰有論師言凡夫善身口意業名爲正行學人以斷結故即此正行名爲淨行無學人斷結從無結生語故名寂滅行又無學人畢竟不起不善業故名寂滅行如說身寂滅口寂滅意寂滅又人言此三種行義一而異名但美其質直故稱正離諸煩惱故曰淨離諸不善故名寂滅故雖三名其義不異問曰又論師言但心是寂滅行非思是義云何答曰是三種行皆但是心所以者何離心無思無身口業問曰經中說見正行成就人則爲見天若見天數非一切正行者皆生天上何故如是決定說耶答曰言天數故是事已明正行者雖

不必生天若生尊貴處則與天相似故言見天數諸正行者皆應生天或以餘緣所壞是故不生所謂邪正雜行邪行强故不得生天如經中說佛語阿難我見有人行三正行而生惡道是人先世邪行果熟今雖正行未具足故有臨命終時起邪見心故墮惡道邪行生善處亦如是故凡夫法不可信也當知隨强力業受生差別

繫業品第一百三

問曰經中說有三種業欲界繫業色界繫業無色界繫業何者是耶答曰若業從地獄至他化自在天於中受報名欲界繫業從梵世至阿迦尼吒天受報名色界繫業從虛空處至非有想非無想處受報名無色界繫業問曰無記業及不定報業不在此三種中耶答曰是業及果報皆名欲界繫所以者何此法是欲界業果報故問曰欲界法非一切盡是業報是故不然答曰一切欲界法盡是欲界繫業報問曰若爾則是外道邪論謂一切所受苦樂皆是先業因緣又先業果報謂善不善業有報非報又精進之功則無所用若皆是業報復何勞功耶又若諸煩惱及業皆是業報則無得解脫以業報不可盡故答曰汝言是外道邪論是事不然外道說苦樂好醜但是先業果報然則不應復假現在因緣而實見萬物從現在緣生如種子等故不得言一切皆從先業因緣又從因從緣萬物得生如以種爲因地水空時等爲緣眼識以業爲因眼色等爲緣是故不同外道邪論汝言先

業果報是事不然現見從果有果相續生如從穀生穀如是從報生報有何咎耶又如不能男人及鳥雀鴛鴦等欲毒蛇等瞋當知皆是先業果報問曰若從報生報是則無窮答曰我說業報三種善不善無記從善不善生報無記不生故非無窮如從穀生穀於是中從種子生芽不從麨等生如是從善不善報有果報生不從無記報生汝言不勞功者雖從業生報要須加功然後得成如從得穀業有穀生然要須種等爾乃得成汝言無得解脫是事不然得眞智故諸業滅盡猶如焦種不能復生故無解脫過有諸所生法皆以業爲本若無業本云何能生又萬法之生各有定分如此法必從是人身生不在餘身若無本業云何如是決定差別問曰若法但從因生如從豆生豆有何咎耶答曰是事亦以業爲本以得豆業因緣故從豆生豆何以知之上古時人行善行故粳米自生故知業爲本故從豆生豆問曰是衆生數物則從先業生答曰不然非衆生數物亦以業爲本一切衆生有共業果報謂得住處以業因緣故有地等以得明業因緣故有日月等當知物生皆以業爲本問曰若生法皆以業爲本有爲無漏云何答曰亦以業爲本所以者何皆是先世布施持戒等力之所由是故亦從業等生問曰若無漏法亦從業生是亦名繫法是則不可以經中說有不繫受故答曰無漏法以眞智爲因以業爲緣因力大故名爲不繫問曰何業受欲界報何業受色界報無色界報答曰若在欲色無色界起十不善業則於欲

界受報問曰若在色無色界亦能起不善業耶答曰彼中能起不善業經中說彼中有邪見邪見非善乎問曰彼中邪見是無記非不善也答曰非無記何以知之佛經中說邪見是苦惱因邪見人所起身口意業有所造作皆爲苦報猶如苦瓠所有四大盡爲苦味如欲界邪見不善色無色界亦以此相故名不善以相同故如婆伽梵志語諸梵言汝等勿詣瞿曇沙門我於此間能度脫汝是心口不善在色界起又餘梵天於彼難佛如是等人又人在色無色界謂是泥洹臨命盡時見欲色中陰即生邪見謂無泥洹謗無上法故云何非不善耶以此等故當知彼中有不善業問曰若於彼中起不善業是業爲何處繫答曰若是不善業受欲界果報故繫在欲界善業有上中下下者受欲界報中者色界報上者無色界報又有人言四禪所攝善業受色界報四無色定所攝受無色界報餘散亂心起業受欲界報問曰云何彼中起善業欲界受果報答曰如此間攝心起善業彼間受報如是彼中散亂心起善業此間受報又如色無色界起不善業欲界中受報彼中善業亦如是問曰若在色無色界不能起欲界繫善業答曰是中無此因緣若在欲界能起色無色善業在色無色界不能起欲界善業耶又汝等說在色界中能生欲界無記心若能生無記心何故不能生善心耶又經中佛語手天子當念住心受麤想麤想即是欲界繫心是人隨以善心聽法禮佛皆是欲界繫心若不爾者不名麤想又是中求念財福如說世

尊我於三事無猒足故此問命終生無熱天謂見佛聽法供養僧求念財福是欲界繫心又此中有念佛等非財福故當知有欲界繫善

三報業品第一百四

問曰經中佛說三種業現報生報後報業何者是耶答曰若此身造業即此身受是名現報此世造業次來世受是名生報此世造業過次世受是名後報以過次世故名爲後問曰中陰報業在何處受答曰二處受次第中陰業在生報處受以生有差别名中陰故餘中陰業在後報處受問曰是三種業爲報定耶世定耶答曰有人言報定現報業必現受報餘二亦爾雖有此言是義不然所以者何若爾者非但五逆名爲定報而六足阿毗曇說五逆是定報又監兩經中亦說不定有業應受地獄果報是人修身戒心慧故能現受報是故此三種業應當世定現報業不必現受若受則應現受非餘處餘二亦如是問曰何等業能受現報答曰有人言利疾業受現報如於佛諸聖人及父母等起善惡業是則現報若業不利而重是則生報如五逆等亦利亦重則受後報如轉輪王業若菩薩業又有人言是三種業隨願得報若業願今世受是即現受如末利夫人以自食分施佛願現世爲王夫人餘二業亦如是有隨業熟則先受問曰過去業云何名熟答曰具足重相是名爲熟問曰頗有一念起業次念受報耶答曰無也漸次當受如種漸次生芽業法如是問曰若處胎中及睡眠狂亂等人能集業不

答曰此等有思則能集業但不具足問曰若離此地欲能起此地業不答曰有我心人皆集此業若離我心則不復集問曰阿羅漢亦禮敬修福等此業何故不集耶答曰以衆生心故諸業則集阿羅漢無我心故諸業不集又阿羅漢心無漏無漏心者不集諸業又經中說斷罪福業名阿羅漢是人不集罪業福業及不動業故業受畢新業不造問曰學人集諸業不答曰亦不集也所以者何經說是人散壞諸業不積不集滅不然等有論師言是學人有我慢故諸業亦集但以無我智力不必受報問曰是三種業於何界可造答曰三界中一切處可造問曰不定業有耶無耶答曰有若業或現報或生報或後報是名不定如是業多問曰若知此三種業得何利耶

答曰若能分別是三種業則生正見所以者何現見有惡行者而受富樂善者受苦於中或生邪見謂善惡無報若知此三業差別則得正見如說偈行惡見樂爲惡未熟至其惡熟自見受苦行善見苦爲善未熟至其善熟自見受樂又分別大業經說不斷殺者得生天上是人若先世有福將命終時發强善心能如是知則生正見是故應知此三種業相

三受報業品第一百五

問曰經中佛說三種業樂報苦報不苦不樂報業何者是耶答曰善業得樂報不善業得苦報不動業得不苦不樂報此業不必定受若受則受樂報非苦等餘二亦爾問曰是諸業亦得色報何故但說受耶答曰於諸報中受爲最勝受是實報色等爲具又於緣中說

受如説火苦火樂或有因中説果如人施食名施五利亦如言食錢等問曰從欲界至三禪中得受不苦不樂報耶答曰得受問曰是何業報答曰是下善業報上善業則受樂報問曰若爾何故第四禪及無色定中説耶答曰彼是自地所以者何彼中但有是報更無異受以寂滅故問曰有人言憂非業報是事云何答曰何故無耶問曰憂但從想分別生業報不應是想分別故又若憂是業報業報則輕故非報耶又此憂離欲時斷業報離欲時不斷是故憂非業報答曰汝言憂從想分別生故非報者樂亦是業報是樂二種一樂二喜亦從想分別生不應名報汝言業報則輕是憂重過於苦所以者何憂是愚人所有智者則無是故難除亦能深生熱惱又四百觀中説小人身苦君子心憂又此憂要以智斷身苦樂亦能除又憂能生三世中惱所謂我先有苦今苦當苦又憂是諸煩惱住處如經中爲煩惱處故説十八意行以五識中不生煩惱故

又經中説以憂爲二箭以受苦重故如人一處重被二箭則受苦倍增如是癡人爲苦所逼更增憂患以惱身心故甚於苦也又愚者常憂所以者何是人恩愛乖離怨憎合會所求不得等故常憂惱又此憂從二因生一從喜生二從憂生若失所愛物是從喜生如經中説佛問波斯匿王汝愛迦尸憍薩羅國耶又説諸天樂色貪色是色若壞則生憂惱是名從喜生從憂生者從所憎事生亦從嫉妬等生未離欲者嫉妬等結常惱其心如説天

人多慳嫉妬又多衆生憂惱他人故得憂惱報如說隨種生果故知憂是業報汝言離欲時斷故非報者是事不然須陀洹未離欲亦斷地獄等報可以地獄等報爲非報耶故不可以離欲時斷便名非報問曰不苦不樂報業名不動此業是善應受樂報何故受不苦不樂報耶答曰是受不動故實樂以寂滅故名不苦不樂又經中說樂受中貪使彼中貪於彼受中使知是樂也

三障品第一百六

問曰經中說三障業障煩惱障報障何者是耶答曰若諸業煩惱及報能障解脫道故知名曰障問曰何者能障答曰施戒修善回向三有此能障道又定受報業是亦爲障如經中說若此人必定集受報業則不入正位是名業障又若人煩惱厚利增上常在心中是煩惱障又若人煩惱不可除遣如不能男等欲亦名煩惱障又若地獄等罪惡生處及隨所生處不能修道皆名報障問曰有人不先明悉前人不知其善則不布施謂彼人若由我施得造諸惡我則有分如梵志等諸出家人故出家人不應布施以新業繫障解脫故答曰不然他作罪福於我無分所以者何罪福因緣中有多過咎何者如衆生是殺因緣若無衆生何所殺耶然則死者應當有罪又如富者是盜因緣美色是邪婬因緣他人是妄語等因緣僞稱等是欺誑因緣買者亦應有罪又受者爲施者因緣亦應得福若人造井池等用者皆應得福然則不應自爲福德而實不然是故因緣中不應有罪福又受者

福分應當消盡則人不應從他受施所以者何以福德分貧飲食故有施者應罪多而福少所以者何詎有幾所婆羅門能爲善者多以三毒濁心深著五欲不勤修善是故施者應罪多福少又梵志等自稱善人修行法者是人不能正觀諸法禪定攝心若離禪定心難調伏是故施者施未離欲人應得罪多又人供養父母供給妻子親屬知識皆應得罪則無有人得福分者而實不然是故罪福不在因緣中又持戒等法亦利益他是人不殺生故施一切命則持戒者得大罪分以不殺故前人得壽所作衆惡盡應是持戒者分不求福者便當殺生不應持戒又人說法令他修福修福因緣後得富貴富貴則憍逸憍逸則造諸惡此諸惡說法者皆應有分又施因緣令他人富以富因緣所作諸罪亦應是施者分然則梵志不應受施亦不應與而今梵志但受不與故知此爲邪道又如諸王如法治民亦應有罪又若子爲罪而父母有分則應不生子又良醫療疾亦應得罪以其得命爲諸罪故又天降雨時生長五穀天應得罪以濟育惡衆生故又施食者亦應得罪受者或食不消乃令至死亦未離欲人以著味故施者應罪然則施者常應令受者自立誓言令食汝食要不爲惡然後當與若不如是則施者兩失問曰經中亦言若比丘食檀越食著檀越衣入無量定以是因緣故此檀越得無量福若以是因緣而得福者云何不得罪耶答曰若是比丘食檀越食著檀越衣入無量定檀越施福自得增長不得定福如田良

故所收必多薄則收少如是福田良故施報則大薄則福少不以受者爲福爲罪而施者得分是故不以罪福因緣而得罪福彼雖爲因緣而罪福要由自起三業問曰未離欲人心不自在必貪著有故出家人不應行施答曰若爾則出家人持戒等皆有福德是亦應捨而實不可是故布施亦不應捨但勿回向三有當爲泥洹又但應遠離煩惱諸不善業所以者何是諸業因時可防果時無可如何是故諸佛常於因時教化說法不如閻王於果時方化訶責問曰是三業障中何障最重答曰有人言報障最重以不可化故有人言以隨人故一切皆重問曰何者可轉答曰皆可令滅若可轉者不名爲障

四業品第一百七

問曰經中佛說四種業黑黑報業白白報業黑白黑白報業不黑不白無報業爲滅盡諸業故何者是耶答曰黑黑報業者隨以何業生苦惱處如阿鼻地獄及餘苦惱無善報處若畜生餓鬼少分與此相違名第二業隨以何業生無苦惱處如色無色界及欲界人天少分黑白雜名第三業隨以何業生苦惱不苦惱處若地獄畜生餓鬼人天少分第四業名無漏能盡三業若業二世所呵今呵後呵是人爲罪墮在黑闇無有名聞故名爲黑又二世苦毒今苦後苦故名爲黑問曰是業何者能生純苦惱處答曰相次爲惡心無有悔間無有善能消惡業是名能生純苦惱處又以邪見心而造諸惡又於重人爲惡所謂父母及餘善人又於衆生爲惡無所遺惜如殺

衆生若盡奪財物若閉牢獄而復斷食若重拷掠令無餘樂如是等業生純苦處白白報業者若人純集諸善無有不善此二業勢力最大餘無能勝若受黒業報時不容白報受白業報時不容黒報所以者何一切衆生皆集善不善業力相障故不得並受如負二人物强者先牽第三業弱善不善雜故並受報互相勝故問曰有人言若不善業受惡道報是名初業色界繫善名第二業欲界繫人天中雜受報業是名第三業無礙道中十七學思是第四業此義云何答曰佛自說此業等相謂若人起罪身口意行受苦惱身生苦惱處所受諸受皆不隨意故知隨令衆生生純黒苦處是名初業色無色界則純受樂欲界天人亦有純受樂者如經說有樂人亦有六觸人天所覺諸塵無不隨意是第二業黒白雜行是第三業一切無漏業皆爲盡諸業以相違故非但十七學思名第四業問曰無漏實白何故名不白耶答曰此白相異不同第二業白是白最勝無相待故如說轉輪聖王成就清淨過人天眼實是人眼勝餘人故名曰過人此業亦爾勝餘白業故說不白又有人言應說名非黒白報業此則無過又泥洹名非白是故此業應名非白又亦應說非黒非白所以者何泥洹名無法此業爲泥洹故名不黒不白又世間貴重有漏善業故名爲白以第四業能捨此業故名不白又此業無黒相故亦無白相可得又報白故業名白是業無報故不名白

五逆品第一百八

次身受報故名無間若現受則輕苦惱報少以其重故次第疾墮阿鼻地獄五逆由福田德重故名爲逆所謂破僧惡心出佛身血殺阿羅漢殺父母以不識恩養故名爲逆此逆罪但人道中能起非餘道中以人有別知故問曰殺餘聖人得逆罪不答曰殺聖人者多墮地獄若殺阿羅漢必應當墮若人打佛而血不出亦得重罪以欲害世尊故問曰若人作一逆罪則墮地獄若作二三亦於一身盡受報不答曰是罪多故久受重苦於是中死還生是中問曰破僧罪中云何爲重答曰若非法知非法是法知是法如是心作則名爲重若非法謂法法謂非法是不如先又若人於佛所破僧自稱大師天人中尊是亦爲重問曰若凡夫可破非是聖人何名重罪答曰障礙正法故名重罪問曰破僧法爲幾時答曰法不久住不經一宿是中梵王等諸天舍利弗等諸大弟子即還和合有人言是五百比丘先世障他得道善根因緣今得此報又凡夫人心輕躁故易可破壞若但得世間空無我心尚不可破況無漏耶以惡欲在心故造破僧因緣故求福者應捨惡欲

成實論卷第八

音釋

灸 居有切灼體也　誘 與久切教也　椎 直垂切擊也　溢 弋質切滿也　旃陀羅 梵語也此云嚴熾旃諸延切　拷掠 拷苦浩切擊也掠力灼切笞也

成實論卷第九

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

五戒品第一百九

佛說優婆塞有五戒問曰有人言具受則得戒律儀是事云何答曰隨受多少皆得律儀但取要有五問曰離繫縛等何故不名爲戒而但說不殺等耶答曰是眷屬故問曰何故不說斷婬而但說不邪婬耶答曰白衣處俗難常離故又自婬其妻不必墮諸惡趣如須陀洹等亦行此法是故不說令斷婬欲問曰離兩舌等何故不名爲戒答曰是事細微難可守護又兩舌等是妄語分若說諸妄語則已總說問曰飲酒是實罪耶答曰非也所以者何飲酒不爲惱衆生故但是罪因若人飲酒則開不善門是故若教人飲酒則得罪分以能障定等諸善法故如植衆果必爲牆障如是四法是實罪離爲實福爲守護故結此酒戒

六業品第一百一十

業有六種地獄報業畜生報業餓鬼報業人報天報不定報業問曰何者是耶答曰地獄報業者如六足阿毗曇樓炭分中廣說又殺生等罪皆爲地獄如經中說喜殺生者生地獄中若得爲人則受短命乃至邪見亦如是問曰已知十不善道受地獄報亦生畜生餓鬼及人道中而汝但說生地獄及人中今當別說何業但受地獄報耶答曰即此罪業最重者受地獄報小輕則受畜生等報又若具足三種邪行則爲地獄餘不具足業爲畜生

等又故作重罪則爲地獄又破戒破見人所造惡業則爲地獄又深心爲惡心壞行壞是人造惡業則爲地獄又造不善業以不善助則爲地獄又若於賢聖造不善業則爲地獄又起不善業不善修集如人起不善業後讃快樂不欲捨離則爲地獄又以憎恚心而造罪業則爲地獄若爲財物則受餘報又以邪見心起不善業則爲地獄又破戒者所作罪業則爲地獄又無慚愧者所作罪業則爲地獄又惡性人所作罪業則爲地獄譬如濕地小雨成泥又常行不善者所作惡業則爲地獄又若無急緣而造惡業則爲地獄又若人不得空無我分深染著故所造罪業則爲地獄又若人不修身戒心慧所造惡業則爲地獄又若凡人所作惡業則爲地獄所以者何是人不知陰界諸入十二緣等以不知故不應作而作應作而不作不應語而語應語而不語不應念而念應念而不念是人所作罪業雖少亦爲地獄又若不見不善中過是人則能起重罪業受地獄報又若人爲罪不依於善則爲地獄如負債人不依恃王債主則得便又若人善業劣弱所作少罪亦爲地獄如人身中火勢微少得難消食則不能消又若人但行不善無善業雜則爲地獄如人爲賊輕重悉繫又若捨離一切善根如象戰時不護惜首是人作罪則爲地獄又若行小法受學小師是人作罪則爲地獄如貧賤負債爲富貴所牽又若人常長不善如負債日息猶如屠兒獵師等業則爲地獄又若覆藏罪則爲地獄如瘡内漏又若人不善久住心中

不能疾滅則爲地獄如被治毒即能殺人又若人自作不善亦以教人開多衆生苦惱門故則爲地獄如諸國王及多知識人行惡邪行令多人學如富蘭那等又若所作業多惱衆生如燒林等又教多人令墮非法如田獵等又若人以惡業活命如賊魁膾屠獵師等又畢竟破戒人所作罪業則爲地獄至死不捨故名畢竟如偈說畢竟破戒人如藤蔓樹枝是人身造惡自令怨得願又無事而忿以此忿心而爲罪業則爲地獄若有事而忿罪則不爾又以瞋起業是結重故則爲地獄如經中說瞋爲重罪而易除滅又若惡心成性則爲地獄若以因緣而起罪業是則輕微又若縱逸人所造惡業則爲地獄若爲知識所護則得生天如莎婆魁膾臨命終時舍利弗到其所是人即以惡眼視舍利弗不能令異呼小來前更以氣嘘之見舍利弗光色益榮便生念言此人勝我不可殺也即以淨心七反上下視舍利弗以此因緣七生天上七生人中後得辟支佛道又如鴦掘魔羅多起罪業將欲殺母佛爲善知識故即得解脫又如施越以火坑毒飯欲中害佛佛爲善知識故亦得解脫如是等人雖有惡業不墮地獄故說若縱逸人所作惡業則爲地獄又若斷善根不可復治如調達等猶如病人死相已現是人作罪則爲地獄又若人不數爲善將命終時善心難生是人心悔故墮地獄又若臨死時起邪見心是人以先不善爲因邪見爲緣故墮地獄如是多有諸業爲地獄報又論師言一切不善皆是地獄因緣是不善之餘

生畜生等中如經中說佛語比丘汝等所見衆生身邪行口邪行意邪行者當知便爲見地獄人問曰已知地獄報業畜生報業何者是耶答曰若人雜善起不善業故墮畜生又結使熾盛故墮畜生如婬欲盛故生於雀鴿鴛鴦等中瞋恚盛故生於蚖虵蝮蠍等中愚癡盛故生猪羊等中憍逸盛故生於師子虎狼等中調戲盛故生猨猴等中慳嫉盛故生狗等中如是等餘煩惱盛故生種種畜生中若有少施分者雖生畜生於中受樂如金翅鳥龍象馬等又口業報多墮畜生如人不知不信業果報故起種種口業言如是人輕躁猶如猨猴則生猨猴中若言貪餮如烏語如狗吠駃如賭羊聲如驢鳴行如駱駝自高如象惡如逸牛婬如鳥雀怯如猫貍諂如野干佚如羖羊多毛如牛起如是等惡口業故隨業受報又衆生以貪樂故發種種願如樂婬欲則生鳥等中若聞諸龍金翅鳥等有勢力故願生其中又經中說若於迮狹處死願得寛處則生鳥中若渴死求水故生水中餓死貪食故生廁等中又從愚癡起輕微業以雜善故生於蚤蝨虫蟻等中又若教他人令墮邪法則生無智處盲生盲死作死屍中虫又行雜業故生畜生中如經中說諸畜生隨種種心得種種形又若起應食草業如人妄語自呪誓言若食此食令我食草或言食土如是等又若人惡口罵言汝何不食草食土是人隨語受生食草土等又人行不淨施得食草等報又若人觝債不償墮牛羊麞鹿驢馬等中償其宿債如是等業墮畜生中問曰已

知畜生報業以何業故墮餓鬼中答曰於飲食等生慳貪心故墮餓鬼問曰若人自物不與何故得罪答曰是慳人若人從乞以貪惜故則生忿恚以此罪故生餓鬼中又此慳人若人從乞有而言無以妄語故墮餓鬼中又此人久來修習慳結見他得利生嫉妬心故墮餓鬼又此慳人見他行施則憎恚施主言此乞者以慣得故必當復來從我乞又從久遠來修習慳心既自不施亦遮他與又若共有物如寺中僧物及天祠中諸婆羅門物有人獨惜不欲與人故墮餓鬼又若人劫奪壞他飲食故生無飲食處又若人無有布施福隨所生處報無所得兼有呵罵乞者業故於中受苦又此慳者見人飢渴無憐愍心故所生處常受飢渴如以慈悲得生天上如是以恚恨故生惡道中又深著親屬愛樂住處故墮迦陵伽等餓鬼中生以貪愛是生因緣故如是等如業報經中廣說問曰已知三惡報業以何業故生人天中答曰若布施持戒修善等業上者生天中下者生人中又利根者則生人中以能行人法故名為人又雜善業故生人中此業有上中下一心不一心淨不淨等何以知之以人有種種差品不同故如經中說殺生則短命盜竊則貧窮邪婬則家不貞良妄語則常被誹謗兩舌則眷屬不和惡口則常聞惡聲綺語則人不信受貪嫉則多婬欲瞋恚則多惡性邪見則多愚癡憍慢則生下賤自高則矬短嫉妬則無威德慳則貧寒瞋則醜陋惱他則多病雜心布施則嗜不美味非時布施則不得隨意疑悔則生邊

地行不淨施則從苦得報非道行婬則得不男形人中有如是等雜不善業善業亦與此相違如不殺得長壽等人道中有如是等種種不同故知是雜業報又以願故得生人中又人不樂放逸亦不多欲好樂智慧發人身願則生人中又若人好樂供養父母及諸所尊亦知供養沙門婆羅門等喜為事業亦好修福則生人中於人中若淨業因緣生鬱單曰又若人憎惡田宅舍廬我所差別則生鬱單曰又若人正行白業不惱他取財而以布施亦不貪著自持戒行又不破戒前後眷屬則生鬱單曰是善小劣生拘耶尼又小不如生弗于逮天報業者是施戒善上淨故生天又若人得智慧分折伏諸結故生天上又亦隨雜業故有差別如人中說又以願故若聞天上受樂因緣所作善業皆願往生如八福生處中說若行慈悲喜捨則生梵世乃至有頂是中禪定有差品故報亦差別若不善斷睡眠調戲等是人身光則濁若善除滅光則明淨又上善業報則生天以諸所欲隨念即得故若離色相得無色定則生無色處如是等名天報業不定報業者下善不善業是業或地獄餓鬼畜生人天中受問曰餘四道中可得受善業報地獄云何答曰若小地獄中暫有停息如從火地獄得解遙見樹林心喜往趣入此林中涼風動樹刀劒未墮爾時暫樂或見鹹河謂是清水馳走往趣亦得暫樂如是等是地獄中善業報分是名不定報業

七不善律儀品第一百一十一

七不善律儀謂殺盜邪婬兩舌惡口妄言綺

語若人於此七事若具不具足皆名不善律儀人問曰何者成就不善律儀答曰成就殺不善律儀謂屠獵等成就盜者謂劫賊等成就邪婬謂非道行婬及婬女等成就妄語謂歌戲伎兒等成就兩舌謂喜讒謗及讀誦讒書構合國事等成就惡口謂獄卒等亦以惡口自活命等成就綺語謂合集言辭令人笑等有人言諸王宰將治王事者常成就此不善律儀是事不然所以者何若人作罪相續不息是名成就不善律儀王等不爾問曰云何得此不善律儀答曰隨行惡業時得問曰爲從所殺衆生得此律儀爲從一切衆生得耶答曰從一切衆生得如人持戒於一切衆生得善律儀不善律儀亦如是若隨殺衆生得二種無作一殺罪所攝二不善律儀所攝於餘衆生得不善律儀所攝問曰是不善律儀幾時成就答曰乃至未得捨心則常成就問曰若人從下軟心得不善律儀若貪等心得是人常如是成就爲更得耶答曰隨心隨煩惱因緣更得此不善律儀念念常得於一切衆生得起七種是七種有上中下故有二十一種如是念念常於一切衆生邊得問曰是不善律儀云何得捨答曰隨受善律儀時捨死時亦捨又發深心從今日更不復作爾時亦捨有論師言轉根時捨是事不然所以者何不能男等亦得成就毗尼中亦說若比丘轉根不失律儀當知不以轉根故捨問曰五道中何道衆生成就不善律儀答曰但人成就不在餘道有人言師子虎狼等常以惡業活命亦應成就

七善律儀品第一百一十二

七善律儀不殺至不綺語問曰於非衆生數得是善律儀不答曰得但要因衆生是善律儀三種戒律儀禪律儀定律儀問曰何故不說無漏律儀答曰無漏律儀在後二中攝故不別說有論師言更有斷律儀謂離欲界時得善律儀以斷破戒等惡故名曰斷而實一切律儀皆三中攝問曰諸外道等得此戒律儀耶答曰得此人亦以深心離諸惡故戒師教言汝從今日不應起殺等罪問曰餘道衆生得此戒律儀不答曰經中說諸龍等亦能受一日戒故知應有問曰有人言不能男等無戒律儀是事云何答曰是戒律儀從心邊生不能男等亦有善心何故不得問曰何故不聽作比丘答曰是人結使深厚難得道故又此人不在比丘中亦不在比丘尼中是故不聽又彼中亦遮餘人如睞眼等是人亦得此善律儀問曰毗尼中遮逆罪者賊住者汚比丘尼等不聽作比丘是諸人等亦有善律儀耶答曰是人若爲白衣或得善律儀如不遮此人修行布施慈等善法如是若有世間戒律儀者有何咎耶但以是人爲惡業所汚亦障聖道是故不聽出家問曰爲從可殺等衆生得善律儀爲於一切衆生得耶答曰皆於一切衆生邊得若不爾律儀則有分有分則不具足又此律儀則可增減亦同尼延子法謂百由旬內不殺生等有此等過是故律儀無有分別若有人言我於此人離殺此人不離是人不得此戒律儀有論師言若分別布施行慈心等亦有福德戒亦可爾如持一

戒亦得一戒福如是於一衆生亦得律儀問曰是戒律儀二種一盡形二一日一夜盡形者若比丘若優婆塞一日一夜者如受八戒一日一夜是事云何答曰是事無定若一日一夜若但一日或但一夜若半日或半夜隨能受時得出家則但應盡形若言我但一月二月若但一歲則不名得出家法五戒亦爾問曰若得善律儀還破失律儀不答曰不失但以不善法汚此律儀問曰但於現在衆生得戒律儀爲從三世衆生得耶答曰皆於三世衆生所得如人供養過去所尊亦有福德律儀亦爾是故一切諸佛同一戒品是律儀無量如於一衆生得起七種從不貪等善根起故亦從上中下心起故故有多種如一人一切衆生邊亦如是念念常得故有無量問曰戒律儀幾時可得答曰有人受一日戒是初律儀即日受優婆塞戒是第二律儀即日出家作沙彌是第三律儀即日受具足戒是第四律儀即日得禪定是第五律儀即日得無色定是第六律儀即日得無漏是第七律儀隨得道果更得律儀而本得不失但勝者受名如是則福德益增以此戒律儀於一切衆生念念常得故說一日戒律儀四大寶藏不及十六分中之一禪律儀無漏律儀隨心行戒律儀不隨心行問曰有人言入定時有禪律儀出定則無是事云何答曰出入常有是人得實不作惡法與破戒相違常不爲惡善心轉勝故應常有問曰若禪無色中無破戒法以何相違名善律儀答曰法應如是諸仙聖人皆得善律儀若以破戒相違故有律

儀者則但應從可惱衆生所得善律儀有如是答是故不然

八戒齋品第一百一十三

八戒齋名優婆娑優婆娑秦言善宿是人善心離破戒宿故名善宿問曰何故正說離八事耶答曰此八是門由此八法離一切惡是中四是實惡飲酒是衆惡門餘三是放逸因緣是人離五種惡是福因緣離餘三種是道因緣白衣多善法劣弱但能起道因緣故以此八法成就五乘問曰是八分齋但應具受爲得分受答曰隨力能持有人言此法但齋一日一夜是事不然隨受多少戒或可半月乃至一月有何咎耶有人言要從他受是亦不定若無人時但心念口言我持八戒是戒五種清淨一行十善道二斷前後諸苦三不爲惡心所惱四以憶念守護五回向涅槃能如是齋則四大寶藏不及其一分天王福報亦所不及如言

六齋神足月　奉行於八戒　此人獲福德
則爲與我等

若人齋日受齋福如帝釋受此齋法應泥洹果故漏盡人應說此偈受齋法中繫縛桎梏皆應放捨亦斷一切不善因緣是名清淨問曰轉輪聖王好受齋法誰教之者答曰大德天神曾見佛者教之令受

八種語品第一百一十四

八種語四種不淨四種淨四不淨者若人見言不見不見言見不見謂見問言不見見謂不見問則言見如是事倒心倒故名不淨四種淨者若見言見不見言不見見謂不見問

言不見不見謂見問則言見事實心實故名曰淨聞覺知亦如是問曰見聞覺知有何差別答曰有三種信見名現在信聞名信賢聖語知名比知覺名分別三種信慧此三種慧或皆是實或皆顛倒上人不起不淨但起淨語是故下人所用則名不淨上人所用故名爲淨有人言是義中諸正智人皆名爲上不但得道故凡夫人亦有淨語

九業品第一百一十五

九種業欲界繫業三種作無作非作非無作色界繫業亦如是無色界二種及無漏業身口所造業名作因作所集罪福常隨是心不相應法名爲無作亦有無作但從心生非作非無作者即是意意即是思思名爲業是故若意求後身此亦名意業亦名爲思思念後身故名爲業

問曰若爾則無無漏思答曰若以此爲思則無漏思也問曰是無作雖從身生當有多少差別不答曰若一切身分皆起作業因此則集多無作得大果報問曰是無作在何處答曰業道體定集無作作或有或無餘則待心若强心則有軟心則無又此無作亦從願生若人發願我要當布施若起塔寺是人定得無作問曰是無作幾時得幾時失答曰隨所作事在若起園林塔寺等施隨施物不壞爾時常隨又隨心不息如人發心我應常作此事若會同若衣施如是等事在心不息爾時常得又隨命未盡如人受出家戒爾時常得問曰有人言但欲界中從作生無作色界中無是事云何答曰應在二界所以者何色

界諸天亦能說法禮佛及僧如是人等云何不從作業生無作耶又有人言隱没無記無無作是事不然隱没無記是重煩惱是煩惱集則名爲使但不隱没無記無無作所以者何是心下軟不能起集如華能熏麻非草木等有人言過梵世上無有能起作業心所以者何覺觀能起口業彼無覺觀但用梵世心能起口業是事不然衆生隨業受身若上地生不應用梵世中報故知以自地心能起口業又汝說彼無覺觀後當說有問曰聖人斷結未盡能起作業不答曰聖人不能起實罪業問曰狗等衆生音聲是口業不答曰雖無言辭差別從心起故亦名爲業又若現相若號令若簫笛等音皆名口業是身口業要由意識能起非餘識也是故人有自見身業自聞口業以意識所起業相續不斷故自見聞

十不善道品第一百一十六

經中佛說十不善業道謂殺生等五陰和合名爲衆生斷此命故名爲殺生問曰若此五陰念念常滅以何名殺答曰五陰雖念念滅還相續生斷相續故名爲殺生又是人以有殺心故得殺罪問曰爲緣現在五陰故名殺生耶答曰五陰相續中有衆生名壞此相續故名殺生不以念念滅中有衆生名問曰有人依官舊法殺害衆生或爲强力所逼强殺衆生自謂無罪是事云何答曰亦應得罪所以者何是人具足殺罪因緣以四因緣得殺生罪一有衆生二知是衆生三有欲殺心四斷其命是人備此四因云何無罪盜名若此物實屬此人而劫盜取是名爲盜是中亦有

四種因緣一是物實屬他二知屬他三有劫盜心四劫盜取已問曰有人言伏藏屬王若取此物則於王得罪是事云何答曰不論地中物但地上物應屬王所以者何給孤獨等聖人亦取此物故知無罪又若自然得物不名劫盜問曰若一切萬物皆共業所生劫盜何故得罪答曰雖從共業因生因有强弱若人業因力强又勤加功此物則屬問曰若人於塔寺衆僧所奪取田宅等物從誰得罪答曰雖佛及僧於此物中無我所心亦從得罪以是物定屬佛僧於中生惡心若盜若劫是故得罪邪婬名若衆生非妻與之行婬是名邪婬又雖是其妻於非道行婬亦名邪婬又一切女人皆有守護若父母兄弟夫主兒息等出家女人爲王等守護問曰婬女非婦與之行婬云何非邪婬耶答曰少時爲婦如毗尼中說是少時婦乃至以一鬚遮故問曰若無主女人自來求爲妻者是事云何答曰若實無主於衆人前如法來者不名邪婬問曰若出家人取婦免邪婬不答曰不免所以者何無此法故出家法常離婬欲但罪輕於犯他人婦妄語者若身口意誑他衆生令虛妄解是名妄語佛爲重罪故說衆中定問名爲妄語乃至一人問時亦名妄語豈須衆人耶又隨所欲誑人於此人得罪若人語他人言我語某甲如是事事雖不實不名妄語又妄語隨想若見無見想問言不見無妄語罪如毗尼中說問曰若人事倒不見言見云何非妄語耶答曰一切罪福皆由心生是人於不見事中而生見想是故無罪如於實衆生中

無衆生想非衆生中生衆生想不得殺罪問曰如實有衆生生衆生想乃得殺罪如是若見生見想則應無罪非不見見想而得無罪答曰是罪因心因衆生生是故雖有衆生無衆生想則不得罪以無心故若無衆生有衆生想以衆生無故亦不得罪若有衆生有衆生想因緣具故得殺生罪若於見事中生不見想問言不見是人想不倒故不欺衆生雖爲事倒亦名爲實若不見事中而生見想問曰不見是人想倒欺誑衆生事雖不倒亦名妄語兩舌名若人欲別離他而起口業是名兩舌若無別離心他聞自壞則不得罪若善心教化令離惡人雖爲別離亦不得罪若不以結使濁心雖復口言亦不得罪惡口名若人苦言無所利益但欲惱他是名惡口若憐愍心爲利益故苦言無罪如無事加惱是則有罪依方針灸雖苦非罪苦吉亦爾諸佛賢聖亦爲此事如言癡人等又若無結使濁心所爲苦言不名爲罪如離欲人等若以善心苦語中起煩惱即時得罪綺語名若非實語義不正故名爲綺語又雖是實語以非時故亦名綺語又雖實而時以隨順衰惱無利益故亦名綺語又雖言實而時亦有利益以言無本末義理不次亦名綺語又以癡等煩惱散心故語名爲綺語身意不正亦名綺業但多以口作亦隨俗故名曰綺語餘三口業皆雜綺語不得相離若妄語而非苦言亦不別離則有二種妄語綺語若是妄語亦欲別離而不苦言則有三種妄語兩舌綺語若妄語苦言不欲別離亦有三種妄語惡口綺語若

妄語若言亦欲別離則具四種若無妄語若言亦不別離但非時語無益語無義語則但是綺語是綺語微細難可捨離但有諸佛能斷其根是故諸佛獨稱世尊言則信受餘無及者問曰已說七種業道何用復說三意業耶答曰或謂罪福要由身口非但從心是故說心亦是業道是三種意業力故起身口惡業是三種雖重以意業微細故在後說雖一切煩惱能起惡業此三但爲惱衆生故名不善業道若中下貪不名業道是貪增上深著他有方便欲惱能起身口業故以貪嫉爲業道恚癡亦爾又若說癡即說一切煩惱此中但爲能起身口侵惱衆生故說三種問曰何故名癡爲邪見耶答曰癡有差別所以者何非一切癡盡是不善若癡增上轉成邪見則名不善業道一切不善皆由此三門若人爲財利故起不善業如爲金錢殘殺衆生或以瞋故如殺怨賊或有不爲財利亦不瞋恚但以癡力不識好醜故殺衆生問曰經說惡道因縁有四隨貪隨恚隨怖隨癡行故墮諸惡道今此中何故不說隨怖起惡業耶答曰怖是癡所攝若說隨怖即是隨癡所以者何智者乃至失壽命因縁尚不起惡業又是事先已答謂煩惱增長能起身口業爾時名不善道是三多起不善故問曰何故名爲業道答曰意即是業於此中行故名業道先行後三中後行前七中三業道非業七業亦業亦道問曰亦有鞭杖及飲酒等諸不善業何故但說十耶答曰此十罪重故說又鞭杖等皆是眷屬先後飲酒非是實罪亦不爲惱他設令

惱他亦非但酒也問曰是不善道爲在何處答曰悉在五道但欝單曰無邪婬以三事起以貪欲成餘以三事起亦以三事成問曰聖人能起不善業不答曰亦起意不善業不起身口又意業中亦但起瞋心不起殺心問曰經中說學人亦祝人言滅令汝斷種此事云何答曰亦有經說阿羅漢祝是漏盡人煩惱根斷尚不起心況當祝耶言學人祝亦應如是又聖人於不善業得不作律儀云何當作不善又此聖人不墮惡道若能起不善則亦應墮問曰若諸聖人今世不造不善業故不墮惡道過去世中有不善業何故不墮答曰是聖人心中實智生時諸惡道業皆以羸劣猶如敗種不能復生又三毒二種一能致惡道一則不能能入惡道者聖人斷盡以業煩惱故得受身聖人雖有諸業煩惱不具足是故不墮又是人依大勢力所謂三寶能消大惡如人依王債主不惱又是人智慧明利能消惡業如人身中火勢盛故難消能消又此人有多方便或念諸佛或念慈悲諸善業故得脫諸惡如多方詐賊依諸嶮難則不可得又此聖人知得解脫道如牛王行如鳥依空又長夜修習諸善法故不墮惡道如經中說若人常修身戒心慧者地獄報業能現輕受又如偈說行慈悲心無量無礙諸有重業所不能及又此聖人心不善業不能堅固如一渧水墮熱鐵上又此聖人善業深遠如桓殊羅樹根又此聖人善多惡少少惡在多善中則無勢力如一兩鹽投之恒河不能壞味又此聖人富信等財如貧窮人爲一錢受罪富

貴者雖爲百千亦不得罪又入聖道故得爲尊貴如貴人雖罪不入牢獄又如虎豹犬羊及尊卑共諍大者得勝又此聖人心宿聖道諸惡道罪不能復惱如王宿空舍餘人無能入者又此聖人行自行處惡道罪業不能得便如鷹鷂喻又聖人繫心四念處故諸惡道業不能得便如閴艇入鈸又具二種結故墮惡道隨業受報聖人斷一種故不墮惡道又此人常受善業報故諸惡業道不能得便又如先六業品中說地獄業相聖人無因緣故不墮惡道

十善道品第一百一十七

十善業道所謂離殺乃至正見是十事戒律儀所攝一時得禪無色律儀所攝亦一時得離名善業道即是無作問曰餘禮敬布施等福是善業道何故但說離名業道耶答曰以離勝故是十種業於施等爲勝所以者何以布施等所得福報不及持戒如十歲人以離殺因緣增益壽命又十不善業是實罪故離名實福入後三善業是衆善之本是故施等諸善皆業道所攝又是業道有離鞭杖等先後合說故一切諸善皆在中攝

過患品第一百一十八

問曰不善業有何過患答曰以不善業故受地獄等苦如經中說殺生因緣故墮地獄若生人中則受短命如是乃至邪見又以不善業業因緣故久受苦惱如阿鼻地獄過無量歲壽命不盡又衆生所有一切諸惡敗壞衰惱皆由不善又未曾見不善業有大利益如屠獵師等終不以此業而得尊貴汝意或謂

以壞賊因緣而得富貴是事先三業品中已答又行不善者受訶責等諸苦惱分又令他人得所惡事名爲凶暴是故應離此不善業又經中說殺有五失人所不信得惡名聞遠善近惡死時心悔後墮惡道又殺生因緣樂少苦多又行不善業染污人心世世積集久則難治又行不善者從冥入冥流轉三塗永不得出又行不善者空受人身如採藥雪山而收毒草是爲極愚如是以十善道乃得人身但不行善尚爲大失況起惡業又行不善者雖自愛身而實不自愛雖自護身實非自護以起自惱業因緣故又是人遇身猶如怨賊自令苦故又若行不善則自賊其身況他人耶又行不善業今雖不現果報則著是故雖少亦不可不信如毒雖少亦能害人如債雖少漸漸滋息又爲惡於人人常不忘是故爲雖久遠亦不可信又行不善者名不樂樂以行不善故失人天樂不樂樂者愚之甚也又行不善者苦劇可愍現受心悔等苦後則受惡道苦又不善業果飛虛隱海無得脫處如金槍追佛又一切不善皆由癡起故有智者不應隨也又經中說放逸如怨能害善法故不應隨又不善業諸佛菩薩應眞賢聖五通神仙及明罪福者無不呵毀故不應造又現見惡心熾盛則情志迷亂惱悶痛苦面色變異人不喜見況起身口以此等緣故知不善有無量過患

成實論卷第九

音釋

膾古外切魁膾屠宰之爲首者　蚖吾官切毒蛇也　蝮螫蝮房六切毒蛇也螫施隻切蟲行毒也　餮他結切貪食也　騃語駭切癡也　䐗陟魚切與豬同豕也　駱駝駱盧各切駝徒河切　倰郎訂切很倰也　羖公戶切牡羊也　迮側華切隘也　廁初吏切溷廁也　蚤蝨蚤子皓切蝨所櫛切　麞諸良切也　讒鋤銜切譖也　構古候切集也　睞洛代切邪視也　渧立滴水滴　鈙其禁切水器也

成實論卷第十

訶梨跋摩造
姚秦三藏鳩摩羅什譯

三業輕重品第一百一十九

三業中何者爲重身業耶口業耶意業耶問曰有人言身口業重非意業也所以者何身口業定實故如五逆罪皆因身口所造又身口能成辦事如人發心殺此衆生要以身口能成其事非但意業得殺生罪亦非但發心得起塔寺梵福德也又若無身口但意業者則無果報如人發心我當布施而實不與則無施福又非但隨願事得成辦如人發願爲大施會而實不與則無會福若心業大者應得施福然則業報錯亂又毗尼中無意犯罪若意業大何故不犯又若發心便得福者福則易得行者何故捨此易業而爲施等難行業耶又若然者則福無盡如人但空發心竟無所用何所盡耶以財物有量故福可盡又不但發心能損益他如飢渴衆生要須飲食非心業所除又世間人衰利太甚以心輕躁難制伏故無惡不起則已受重衰若發善心欲造福業則已獲大利是過則甚又若意業大發心欲殺生則隨墮地獄如是雖久集戒等復何所益又行持戒等諸善功德無有安隱所以者何但一發心便得罪故又經中說身口業麤故先斷斷麤煩惱故得心定又若發婬心則爲婬已便應犯戒若發心不名婬者離此婬心更有何法名爲婬耶又所起作業皆由身口不以意業如欺他人必由口業得妄語罪又如先說四種因緣得殺生罪謂有

衆生有衆生想有欲殺心斷其命以四事成
罪當知不以意業爲重又如佛言若小兒從
生習慈能起惡業思惡業耶故知但是身口
發惡非意業也答曰汝言身口業重非意業
者是事不然所以者何經中佛說心爲法本
心尊心使心念善惡即言即行故知意業爲
重又意差別故身口業有差別如上中下等
離心無身口業又經中說故起作業必應受
報又說七種淨福三種但用意業此七淨福
於財福爲勝又慈是意業經說慈心得大果
報如經說我昔七歲修集慈故於七大劫不
還此間故知意業爲重則能遍覆一切世界
又意業爲重如意業報故壽八萬大劫又意
業勢力勝身口業如行善者將命終時生邪
見心則墮地獄行不善者死時起正見心則
生天上當知意業爲大又經中說於諸罪中
邪見最重又說若人得世間上正見雖往來
生死乃至百千歲終不墮惡道又意業力勝
身口業如和利經中說外道神仙起一瞋心
即滅那羅于陁國如檀特等諸嶮難處皆是
仙人瞋心所作又意業能即得果報如經中
說若是人今死即入地獄即生天上如竊矛
離手又如意業積集垢法乃至入阿鼻地獄
積集善法乃至泥洹又心有報故身口得報
以不故業無果報故有不離意業有身口業
報若意依身口行善不善名身口業離身口
業意業有報離意業身口無報故知意業爲
重非身口業汝雖言身口業定實如五逆罪
皆身口所作故名重者是事不然以思重事
重故業重非身口重故又以心決定故業則

定實如但以心力入正法位亦以心力能具逆罪若無心者雖殺父母亦無逆罪故知身口無力汝言身口能辦事者是亦不然以事訖名辦若奪他命已得殺生罪非起身口業時事訖時要須心力是故非身口也汝言但空發心無果報者是事不然如經中說發强心故即生天上即下入地獄云何言意業無果報耶汝言非但以願能成事者是亦不然有人深發善心勝大會福汝言意無犯罪是亦不然若發惡心即時得罪如佛說有三種罪身口意罪故知但發惡心不得無罪但不結戒以難持故麤罪持戒能遮細罪定等能除汝言罪福易者是事不然人以心力薄故捨易爲難如慈心等其福甚多非布施也但以衆生智力劣弱不能行慈等意業故爲施等以雜華香等諸供養具淨心難得故汝言福無盡者亦以此答是人若有智力則能得無盡善法汝言意業無所損益是事不然以身口業皆爲意業所導故不名勝以隨力所起是則爲勝又諸利益皆由行慈心所以者何以行慈力故風雨順時百穀成熟如劫初時粳米自生至十歲人時是事皆無云何言慈心無利益耶又行慈者能盡一切不善業根由不善業有諸衰惱云何言行慈無大利益若一切衆生行慈心者盡生善處一切自然不須加功故知慈福最爲深厚又或時以慈布施利益衆生或但以慈利有行慈者衆生若觸其身若入影中皆得快樂當知慈福勝於施等汝言衰利太甚是先已答謂以意力損益衆生故知意業爲重汝言久集戒等

無所益者是亦不然所以者何意淨故則持戒淨若意不淨戒亦不淨如此七種婬經中説又戒清淨得大果報如經説持戒者所願隨意謂戒淨故又若淨持戒得安隱心非餘法也汝言身口業麤故先斷是事不然以微細善得大果報如禪定中思汝言若發婬心便應犯戒是事不然若人意業不淨則戒亦不淨又得罪福異結戒法異汝言所起作業由身口者皆以總答謂身口業法異意業法異身口業要由作者成如以四因緣成殺生罪不離心業又世間衆生謂身口業惡意業不爾又意業不加於人亦不可得有又先説罪福相以是相故但意業重非身口也

明業因品第一百二十

論者言已略説諸業業是受身因緣身爲苦性故應滅之欲滅此身當斷其業以因滅果亦滅故如因形有影形滅則影滅是故若欲滅苦當勤精進斷此業因問曰從業受身是事應明所以者何或有人言身從婆羅伽提生有言從自在天生或言從大人生或言從自然生是故應説因緣云何知從業生耶答曰是事已種種因緣破當知從業受身又萬物有種種雜類當知因亦差別如見粟麥等異知種不同自在天等無差別故當知非因業有無量差別故受種種身又諸善人皆信因業受身所以者何是人常行施戒忍等善法離殺生等諸不善法故知從業受身又若因業受身是則可返得眞智故邪智則斷邪智斷故貪恚等諸煩惱斷諸煩惱斷故能起後身業亦斷是則可返自在等因中則不可

返以自在等不可斷故故知從業受身又現見果與因相似如從麥生麥從稻生稻如是從不善業得不愛報從善業得愛報自在等因中無此相似是故業爲身本非自在等又今現見萬物皆從業生以惡業故受打捕繫閉鞭杖死等諸苦善業因緣受名聞利養等樂隨意愛語者得隨意受報故知從業受身非自在等又世間人自知萬物從業因生故起稼穡等業亦爲施戒忍等諸福德業無有閑坐而從自在望所欲者故知從業得報又若人雖說因自在等而猶依諸業謂自苦身及受齋等故知以業爲因又若事不現應隨他教謂聖人所行一切賢聖皆依戒等善法知從業因有世間故若離戒等亦無聖人無有聖教違背業者故知從業受身又行戒等

諸善業故能成神通變化等事故知以業爲因又地獄等諸惡趣中瞋惱等多故知由瞋惱等有諸惡道如樹上見菓知樹是因故知業爲身本又惡道中癡等力强當知煩惱是惡道因一切不善皆由癡故又生諸惡道多生善處少眼見殺等惡行者多行善者少故知殺等事是惡道因又殺等事善人所呵棄而不爲善人必知殺等有惡果故呵棄不爲若知無惡果何故棄耶又諸善人心若起惡即勤制止以懼惡報故當知殺等必有惡報若不爾者應隨意所作是最爲樂則殺可食衆生奪他財物若婬他妻是亦爲樂以懼來世苦故遠離斯事故知從業有身又修習正智盡有漏業則不受身故知業是其本又阿羅漢雖有諸有漏業修正智故業則不集故

知業爲身因身因滅故身亦滅又知四諦故依諦煩惱永不復起以不起故則無有身智者如是思惟則欲知四諦故知業爲身因又若因緣不具則不受身如地乾種焦則一切芽不生如是識處地無愛水潤業種爲眞智所焦後身芽則不生智者知是事故欲乾識處地焦種子則勤加精進故知業是受身因緣集論竟

集諦聚中煩惱論煩惱相品第一百二十一

論者言已說諸業諸煩惱今當說垢心行名爲煩惱問曰何謂爲垢答曰若心能令生死相續是名爲垢心此垢心差別爲貪恚癡等是垢心名爲煩惱亦名罪法亦名退法亦名隱没法亦名熱法亦名悔法有如是等名是垢心修集則名爲使非但垢心生時名使煩惱名貪恚癡疑憍慢及五見此等差別故有九十八使貪名喜樂三有亦喜樂無有是名爲貪如經中說欲愛有愛無有愛無有名斷滅衆生爲苦所逼欲斷陰身以無爲樂問曰喜樂是受相非貪相也如經中說今喜後喜義言今世受樂後亦受樂又說今憂後憂義言今世受苦後亦受苦又如天問中言有子則喜佛答有子則憂如是等答曰貪爲喜分如經中說受因緣愛樂受中貪使搏食中有喜有貪喜盡故貪盡當知貪爲喜分是則無咎何以知之如經中說集諦者謂渴是也何謂爲渴謂欲得後身是渴何相謂依止貪欲得種種問曰若說欲得後身是渴相者何故復說依止於貪欲得種種答曰更有渴相若言欲得種種是總相說欲得後身是別相說

離欲人亦有欲得種種渴謂欲得水等是非集諦所攝若依止貪欲得後身是渴名集諦所攝問曰若渴亦是喜貪亦是喜何故說依止貪耶答曰初生名渴增長名貪故言依止如經中說喜繫世間是故喜即是貪又經中說除滅貪憂諸不善法是中貪即是喜憂即是瞋如說瞋爲憂則知亦說喜爲貪是故十八意行中不說煩惱但說諸受故知喜分是貪又凡夫離貪不能受樂離瞋不能受苦離癡不能受不苦不樂何以知之第三受中說凡夫人於此受中不知集不知滅不知味不知過不知出故於不苦不樂受中無明使使是凡夫人常不知此五種法故常於不苦不樂受中爲無明使使無明使者即是不知性受行也如是凡夫苦樂心行亦即是貪恚又若初來在心名受增長明了名爲煩惱又下輭心名受即此心增上名曰煩惱

貪相品第一百二十二

論者言是貪九結中通三界繫名爲愛於七使中分爲二種欲貪有貪所以者何有人於上二界生解脫想是故佛說是處名有有名爲生若無貪則不生是故別說有貪非但欲貪或謂但欲貪是名煩惱盡欲貪名得解脫故佛說禪無色中亦有有貪佛示彼中有微細縛是故別說是貪於十不善道及四縛中名爲貪欲貪欲名欲得他物於五蓋及五下分結中名爲欲欲欲名欲欲於五欲三不善根中名爲貪不善根貪不善根名能生長諸不善法是貪若非法行名爲惡貪如劫盜他物乃至取塔寺及衆僧物若未死衆生欲

食其肉若欲婬母女姉妹師婦出家人及已婦非道是名惡貪若巳物不欲捨是名爲慳慳即是貪若實無功德欲令人謂有是名惡欲若實有功德欲令人知是名發欲若得多施多物是名多欲若得少施少物求好無厭名不知足若深著種姓家屬名色財富少壯壽等名爲憍逸若貪四供養名爲四愛又是貪二種一欲貪二具貪又有二種一我貪二我所貪一緣内二緣外上二界貪一向緣内又有五種一色貪二形貪三觸貪四威儀語言貪五一切貪又色聲香味觸貪名五欲貪又於六觸生愛名六塵貪又於三受中貪樂受中有欲得貪有守護貪苦受中有不欲得貪有欲失貪不苦不樂受中有癡貪又此貪有九分如大因經中說因愛求隨所欲事如人爲此事所苦則求異事如說樂者不求苦者多求是貪增長名求求時若得名爲得愛因得則籌量是可取是不可取若心決定是名因籌量故欲愛因欲愛故貪著貪著名深愛貪著因緣取取名爲受因受生慳因慳守護因守護故備受鞭杖刀矟等是名九分又有九分是貪隨時故有下中上下下下中下上中下中中中上上下上中上上又此貪世間分爲十種如見好色初發心言是次生欲三發願四念五隨學所作六忘慚愧七常在目前八放逸九狂癡十悶死是名貪相

貪因品第一百二十三

問曰是貪云何生答曰若於女色等緣中生邪憶念若色若形若觸若威儀語言則貪欲生又若不守護眼耳等門則貪欲生又於飲

食不知節量則貪欲生又親近女色則貪欲生又受諸樂則貪欲生又以愚癡故貪欲生於不淨中生淨想故又由惡知識故貪欲生如淨潔衣以裹垢汚又與多欲人共同事故則貪欲生又於身等四法生妄憶念則為貪所牽如圓瓶無制如華無實又若懈怠不勤修善則貪欲得便又於非行處行則為貪所侵謂婬女沽酒屠兒舍等如鷹鷂喻又觀不淨等未能壞緣則貪欲得勢又從久遠來常習貪欲故成貪使是則易生又於女色等緣喜取相取了取相名取手足面目語言戲笑視瞻啼泣等相取了名分別男女形狀差別如是取已憶念分別則貪欲生又思量心弱隨逐所緣不能制伏則貪欲生又若生貪欲忍受不捨則漸增長從下生中從中生上又於貪欲中但見利味不知其過則貪欲生又以時節故貪欲生如春時等又以方處故貪欲生如有處所從久遠來多習婬欲又有隨身故貪欲生如年少無病資生具足又以力能故貪欲生如服藥等又若得淨妙隨意五欲則貪欲生謂見好華池園林敷榮清冷流泉鮮雲電光香風來扇若聞衆鳥哀聲相和及女人柔軟莊嚴音聲威儀語言等又以業因緣故貪欲生如清淨施者則能好喜淨妙五欲罪人則好不淨又以隨類故貪欲生如人欲人又深著假名則貪欲生是人於內生士夫相外生女相及衣服怨親等相又未得定心內見衆生外見色等則貪欲生又若貪使未盡愛緣現前於中生邪憶念如是等因緣則貪欲生

貪過品第一百二十四

問曰貪欲有何等過故欲斷耶答曰貪欲實苦凡夫顛倒妄生樂想智者見苦見苦則斷又受欲無厭如飲鹹水隨增其渴以增渴故何得有樂又受欲故諸惡并集以刀仗等皆由欲故又經中說貪罪輕而難捨於瞋恚故名爲輕罪其實是重又貪爲後身因緣如說愛因緣取乃至大苦聚集又說苦因爲愛又說比丘應當思惟所有諸苦何由而有當知皆以身爲因緣身因於愛又說摶食中有喜有貪是故識於中生當知愛爲受身因緣又是貪常於不淨中行如女人等是女人身心不淨如糞塗毒蛇能螫能汙又此貪欲常癡中行如經中說譬如狗齩血塗枯骨涎唾合故想謂爲美貪者亦爾於無味欲中邪倒力故謂爲受味又如段肉等七種譬喻有人或於去來事中而生貪欲故知常癡中行有衆生以貪欲因緣樂少苦多所以者何如富貴處少散壞時多又愛欲者爲樂因故備受諸苦謂求時苦守護時苦用時亦苦如稼穡商賈征伐仕進等是求時苦守時恐怖畏失故苦現在無厭故苦又歡愛貪少別離苦多故知欲爲多過又如佛說愛欲有五種患一味少過多二諸結熾盛三至死無厭四聖所呵棄五無惡不造又此貪欲常令衆生順生死流遠離泥洹有如是等無量過患當知欲爲多過又諸煩惱生皆因於貪如貪身故起諸煩惱又愛使不拔則數數受苦如毒樹不伐則常害人又貪能令衆生荷負重擔又經中說貪愛爲繫如黑白牛自不相繫但以繩繫

如是眼不繫色色不繫眼貪欲於中繫若縁是繫則無得解脫又經中說衆生爲無明所蓋覆愛結所繫往來生死無有本際又經中說貪斷故色斷乃至識斷此貪以無常等觀故斷斷此貪欲則心得解脫色貪斷則無色無色則苦滅乃至識亦如是故知貪欲爲堅固縛又貪欲如賊而衆生不見其惡又貪欲常於輭美門中行故名深惡又衆生心喜起貪欲乃至蚑蟻皆於飲食婬欲中起又此貪欲種種因緣能縛人心謂父母兄弟姊妹妻息及財物等又衆生以飲食婬欲等貪欲覆心則能受生若貪禪定則生上界又此貪欲能爲和合一切世間所樂各異貪故和合猶如乾沙得水相著又生死中以貪愛爲味如說色中味著謂因色生若喜若樂若不貪則不味不味則能速斷生死又此貪欲與解脫相違所以者何衆生皆以貪著欲樂禪定樂故不樂解脫又隨斷貪分即變爲樂如說隨所離欲轉得深樂又說若欲得諸樂當捨一切欲樂捨一切欲故得畢竟常樂若欲得大樂當捨離少樂捨離少樂故能得無量樂又說智者更無別利如離貪愛心隨心離貪愛則滅諸苦惱又此貪欲爲害善法所以者何深貪著者則不顧戒及種性教法威儀名聞不受教化不見衰患不觀罪福如狂如醉不知好醜亦如盲人不見福利如說貪欲不見利貪欲不識法猶如盲闇無知以不除貪故又說貪欲爲大海無邊亦無底波浪漩澓深惡蟲及羅刹如是諸嶮難無人能渡者但住淨戒船得正見風力佛爲大船師能示諸正

道如所說修行是者則能渡又諸煩惱中無有想分別味如貪欲者又此貪欲最爲難斷如經中說二願難斷一得二壽問曰貪欲有如是過云何當知貪欲者相答曰多貪欲者喜樂女色及華香瓔珞伎樂歌舞到婬女家飲食聚會喜大衆集及諸戲具喜隨愛語心常歡喜面色和澤先意問訊含笑語言難忿易悅多憐愍心身體便疾性多躁動自深著身如是等名多貪欲相是相皆與繫性相順是故難斷又一切貪欲究竟皆苦所以者何所貪愛事必當離散離散因緣必有憂苦如說天人皆樂色貪色喜色著色是色壞時憂悲心悔受想行識亦如是又佛於處處經中說種種喻呵此貪欲謂能害慧命故說爲毒在心即苦故名爲刺能斷善根故名爲刀能燒身心故名爲火能生諸苦故名爲怨從心中生故名爲內賊以難拔故名爲深根能汙名聞故名淤泥障善道故名曰妨礙內疼惱故名箭入心起諸惡故名不善根注生死海故名爲河劫盜善財故名爲賊貪欲有如是等無量過患是故應斷

斷貪品第一百二十五

問曰貪欲有如是過當云何斷答曰以不淨觀等遮無常觀等斷問曰有人覺無常故更增貪欲此事云何答曰若人能知一切無常則無貪欲如經中說善修無常想故則能破壞一切貪有貪色無色貪一切戲調憍慢無明又若人能見世間皆苦苦因緣貪此貪則斷又若人常念我必應受生老病死是則貪斷又若得淨樂則捨不淨樂如得初禪則捨

欲愛又見貪欲過是則能斷過如先說又多聞等慧增長故能斷貪欲以智慧性破煩惱故又善緣具足則貪欲斷謂淨持戒等十一定具後道諦中當說又色智等法智等諸方便佛爲大醫諸同學爲給使正法爲藥自如說行爲將息則貪欲病斷如有知病人三事具足病則時愈問曰如經中說以不淨除貪汝何故說不淨等及無常等耶答曰一切佛法皆爲破諸煩惱然各有勝力初以不淨遮貪後以無常智斷又以不淨除麤貪欲是多人所知貪使細故以無常斷又但一經中作如是說諸經中亦說餘法能斷如是因緣則貪欲斷

瞋恚品第一百二十六

論者言瞋恚相者若瞋此人欲令失滅願使他人打縛殺害一向棄捨永不欲見是瞋名波羅提伽義言重瞋有瞋但欲毀罵鞭打他人名違欣婆義言中瞋有瞋不欲捨離或從憎愛妻子中生名拘盧陀義言下瞋有瞋常涂汙心名爲摩叉義言不報恨有瞋在心不捨惡欲還報名憂婆那呵義言報恨有瞋急執一事種種教誨終不欲捨如師子渡河取彼岸相至死不轉名波羅陀舍義言專執有瞋見他得利心生嫉妬名爲伊沙有瞋常喜諍訟心口剛强名三藍波義言忿諍有瞋若師長教戒而返拒逆名頭和遮義言狠戾有瞋若得少許不適意事則心惱亂名阿羼提義言不忍有瞋言不柔輭常喜顰蹙不能和顏先意語言名阿婆詰略義言不悅有瞋於同止中常喜罵詈名阿揺羅治義言不調有

瞋以身口意觸惱同學名爲勝着義言惱觸
有瞋常喜彈呵好呰毀物名登單那陀義言
難可是瞋二種或因衆生或不因衆生因衆
生者名爲重罪又上中下分别九品又因九
惱分别爲九無事横瞋是爲第十是名瞋相
問曰瞋云何生答曰從不適意苦惱事生又
不能正知苦受性故則瞋恚生或從呵罵鞭
杖等生或與惡人同事則瞋恚生如屠獵師
等或智力劣弱故瞋恚生如樹枝條爲風所
動或久集瞋使乃至成性故瞋恚生或從屠
獵毒蛇中來故瞋恚生或喜念他過故瞋恚
生如九惱中説或隨時節故瞋恚生如十歲
人等或以種類故瞋恚生如毒蛇等或以方
處故瞋恚生如康衢國等又先説貪生因緣
與此相違則瞋恚生又計我心憍慢熾盛及
深著物如是等緣則瞋恚生問曰是瞋有何
等過答曰經中説瞋爲重罪於貪欲故名爲
易解而實難解但不如貪久隨逐心又瞋爲
兩惱先自燒惱而後燒人又瞋定爲地獄以
從瞋起業多墮地獄故又瞋能壞善福謂施
戒忍是三皆從慈心等生瞋與慈相違故名
能壞又從瞋起業皆受惡名又從瞋起業後
皆心悔又瞋恨者無憐愍故名曰凶暴衆生
常苦而復瞋惱如瘡加火又經中自説瞋過
謂多瞋者形色醜陋卧覺不安心常怖畏人
所不信等問曰多瞋恚者有何等相答曰心
口剛强常不歡悦顰蹙難近面色不和易忿
難解常喜恚恨喜於諍訟嚴飾兵器朋黨惡
友又憎惡善人爲人麤獷不諦思慮少於慚
愧有如是等名瞋恚相是相皆爲憎惡他人

是故應斷問曰當云何斷答曰常修慈悲喜捨瞋恚則斷又見瞋過患是則能斷又得真智瞋恚則斷又以忍力故瞋恚則斷問曰何謂忍力答曰若能忍他呵罵等苦是人得善法福亦不得從不忍生惡是忍辱力又行忍者名爲沙門以忍辱爲道初門故沙門法者怒不報怒罵不報罵打不報打又若比丘能忍則應出家法又瞋恚者非出家人法出家人法忍辱是也又若比丘形服異俗而瞋恚心同則非所宜又若行忍者則爲已具慈悲功德又修忍者能成自利所以者何爲瞋恚者欲惱害人而返自害所有身口加惡於人自所得惡過百千倍故知瞋爲大自損減是故智者欲令自利得免大苦及大罪者應當行忍問曰云何能忍呵罵等苦答曰若人善修無常了達諸法念念生滅罵者受者皆念念滅是中何處應生瞋耶又善修空心故能忍辱作如是念諸法實空誰是罵者誰受是罵者又事若實則應忍受我實有過前人實語何故瞋耶若事不實彼人自當得妄語罪我何故瞋又若聞惡罵當作是念一切世間皆隨業受報我昔必當集此罵業今應償之何故瞋耶又若聞惡罵當自觀其過由我受身身爲苦器故應受罵又行忍者作如是念萬物皆從衆因緣生是惡罵業從耳識意識音聲等生我於此中自有二分他人唯有音聲是則我罪分多何故瞋耶又我於此聲取相分別故生憂惱即是我咎又忍辱者不咎他人所以者何是瞋等罪過非衆生咎衆生心病發故不得自在如治鬼師治鬼著者但

瞋於鬼不瞋病入又是人勤行精進貪集善法故不計他語又念諸佛及衆賢聖尚不免罵如巧罵婆羅門等種種罵佛如舍利弗等爲婆羅門加諸毀辱何況於我薄福人耶又作此念世間多惡不奪我命已爲大幸況打罵耶又作是念此惡罵等於我無苦易可忍受如佛教比丘若鐵鋸解身尚應忍受何況罵耶又此行者常厭生死若得毀罵則證驗明了轉增厭離捨惡行善又是人知不忍辱後受苦報作如是念寧受輕罵勿墮地獄又是人深懷慚愧我爲大人世尊弟子修行道者云何當起所不應作身口業耶又聞行忍菩薩及帝釋等所得忍力是故應忍

無明品第一百二十七

論者言隨逐假名名爲無明如說凡夫隨我音聲是中實無我無我所但諸法和合假名爲人凡夫不能分別故生我心我心生即是無明問曰經中佛說不知過去世等名爲無明何故但說我心是耶答曰是過去等中多人錯謬故說是中不知名爲無明又經中解明名義謂有所知故名爲明知何等法謂色陰無常如實知無常受想行識陰無常如實知無常與明相違名爲無明然則不明如實故名無明問曰若不明如實名無明者木石等法應名無明以不明如實故答曰不然木石無心不能分別過去世等無明能分別故不同木石問曰無明名無法如人目不見色無不見法是故但明無故名爲無明無別法也答曰不然若無無明於五陰中妄計有入及瓦石中生金想者名爲何等故知邪分別

性名爲無明非明無故名無明也又從無明因緣有諸行等相續生若無法者云何能生問曰若非明名無明者今但除明一切諸法盡是無明是故不以一法名爲無明答曰是無明自相中說不說餘法如言不善即說不善體不說無記無明亦爾又雖稟人形無人行故說名非人如是此明雖有分別不能實知故說無明木石不爾問曰若說無色無對無漏無爲皆是餘說無明何故不如是耶答曰或有此理不善等中則不如是問曰有人言但以明無故名無明如實無光明則名爲闇答曰世間有二種語或明無故說名無明或邪明故說名無明明無故說無明者如世間言盲不見色聾不聞聲邪明故說無明者如夜見杌樹生人想見人生杌樹想又若人不能實知是事故名不知又邪心名煩惱是諸行因緣阿羅漢斷故無有無明因緣諸行若非明名無明者今阿羅漢無佛法中明應名無明若有無明非阿羅漢當知別有無明體性邪心是也是無明分爲一切煩惱所以者何一切煩惱皆邪行故又一切煩惱覆蔽人心皆爲盲冥如說貪欲不見法貪欲不見福能受此貪者皆名盲冥恚癡亦如是又從一切煩惱生諸行而經中說從無明生行故知一切煩惱皆名無明又不見空者常有無明但垢無明是諸行因緣又邪明故說無明未見空者常是邪明故知無明分爲一切煩惱問曰無明云何生答曰若聞思邪因則無明生如有陀羅驃有有分者有精神諸法不念念滅無有後身音聲及神是常草木等有

心故成如是等邪執則無明生或從邪因故無明生謂親近惡友聽聞邪法邪念邪行是四邪因故無明生又生餘煩惱因緣皆是生無明因又從無明因故無明生如從麥生麥從稻生稻如是隨計衆生則無明生又經中說從邪念因緣則無明生邪念即是無明別名謂見有人心先生人念後明了故名爲無明是二先後相助相生如從樹生果從果生樹問曰無明有何等過答曰一切衰惱皆由無明所以者何從無明生貪等煩惱從貪等煩惱起不善業從業受身受身因緣得種種衰惱如經中說無明所覆愛結所繫受諸有身又師子吼經中說諸取皆以無明爲本有偈說所有諸惡處若今世若後世皆無明爲本故從貪欲起一切煩惱過皆由無明有以從無明生一切煩惱故又凡夫以無明故受此五陰不淨無常苦空無我何有智者受此諸苦又正思惟故能捨五陰如經中說若知我心是邪顛倒則不復生故知以無明因緣故縛明因緣故解又世間衆生以無明力故貪求少味不見多過如蛾投火如魚吞鉤衆生亦爾現貪少味不顧多過又外道經典所生邪見說無罪福等皆是無明又諸惡道皆因不善不善皆是無明又邪見起業多墮地獄邪見皆由無明故生又佛爲世尊一切智人三界大師眞淨行者及聖弟子等諸外道輩不能別知如眞實珠盲者棄之此皆無明過也又一切衆生所有衰惱敗壞等事皆由無明一切利益成就增長皆由於明若增長無明究竟必墮阿鼻地獄如劫初人不知味

是虛妄而生貪著故失色力壽命等事當知皆由無明忘失諸利又此無明但眞智斷貪等不爾又貪心中無恚恚心中無貪無明在一切心中及不修慧人無明常在心中又諸煩惱中無明最强如經中說無明罪重亦難除解又無明是十二因緣根本若無無明則諸業不集不成何以知之諸阿羅漢無衆生相無無明故諸業不能集成業不集故識等諸分不能復生故知無明是諸苦根本又現見貪著此不淨身亦於無常中生常想猶如空拳以誑小兒亦如幻師能現前誑人令見土爲金又俗言愚人現以罪加而可以言誑世間亦爾眼見不淨而爲其所誑又諸心法念念盡滅取相故生色滅盡已癡故取相於聲等中亦復如是是故難解此皆無明之過

問曰多無明人有何等相答曰是人於畏處不畏善處不喜憎惡善人愛樂惡人倒取人意常喜反戾堅執邪事少於慚愧不顧嫌疑不能悅彼亦自難悅不能親附亦難親近愚騃無識好弊垢衣樂處黑闇及不淨處自大自貴喜輕慢人不以道理自顯功德過不知過利不識利不好淨潔亦無威儀拙於語言常喜恚恨僻取他教而深貪著學誦難得既得易失設有所得不能解義設有所解則復邪僻如是等相皆由無明故知無明有無量過是故應斷問曰當云何斷答曰善修眞智則無明斷問曰知陰界等亦名眞智經中何故說無明藥者若因緣若因緣觀答曰諸外道輩多於因物中謬因中謬故說自在天等爲世間因物中謬故說有陀羅驃有有分等

觀因緣法此二則斷問曰因緣名無明藥何故二種說耶答曰欲攝餘智故若觀陰界入等亦破無明但重無明名邪見邪見以因緣斷故二種說貪恚亦如是又世間多於瓶等名字中謬如聞瓶名則心生疑爲色等是瓶爲離色等更有瓶耶如是爲五陰是人爲離五陰更有人耶若心決定則墮二邊所謂斷常身即是神身異神異亦如是若人知瓶從衆緣生因色香味觸成如是色等諸陰爲人能如是知則能捨離從名生癡是名字能覆諸法實義如天問經說名勝一切法更無能過者是名字一切諸法皆隨又說見世間集則滅無見見世間滅則滅有見又說諸行相續故說五陰生死此皆無明過患觀因緣則滅又經中說若人見因緣是人即見法若見法即見佛如是若人能斷從名生癡是人則實見佛不隨他教是故以正智故則無明盡正知因緣法故能得正智又略說八萬四千法藏中所有智慧皆除無明以無明是一切煩惱根本亦助一切煩惱故如是因緣則無明斷

憍慢品第一百二十八

問曰已說三煩惱是生死根本爲更有不答曰有名爲慢問曰云何爲慢答曰以邪心自高名慢是慢多種若於卑自高名慢於等計等亦名爲慢以此中有取相我心過故於等自高名爲大慢於勝自高是名慢慢於五陰中取我相名爲我慢我慢二種示相不示相示相是凡夫我慢謂見色是我見有色是我見我中色見色中我乃至識亦如是示是二

十分故名示相不示相是學人我慢如長老差摩伽說不說色是我不說受想行識是我但五陰中有我慢我欲我使未斷未盡是名我慢若未得須陀洹等諸果功德自謂為得名增上慢問曰若未得何故生得心耶答曰於習禪中得少味故能遮結使不行於心中故生此慢又聞思慧力常近善師樂遠離行少知五陰相故生須陀洹等果想名增上慢問曰增上慢有何等咎答曰後當憂惱如經中說若比丘言我斷疑得道即應現前說甚深因緣出世間法若是比丘實不得道聞是法時則生悔惱故應勤斷此增上慢又增上慢人諸佛世尊有大慈悲猶尚捨遠不為說法是故應斷又增上慢人住邪見法故無實功德猶如賈客深入大海而貪僞珠是人亦爾入佛法海得少禪悅謂為真道而生貪著又增上慢人後老死時不任受道故當勤求真實智慧又增上慢人自失己利亦增益愚癡以實未得想謂得證是故不應自誑其身當速棄捨若於大勝人謂少不如名不如慢是人自高亦自下身若人無德自高名為邪慢又以惡法自高亦名邪慢若於善人及所尊中不肯禮敬名為傲慢如是等名為憍慢相問曰慢云何生答曰不知諸陰實相則憍慢生如經中說若人以無常色自念是上是中是下是人正以不知如實相故乃至識亦如是若知陰相則無憍慢有善修身念則無憍慢如牛恃角則為暴慢若去其角則不能也身為不淨九孔流惡何有智者恃此自高以如是等念身因緣則無憍慢又智者知一

切衆生若貧若富若貴若賤皆以骨肉筋脉五臟糞穢合而成身俱有生老病死憂悲苦惱亦有貪恚等諸煩惱罪福等諸業及地獄等諸惡道分云何當起憍慢又見內外心從因緣生皆念念滅則無憍慢又善修定心則無憍慢所以者何隨逐相故則憍慢生若無相者何處起慢又智慧者若實有戒等功德則不生慢所以者何戒等功德皆爲盡此諸煩惱故若無功德何有智者於無事中而起憍慢又觀無常等相則滅憍慢何有智者以無常苦不淨之物而爲憍慢問曰憍慢有何等過答曰從慢有身從身生一切苦如經中佛說若我弟子不能如實知憍慢相者我與受記當生某處以有餘慢不斷故又一切煩惱皆隨取相我是相中之大故知從慢有身又此憍慢即是癡分所以者何以眼見色謂我能見又此憍慢生不以道理所以者何一切世間皆無常苦無我云何以此而生憍慢是故於貪恚癡最無道理又從慢起業亦利亦重以貪著深故從貪起業不能如是又憍慢力故貪等熾盛即此貪得種姓等慢則增長熾盛又我慢因緣生卑賤家亦於師子虎狼中生從此因緣則墮地獄憍慢有如是等無量過咎問曰云何名多憍慢相答曰是人所執堅固難可與語無恭敬心少於怖畏喜自在行自大難教所有薄少自以爲多喜輕懱人此過難除故有智者所不應行此慢爲破一切功德故生

疑品第一百二十九

論者言疑名於實法中心不決定謂有解脫

耶無解脫耶有善不善耶無耶有三寶耶無耶是名為疑問曰若於樹杌生疑杌耶人耶於土塊生疑塊耶鴿耶於蜂生疑蜂耶閻浮菓耶於蛇生疑蛇耶繩耶於野馬生疑光耶水耶如是等疑因眼識生於聲生疑孔雀聲耶為人作耶於香生疑優鉢香耶為和香耶於味生疑為肉味耶似肉味耶於觸生疑為生縉耶為熟縉耶意識則種種生疑如疑是法有陀羅驃耶但求那耶有神耶無神耶如是等是疑不耶答曰若杌人等中疑則非煩惱此不能為後身因緣以漏盡人亦起此故問曰是疑云何生答曰若見聞知二種法故疑生所以者何先見二種立物一杌二人於後遥見與人等物則生疑杌耶人耶土等亦爾二種聞者若聞說有罪福後世亦聞說無是故生疑二種知者如天大雨而溝渠漫溢若堰水時渠亦漫溢如天欲雨蟻子運卯若人發掘亦移卯去如孔雀鳴人亦能作實事可見如瓶不實事亦可見如旋火輪實事不可見如樹根地下水非實事亦不可見如第二頭第三手如是等二種見聞知法故生疑又不審見故疑生如遠等八因緣又二信故疑生如有人言有後世有人言無俱信二人是故疑生又於此可疑事中乃至不見異相是故疑生若見異相此疑則無

問曰云何名見異相答曰見聞知決定故則無有疑於佛法中隨以身證法實相時畢竟無疑如菩薩坐道場時說精進婆羅門得深法現前見知諸緣盡疑網即斷滅又若得有道理慧此疑則斷如智者聞行因緣識即決

定知生死無始如是等
問曰疑有何過答曰若多疑者一切世間出世間事皆不能成所以者何疑人不能起發事業若發則劣故不能成又經中說疑是心之栽栟猶如荒田多栽栟故異草尚不得生況稻穀等心亦如是爲疑根所壞於邪事中尚不能定況能正定又佛說疑名闇聚闇聚三種過去闇聚未來闇聚現在闇聚此闇聚是諸我見生處又此人設得定心則是邪定若離佛法則無能爲說正定者又多衆生懷疑至死如說阿吒伽羅等五通仙人亦抱疑而死又此疑者若爲施等福德或無果報或少得報所以者何是諸福業皆從心起是人心常爲疑所濁故無善福又經中說疑心布施於邊地受報所以者何是多疑者不能一心隨時手與不能種種生恭敬心故於邊地受少果報如波耶綏等小王
問曰無此疑也所以者何疑名心數法諸心數法念念生滅若是非疑若非亦非疑一心不得有是有非故知無也答曰我不說念念中有疑不決定心相續名疑爾時心不決了是杌是人是相續心以不信故濁亦以邪見故不信疑時或有或無是不信二種一從疑生二從邪見生從疑生則輕從邪見生則重信亦二種一從正見生二從聞生從正見生則信堅固從聞生者不能如是

成實論卷第十

音釋

矛 莫浮切句兵也 粳 古行切稻之不黏者曰粳 稼穡 稼古訝切種也穡所

力切斂也
摶徒官切手摶成圜也
齩五巧切齧也
涎唾涎夕連切唾湯臥切
漩澓漩似宣切澓房六切漩澓水洄流也
羼提梵語也此云忍辱
羼初限切
詰苦吉切
搔蘇遭切
鋸居御切
筋脉筋舉欣切骨畧也脉莫白切幕絡也
堰於彥切埭也
栟牙葛切伐木餘栟也
綏宣佳切

成實論卷第十一

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

身見品第一百三十

五陰中我心名爲身見實無我故説緣五陰五陰名身於中生見名爲身見於無我中而取我相故名爲見問曰於五陰中作我名字有何咎耶如瓶等物各自有相是中無過我亦如是又若説離陰有我是應有咎答曰雖不離陰説我是亦有過所以者何諸外道輩説我是常以今世起業後受報故若如是説五陰應即是常又説我者以我爲一然則五陰即應是一是名爲過又我即是過所以者何以我心故有我所有我所故起貪恚等一切煩惱故知我心是煩惱生處又此人雖不離陰説我以取陰相故不行於空不行於空故生煩惱從煩惱生業從業生苦如是生死相續不斷又是人以計我故尚不能得麤分別身頭目手足況能分別諸陰以受我一我常故若不分別何能入空又若見我則畏泥洹以我當無故如經中説凡夫聞空無我生大怖畏以我當無故都無所得如是凡夫乃至貪求癩野干身不用泥洹若得空智則不復畏也如憂波斯那經説清淨持戒人善修八聖道命終時心喜猶如破毒器又若説有我即墮邪見若我是常則苦樂不變若不變則無罪福若我無常則無後世自然解脱亦無罪福故知身見是重罪也又身見者名爲甚癡一切凡夫皆以身見亂心深著有故往來生死若見無我往來則斷問曰若五陰無

我衆生何故於中生我心耶答曰若聞人天男女名相想分別故則生我心亦以非因似因故生我心所謂若無我者誰受苦樂威儀語言起罪福業受果報耶又於無始生死久集我相則成其使如瓶等相故生我心又於諸受陰中我心生非不受中故謂生我心處此中有我所以者何不一切處生我心故又以愚癡故生我心猶如盲人得瓦石等生金玉想又是人未得分別空智癡故見我如於幻夢乾闥婆城火輪等中而生有想問曰現見色身髮毛爪等諸分各異云何智者以之爲我答曰有人見神如麥如芥子等住於心中婆羅門神白刹利神黃違舍神赤首陀羅神黑又韋陀中說冥初時大丈夫神色如日光若人知此能度生死更無餘道小人則小大人則大住身窟中又坐禪人得光明相見身中神如淨珠中縷如是人等計色爲我麤思惟者說受是我以木石等中無受故可知受即是我中思惟者說想是我以苦樂雖過猶有想我心故細思惟者說行爲我以瓶等相雖過猶有思我心故深細思者說識爲我知思亦麤是思雖過猶故有識我心故又於五陰中住我心是人不能分別受等諸陰於色心中合生我想如於色等四法總生瓶想以色等差別有二十分見色是我所以者何色是我了法受等所依此諸受等繫在於色故謂色爲我有人見色住受等中受等是不了法故色所依止如虛空不了故地等依止如是二十分皆由癡生問曰眼等中何故不說我分答曰亦有如經中說若人說若眼是

我是則不然所以者何眼是生滅若眼是我我則生滅又眼等各各相別若說眼是我耳等非我是則不然若耳等復是則一人多我色等中有差別故可得說色是我而非受等問曰若說無我亦是邪見此事云何答曰有二諦若說第一義諦有我是爲身見若說世諦無我是爲邪見若說世諦故有我第一義諦故無我是爲正見又第一義諦故說無世諦故說有不墮見中如是有無二言皆通如虎銜子若急則傷若緩則失如是若定說我則墮身見定說無我則墮邪見又過與不及二俱有過若定說無是則爲過若定說有我是名不及故經中說應捨二邊若第一義諦故說無世諦故說有名捨二邊行於中道又佛法名不可諍勝若說第一義諦故無則智者不勝若說世諦故有則凡夫不諍又佛法名清淨中道非常非斷第一義諦無故非常世諦有故非斷問曰若法第一義諦故無便應是無何爲復說世諦故有答曰一切世間所有言說謂業及業報若縛若解等皆從癡生所以者何是五陰空如幻如燄相續生故欲度凡夫故隨順說有若不說者凡夫迷悶若墮斷滅若不說諸陰則不可化以罪福等業若縛若解皆不能成若破此癡語則自能入空爾時無諸邪見是故後說第一義諦如初教觀身破男女相故次以髮毛爪等分別身相但有五陰後以空相滅五陰相滅五陰相名第一義諦又若說世諦故有則不須復說第一義無又經中說若知諸法無自體性則能入空故知五陰亦無又第一義空經中

說眼等以第一義諦故無世諦故有大空經中說若言是老死若言是人老死若外道言身即是神若言身異神異是事義一而名異若言身即是神身異神異是非梵行者若遮是人老死即說無我若遮是老死即破老死乃至無明故知第一義中無老死等言生緣老死皆以世諦故說是名中道有羅陀經中說佛語羅陀色散壞破裂令滅不現乃至識亦如是如石壁等以不實故可令不現諸陰不現亦以第一義無故隨諸陰相在則我心不畢竟斷以因緣不滅故如諸樹雖剪伐焚燒乃至灰炭樹想猶隨若此灰炭風吹水漂樹想乃滅如是若破裂散壞滅五陰相爾時乃名空相具足又如經說汝羅陀破裂散壞分析衆生令不現在是經中說五陰無常衆生空無先經中說五陰散滅是爲法空

邊見品第一百三十一

若說諸法或斷或常是名邊見有論師言若人說我若斷若常是名邊見非一切法所以者何現見外物有斷滅故經中說有見名常無見名斷又身即是神名爲斷見身異神異是名常見又死後不作名曰斷見死後還作名爲常見死後亦作亦不作是中所有作者名常所不作者名斷非作非不作亦如是問曰是第四不應名見答曰是人於世諦中亦無人法故名爲見常無常邊無邊等四句亦如是又經中說六觸入盡滅有異餘即爲常無異餘即名斷又若見我先作後當更作是名常見我先不作後不更作是爲斷見又邪見經說人身七分地水火風苦樂壽命若其

死時四大歸本根歸虚空又說以刀輪害衆生積爲肉聚無殺生罪是名斷見及梵網經中說斷見相若言有後世作者即是受者是名常見問曰斷常見云何生答曰隨以何因緣說死後還作是因緣故生常邊見隨以何因緣說死後不作是因緣故生斷滅見問曰此見云何斷答曰正修習空則無我見我見無故則無二邊如炎摩伽經中說若一一陰非人和合陰亦非人離陰亦非人現在如是不可得云何當說阿羅漢死後不作故知人不可得人不可得故我見及斷常見亦無又見諸法從衆緣生則無二邊又如說見世間集則滅無見見世間滅則滅有見又行中道故則滅二邊所以者何見諸法相續生則滅斷見念念滅則滅常見又說五陰非即是人亦不離陰是人故知非常非斷能得異身故不得爲一俱是衆生故不得爲異又五陰相續故有衆生生死是中不得言即以是相續生故亦不得言異以相續中可說一故又說此陰彼陰異故不得言常從自相續因緣力生故不得言斷

邪見品第一百三十二

若實有法而生無心是名邪見如言無四諦三寶等經中說邪見謂無施無祠無燒無善無惡無善惡業報無今世無後世無父母無衆生受生世間無阿羅漢正行正至自明了證此世彼世知我生已盡梵行已成所作已辦從此身已更無餘身者施名爲利他故與祠名以韋陀語言因天故祠燒名於天祠中燒蘇等物善名能得愛果三種善業惡名得

不愛果三種惡業善惡業報名今世善惡名等及天身等後世報今世名現在後世名未來父母名能生衆生受生名從今世至後世阿羅漢名盡煩惱者謂無此事故名邪見又衆生垢淨有知見無知見皆無因緣又無力無勇及此果等名爲邪見取要言之所有倒心皆名邪見如無常常想苦爲樂想不淨淨想無我我想非勝勝想勝非勝想淨道非淨道想非淨道淨道想無中有想有中無想如是等諸顛倒心謂阿毗曇中五見梵網經中六十二見皆名邪見問曰是邪見云何生答曰以癡故生染著非因似因故邪見生又以染著樂因故說無苦又失空道故說無苦以無受苦者故若說世間萬物無因無緣或說因自在等不因於愛是名無集隨以何因緣說無泥洹或異說泥洹是名無滅若無泥洹道何所至耶或說更有異解脫道謂斷食等是名無道無佛者是人言諸法無量云何一人能盡知耶或生是念佛爲人中之尊以無人故當知無佛無煩惱盡故名無法無有正行得此法者故曰無僧以布施現果不可得故謂無常施又有經書中說無布施比知亦不決定世間有好布施者而更貧窮有慳貪者而得富貴以是等因故說無施無祠無燒亦如是若火燒物爲灰是中有何等果無善惡無善惡業報者言若神是常則無善惡若神無常則無後世無後世故則無善惡無善惡業報無今世者分析諸法終歸都無無後世者隨以死後不作因緣故謂無後世無父母者亦以分分析之令盡又說如因糞生蟲

糞非蟲父母又頭等身分非即父母身分又諸法念念滅故以何爲父母耶無衆生受生者衆生法無故今世尚無況能受身又思惟言是衆生爲是身耶爲非身耶若是身者眼見此身埋則爲土燒則成灰蟲食爲糞故無受生非身則有二種若心若離心若是心心法生滅念念不住況至後身若離心則不計我於他心中尚不計我況無心處是故無受生者無阿羅漢者是人見一切人飢則求食寒則求温熱則求涼毀害則瞋敬養則喜故無有能盡煩惱者又經書或說無阿羅漢隨逐此經故生此見垢淨等無因緣者是人見此垢法自然而生又有垢者即體是垢故說無因知見無知見亦如是無力無勇者見一切衆生皆假因緣或有言由自在天能有所作又見衆生屬業因緣不自在故說無力無勇及此果無常常想者隨以何因緣破念念滅以是因緣故生常見又說諸法滅時還爲微塵或言還歸本性又諸法雖滅以憶想故能受苦樂則生常想又說神是常音聲亦常以是等緣故生常想苦謂樂者隨以何因緣說言有樂如先三受品中說以是因緣故生樂想不淨淨想者以染著身故眼見不淨而生淨想或作是念我得人相見此人身不淨更有衆生以之爲淨如是等緣故生淨想無我我想者見陰相續生而取一相以之爲我又如先生身見因緣以是因緣故生我想非勝勝想者是人於富蘭那等外道師中而生勝想又梵王自說我是大梵天王造萬物者如是等有人言若人具足受五欲樂是名勝

法又言若人離欲入初禪乃至四禪是最勝法又說世間現見衆生中婆羅門爲尊非現見衆生中天爲最尊是非勝勝想勝非勝想者一切衆生中佛爲最勝有人於中不生勝想作如是言是刹利種又學道日淺又謂佛法言不巧妙文辭煩重不如韋陀此不名勝衆僧中有四品人是故不勝如是等勝中生非勝想非淨道中淨道想者若人言以灰水等洗令人清淨又說生死盡訖名清淨道又但貪著持戒梵行供養天等亦說由自在天故得清淨或說苦行本業盡故名清淨道又斷葷辛及酥酪等故得清淨又淨洗浴以韋陀呪然後飯食名清淨道以如是等種種邪道而得解脫不以八直爲清淨道有中生無想者若法世諦中有亦說爲無無中生有想者若說有陀羅驃有有分者亦說有數量等求那亦說總相別相及集亦說世性等無物爲有如是等因緣生顛倒心皆名邪見於此邪見中別四種見餘殘重者皆名邪見問曰是邪見云何斷答曰經中佛說正見能斷邪見問曰正見云何生答曰若見聞比知正決定故則正見生又善修正定則正見生如經說攝心能如實知非散心也問曰是邪見有何等過答曰一切過咎及諸衰惱皆由邪見此人謂無罪福及善惡業報故現在無諸好事況未來世如是破善惡人名斷善根決定當墮阿鼻地獄如阿毗曇六足中說殺是人罪輕殺蟲蟻又此邪見人汙染世間爲多損減衆生故生如毒樹生爲惱害故又此人所起身口意業皆爲惡報如經中說邪見人所

起身口意業欲瞋思念皆爲惡報如種苦瓠拘賖毒枝必周曼陀樹種是中所有地種水火風種皆爲苦味以種苦故如是邪見人諸餘心心數法以邪見故皆得惡報是故此人雖爲施等終無好果以先爲邪見心所壞故是人所作不善皆是增上以久集惡心故又以戒法故能制非法是人無善惡故無所禁忌深爲放逸行不善法定破慙愧二種白法與畜生無異又若人言無善惡是人心中常懷不善又是人無有能受善法因緣所以者何是人不能親近善人不聞善法惡心易起善心難生以易起惡故無善因緣如是漸積則斷善根又此邪見人名在難處如地獄衆生不任得道如此人雖生中國具足六根能別好醜亦不任得道又此邪見人無惡不造不忌輕重又少作不善亦墮地獄以重罪心起是業故如業品中解地獄業以是因緣此人所作皆爲地獄又此人不能盡罪惡業以不善法常在心故又此人展轉地獄難得解脫所以者何斷善根人若善根未相續間終不脫地獄是人邪見在心中故善根云何得相續耶又邪見人名不可治猶如病人死相已現雖有良醫不能復治是人亦爾無餘善故乃至諸佛亦不能治是故必墮阿鼻地獄

二取品第一百三十三

於非實事中生決定心但是事實餘皆妄語是名見取及先說非勝法中定生勝想亦名見取問曰見取有何過答曰是人得少功德自以爲足又是人唐勞其功所以者何是人於非善事中生妙善想勤加精進以此因緣

後則心悔又是人爲智者所笑以非勝中生勝想故又若人非勝謂勝是愚癡想猶如盲人於瓦礫中生金銀想爲有目者之所輕笑見取有如是等過若人捨智以洗浴等戒望得清淨名爲戒取問曰不以戒故得清淨耶答曰以智慧得清淨戒爲智慧根本問曰戒取有何過答曰所說見取之過以下事爲足等皆是此過又戒取因緣唐受諸苦謂受寒熱卧灰土木刺棘等上投淵赴火自墜高等後世亦受劇苦果報如經中說持牛戒若成則還爲牛若不能成則墮地獄又此人從冥入冥以受此法現世得苦後亦苦故又此人得深重罪所以者何以非法爲法毀壞眞法亦謗行正法者令多衆生背眞淨法墮罪中故積集大罪必受阿鼻地獄果報寧止不行勿行邪道所以者何若本不行易令行道邪行敗心故難入道又雖是怨賊不能令人衰惱如生邪見所以者何怨賊不能汙人如隨逐邪見受外道所行種種邪戒裸形無耻灰土塗身拔髮等故又此邪見者皆失世間一切利樂現在失五欲樂後失生善處樂及泥洹樂若人求樂得苦求解得縛不名狂耶所以者何以施一飡因緣可得生天此人行邪行故雖施身命無所利益

隨煩惱品第一百三十四

心重欲眠名睡心攝離覺名眠心散諸塵名掉心懷憂結名悔所謂不應作而作應作而不作曲心詐善名諂諂心事成名誑自作惡不羞名無慙衆中爲惡不羞不難名無愧心隨不善名放逸實無功德示相令人謂有名

詐現奇特爲利養故口悦人意名羅波那欲得他物表欲得相如言此物好等名爲現相若爲呰毀此人故稱讃餘人如言汝父精進汝不及也名爲激切若以施求施言是施物從其邊得如是等名以利求利若人有喜睡病名單致利若得好處行道因縁具足而常愁憂名爲不喜若人頻申身不調適爲睡眠因縁名爲頻申若人不知調適飲食多少名食不調若不堪精進名爲退心若諸尊長有所言説不敬不畏名不敬肅喜樂惡人名樂惡友如是等名隨煩惱從煩惱生故

不善根品第一百三十五

三不善根謂貪恚癡問曰憍慢等亦應是不善根何故但説三耶答曰一切煩惱皆是二煩惱忿慢等是癡分故不別説又三種煩惱多在衆生心中慢等不爾又一切未離欲者乃至蚊蟻是三煩惱皆在心中憍慢等不如是又貪是瞋不善根違失所貪則隨生瞋癡爲二本所以者何若人無癡則不貪瞋又經中説十不善業有三種從貪恚癡生不説從慢等生又有三種受更無第四是三受中三煩惱使若別有慢等於何受中使是事實不可説當知此三是諸煩惱本問曰何故樂受中貪使答曰現見此中生故如經中説人得樂觸生喜若觸則不喜是人於諸受中集滅味過出不如實知故不苦不樂受中無明使使所以者何是人於無色界繫諸陰相續不如實知故則於是中生寂滅想若解脱想若不苦不樂想若我想是故説不苦不樂中癡生問曰是諸使爲法中使衆生中使耶答曰

因法生衆生心隨衆生心則受諸受隨諸受貪等煩惱使故知因法生使而使衆生何以知之若衆生未斷此使則此使使若斷則不復使若法中使法常有故使應常使常不應斷故又非衆生數亦應有使若然者若以人使故壁等有使以人識故壁等亦應有識是事實無又然則無阿羅漢餘人使故有使問曰是使未斷則使斷則不使答曰二種使使一緣使二相應使是使若斷若不斷即是緣及相應何故說斷則不使若爾更應說第三使相以不可說故當知無矣又使能緣異地而不使故知但衆生中使非法中也問曰二種使使一緣使二相應使是衆生諸使非緣非相應云何當使答曰是事先答諸使因法生而使衆生如阿毗曇身中說欲界衆生幾使使等若不使衆生云何有如此問問曰若使使衆生經中說樂受中貪使此則相違答曰是不盡語應言樂受中生貪而使衆生問曰是貪亦因色等生此中何故但說因樂受生答曰以憶想分別歡喜等故貪生非但從色等生問曰因苦受亦生貪如說樂者不求苦者多求何故但說從樂受生答曰不以苦受故貪生是人爲苦所惱故於樂受中生貪問曰不苦不樂受中亦貪使使何故但說樂受中耶答曰是人以不苦不樂受爲樂故貪生故說樂受中貪使以此三受中三煩惱使故但說三

成實論卷第十一

音釋

縷（隴主切線也）衘（呼監切口含物也）㭊（先的切與析同）驃（毗召切）

礫（郎狄切小石也）劇（竭戟切甚也）激（古歷切動也）

成實論卷第十二

訶梨跋摩造
姚秦三藏鳩摩羅什譯

雜煩惱品第一百三十六

問曰經中說三漏欲漏有漏無明漏何者是答曰欲界中除無明餘一切煩惱名爲欲漏色無色界有漏亦如是三界無明名無明漏問曰諸漏云何增長答曰以下中上法故漸次增長又得色等勝緣故諸漏增長問曰是三漏云何說爲七漏答曰實漏有二種見諦斷是諸漏根本思惟斷是諸漏果五助漏因緣合爲七即此煩惱佛隨義故說三漏四流四縛四取四結等問曰四流欲流有流見流無明流何者是答曰除見及無明餘欲界一切煩惱是名欲流色無色界有流亦如是諸見名見流無明名無明流問曰流中何故別說見流漏中不說耶答曰外道多爲見所漂流是故流中別說以能漂沒故名爲流能繫三有故名爲縛問曰四取欲取見取戒取我語取何者是答曰無我故但取是語名我語取若人有我見即生二邊是我若常若無常若定言無常則取五欲以無後世故深著現在樂若定言常鈍根者則取持戒望後世樂小利根者作如是念若神是常則苦樂不變則無罪福故起邪見如是但因我語故生四取問曰四結貪嫉身結瞋恚身結戒取身結貪著是實取身結何者是答曰貪嫉他物他人不與則生瞋心以鞭杖等是在家人鬬諍根本亦名隨樂邊若人持戒欲以此戒而得清淨即謂是實餘妄語是見則隨是出家人

諍訟根本亦名隨苦邊五陰名身是四結要須身口成故名爲身結又有人言是四法能繫縛生死故名爲結問曰五蓋貪欲瞋恚睡眠掉悔疑是事云何答曰人貪著諸欲故瞋恚隨逐如經中說從愛生恚及嫉妬等煩惱鞭杖等惡業皆以貪欲故生是人身心爲貪恚所壞多事疲勞則欲睡眠是人睡眠小息貪恚還來散亂其心不得禪定心隨外緣故生掉戲不淨業人心常憂悔以散心悔心故心常生疑有解脫不如王子語阿夷羅曰沙彌問曰何故名蓋答曰貪欲瞋恚能覆戒品掉悔能覆定品睡眠能覆慧品有人爲除此蓋故說是善是不善是人於中生疑爲有爲無此疑成故能覆三品是五蓋三法力强故獨名爲蓋二蓋力薄故二法合成又此二蓋生因緣俱是故合說睡眠因緣五法謂單致利不喜頻申食不調心退没掉悔因緣四法謂親里覺國土覺不死覺憶念先所戲樂言笑是名生因藥亦同故睡眠以慧爲藥掉悔以定爲藥覆亦同故二合爲蓋此五法或是蓋或非蓋欲界繫不善名爲蓋餘不名蓋五下分結貪欲瞋恚戒取以墮下故名爲下分如持牛戒成則爲牛不成則入地獄疑障離欲身見是四根本是名爲五又以貪恚故不出欲界身見不出我心戒取不出下法疑不出凡夫又貪欲瞋恚故不過欲界若過還爲所牽餘三不過凡夫故名下分五上分者掉戲壞禪定故心不寂滅是掉戲隨取相故憍慢生是取相心從無明生故有色染無色染此五結學人以之爲上行故名上分是五結

於學人心中說不爲凡夫問曰掉戲何故於色無色界說名爲結欲界中不說耶答曰彼中無麤煩惱故掉戲明了又此掉戲於壞定有力故說爲結斷此上分則得解脫有人色無色中生解脫想爲遮此故說有上結五慳者住處慳家慳施慳稱讚慳法慳住處慳者獨我住此不用餘人家慳者獨我出入此家不用餘人設有餘人我於中勝施慳者我於此中獨得布施勿與餘人設有餘人勿令過我稱讚慳者獨稱讚我勿稱讚餘人設讚餘人亦勿令勝我法慳者獨我知十二部經義又知深義祕而不說問曰是五慳有何等過答曰是住處等多人共有是人旣捨自家於共有中更生慳悋是弊煩惱又此人於解脫中終無有分所以者何是人於共有法尚不能捨何況能捨自五陰耶又此人墮餓鬼等諸惡處生又此人以利養覆心則生憍慢輕餘善人故墮地獄又壞他施故若得人身則爲貧窮又以慳心斷施者功德受者施物故得重罪若慳悋法得盲等罪所謂生盲及多怨中生不得自在退失聖胎三世十方諸佛怨賊往來生死常爲愚癡善人遠離離善人故無惡不起惡名三種惡惡大惡惡中惡惡名殺盜等大惡名自殺亦教人殺自慳亦教人慳惡中惡名自悋法亦教人悋法是人悋法令多人墮惡亦是滅佛法道如經中說住處慳有五過未來善比丘不欲令來已來則頻蹙不喜念欲令去藏僧施物於僧施物生我所心家慳有五過以貪著家故則與白衣同其憂喜斷白衣爲福受者得施斷此二故

即生此家爲厠中鬼施慳有五過常乏資生破二人利呰毀善人心常憂惱稱讚慳有五過聞讚餘人心常擾濁於百千世常無淨心呵毀善人自高已身卑下他人常被惡名又一切慳總有斯過謂積聚多物畏怖大衆多人增惡心常擾濁身常孤煢生下賤家如是無量是五慳過五心栽疑佛疑法疑戒疑教化若有比丘爲佛及諸大人所稱讚者是人則以惡口讒刺是名爲五疑佛者作如是念佛爲大富蘭那等爲大耶疑法者佛法爲勝韋陀等爲勝耶疑戒者佛所説戒爲勝雞狗等戒爲勝耶疑教化者阿那波那等教法爲能至泥洹不讒刺者以瞋恚心無畏敬心侵惱善人是人以此五法敗壞其心不任種諸善根故名心栽問曰是人何故於佛等生疑答曰是人不能多聞是故生疑若多聞者疑則薄少又此人愚癡無智不知分別佛法異法是故生疑又此人於法不能得味是故生疑又不聞不讀韋陀等經聞人稱讚故生貴心又是人世世邪疑偏多心常濁故於佛等疑如佛侍者蘇那刹多羅又此人與多邪見人共同事業故令生疑又此人讀誦韋陀和伽羅那等邪見經故壞正智慧是故生疑又此人於諸法義喜生邪念不能得造經者意是故生疑又此人始終不能得自利功德以此緣故於佛等生疑五心縛若人不離身欲故貪著身不離五欲貪著欲又與在家出家人和合於聖語義中心不喜樂得少利事自以爲足是中四縛因貪欲起若人不離内身欲故於外色等欲中生著是故樂與兩衆和

合以樂憒閙故於聖語義示寂滅法中心不喜樂是故於持戒多聞及禪定等少利事中自以爲足以貪著此少利事故忘失大利智者不應貪著小事以妨大利是人若離八難得人身難故應一心勤加精進又凡夫法不可信也若離此具足因緣或有餘緣終不復能得入聖道又不貪小利則能得出家果報亦死時不悔亦能自利利他又此人於功德中尚不貪著何況惡法故名正行又凡夫過咎所不能染問曰何謂凡夫過耶答曰經中說凡夫應二十種自折伏心應作是念我但形服異俗空無所得我當以不善而死當墮大怖畏海當至畏處不知無畏處亦不知道不得禪定數受身苦難離八難怨賊常隨諸道皆開未脫惡道常爲無量諸見所縛於五逆罪未能防制無始生死未有邊際不作不得罪福善惡不得相代不爲善法終無安隱所作善惡終不忘失我當以不調至死是二十法所不能汙又所應作者是人已作故心不悔若貪著者則不能成在家及出家法是故不應貪著小利

七使問曰諸煩惱何故名使答曰生死相續中常隨衆生故名爲使猶如乳母常隨小兒如瘧病未脫如負債日息如鼠毒未除如熱鐵黒相如穀子芽如自要奴券如斷事證人如智慧漸積如業常集如炎相續如是次第相續增長故名爲使問曰是使爲心相應爲不相應答曰心相應所以者何所說貪等使相是諸使相與喜相應若喜心不相應是事不然是喜若在樂受中名爲貪使又貪名染

著心不相應中無染著義故知諸使與心相應問曰不然諸使非心相應所以者何經中說小兒婬心尚無況能婬欲亦爲欲使所使又說不思不分別亦有緣識住故又經中說身見斷時諸使俱斷又聖道煩惱不得一時是故聖道生心不相應使斷若不爾者聖道何所斷耶又若無心不相應使凡夫學人若在善心無記心時便應是阿羅漢又使爲纏因從使生纏得纏使則熾盛故知諸使非心相應又若人在善無記心亦名有使若無心不相應使者何故名有使耶故知諸使非心相應答曰不然汝言小兒無欲亦有貪使是事不然小兒未得除貪藥故貪欲未斷故爲貪使使如鬼病人雖不發時亦名鬼病人所以者何以其未得呪術藥草斷病法故亦如四日瘧病雖二日不發亦名瘧病人亦如鼠毒未瘥除故雷聲則發如是於何心中未得除使藥故名爲不斷餘問亦巳總答汝言不思不分別亦有緣識住故者亦以未斷使故汝言身見與使俱斷者汝以纏爲心相應未生時亦斷使亦如是雖聖道時無亦名爲斷以得相違法故汝言道與煩惱不一時者亦以未斷故說言有汝言凡夫學人若在善無記心應是阿羅漢者阿羅漢巳斷此人未斷故如人不受斷肉法雖不食肉不名斷肉又有無明邪念邪思惟等故所未斷煩惱則生阿羅漢無此因故不同餘人又汝言得纏使則熾盛是事不然諸煩惱以下中上法故熾盛非得纏故汝言人在善無記心名有使者亦以未斷故名有使以是等緣故知貪等諸

使非不相應八邪道邪見乃至邪定以不如實知顛倒見故名爲邪見乃至邪定問曰正命邪命不離身口業何故別說答曰邪命出家人所難斷是故別說邪命者以諂誑等五法能得利養故曰邪命取要言之諸出家人所不應作資生之業謂王使販賣治病等業及所不應取衆生錢穀等若取皆名邪命又毗尼所制以此自活皆名邪命如經中說優婆塞不應五種販賣問曰何以濟命答曰如法乞求以此活命不應邪命所以者何以心不淨毀壞善法不任修道故又行道者應作是念入佛法中爲行道故不爲活命是故樂善法者應行淨命又比丘應住比丘法中若行邪命非比丘法

九結品第一百三十七

愛等九結問曰何故於諸見中別說二取答曰戒取難免離故猶如浮木入洄澓中難可得出是人亦爾作是念我以是持戒當生天上爲此故受投淵赴火自墜高等種種諸苦又世間人於戒取中不見其過故佛說爲結又依此戒取能捨八直聖道又此非正道非清淨道名隨苦邊又戒取是出家人縛諸欲是在家人縛又戒取者雖復種種行出家法空無所得又戒取者今不得樂後受大苦如持牛戒成則爲牛敗則墮地獄又因此戒取能謗正道及行正道者又戒取是諸外道起憍慢處作如是念我以是法能勝餘人又以戒取故九十六種有差別法又戒取是麤見故多衆生行智慧道微妙難見世間不知行之得利又此見能牽人心故愚癡者多行此

法又此名重惡見以逆正道行非道故見取者所以貪著邪法不能捨離是見取力又以見取力故諸結堅固問曰帝釋問經中何故但說天人有慳嫉二結答曰是二煩惱最是鄙弊所以者何見他衆生飢渴苦惱以慳心故不能矜濟見從他得亦生嫉妬心懷惱熱以是因緣墮貧賤醜陋無威德處又釋提桓因是二結偏多數來惱心故佛爲說又此二結是重罪因緣所以者何因此二結起重惡業故又三毒中貪恚能起重罪貪恚盛故起此二結又此二結能惱男女又難捨離所以者何若深修善心乃能永斷嫉妬深修布施然後盡斷慳心以不見業報而能捨所重物是爲甚難如人見子得勝已事心尚難喜況於怨賊以此二結依憎愛故深難除斷以此業緣故佛獨說

雜問品第一百三十八

論者言一切煩惱多十使所攝是故當因十使而造論十使者貪恚慢無明疑及五見問曰十煩惱大地法所謂不信懈怠妄憶散心無明邪方便邪念邪解戲掉放逸是法常與一切煩惱心俱此事云何答曰先已破相應但心法一一生是故不然又此非道理何以知之或有不善心與不善信俱或有不善心而無信精進等亦如是故知非一切煩惱心中有此十法又汝說睡掉在一切煩惱心中是亦不然若心迷没爾時應有睡不應在戲掉心中有如是等過問曰欲界中具十煩惱色無色界除瞋餘殘一切是事云何答曰彼中亦有嫉妬等何以知之經中說有梵王語

諸梵言汝等勿詣瞿曇沙門汝但住此自得盡老死邊是名嫉妬有嫉妬故亦應有瞋又經說梵王捉一比丘手牽令出衆謂言比丘我亦不知四大何處無餘盡滅如是以諂曲心誑諸梵衆是名諂曲若言我是尊貴造萬物者是名憍逸如是等彼問亦有如是等惡煩惱故當知亦有不善有論師言若貪父母及和上阿闍梨等是名善貪貪他物等名不善貪若不爲損益他人名無記貪瞋不善法及惡知識等是名善瞋若瞋善法及瞋衆生名不善瞋若瞋非衆生物名無記瞋若依慢斷慢是名善慢輕他衆生名不善慢無明等亦如是又論師言若善不名煩惱問曰欲界身見說名無記所以者何若身見是不善一切凡夫皆生我心不可令盡墮地獄故說無記是事云何答曰身見是一切煩惱根本云何名無記耶又此人隨爲他人說有神我爾時云何當名無記邊見亦如是問曰若轉人邪見令墮疑中此人是不善耶答曰此人非是不善所以者何寧墮疑中不入邪定問曰有人言欲界繫煩惱一切能使欲有相續色無色界繫亦如是是事云何答曰但愛能令諸有相續以先喜後生故又說愛爲苦集亦說愛樂飲食貪欲等故隨處受生邪見等中無如是義經中雖說慢因緣生亦先慢後愛故生瞋亦如是故知皆以愛故諸有相續問曰諸煩惱中幾見諦斷幾思惟斷答曰貪恚慢無明二種見諦斷思惟斷餘六但見諦斷問曰學人亦有我心故知不示相身見分學人未斷答曰是慢非見見名示相問曰有人

言慳嫉妬悔諂曲等但思惟斷是事云何答曰是皆二種亦見諦斷亦思惟斷何以知之如尼延子等見佛弟子得供養故生嫉妬心是嫉妬見道則滅故知見諦所斷有人先於佛弟子慳惜不施得見道故便能施與是慳則見諦斷如蘇那剎多羅等悔亦見諦斷如須陀洹墮地獄等因緣及第八世受身諂曲等亦見諦斷問曰諸煩惱幾見苦斷幾見集滅道斷幾思惟斷答曰先說見諦所斷六使四種見苦斷見集滅道斷餘四使五種問曰身見邊見但見苦斷戒取二種見苦見道斷是事云何答曰諸煩惱實見滅諦時斷是故身見等不應但見苦斷又身見於四諦中謬五陰無常從因緣生我非無常不從因生五陰有滅而我無滅道與我見相違法是故身見四種所斷邊見亦四種斷所以者何行者見苦從集生則滅斷見見由道得滅則滅常見戒取亦四種有因有果是故見苦時知戒是苦不以此得淨是見苦斷知戒是苦因不以此得淨是見集斷以邪見謗泥洹謂以此見得淨是見滅斷以此謗道是見道斷如見取依邪見故四種戒取亦應如是問曰若爾者不名九十八使答曰諸使隨地斷不隨界故不限九十八也問曰貪慢及除邪見餘四見皆三根相應除苦根憂根瞋恚亦三根相應除樂根喜根無明五根相應邪見疑四根相應除苦根瞋覆罪慳嫉但憂根相應是事云何答曰先已破無相應故後當說五識中無煩惱故又汝法中貪喜根相應慳則不爾是無因緣慳是貪分故如是憍慢不與憂根

相應亦無因緣故知汝等所說皆自憶想分別問曰有人言見苦所斷五見疑及貪恚慢不相應無明及集諦所斷邪見見取疑及貪恚慢不相應無明是名徧使餘非徧此事云何答曰一切是徧所以者何一切皆共相因相緣故又於已邪見中生貪所謂無苦乃至無道貪著此見而以自高若聞說苦則生憎恚又此貪能緣滅諦瞋亦能憎恚泥洹亦以泥洹生自高心道亦如是當知餘使亦有能徧又欲界繫煩惱能緣色界如以貪喜樂以瞋憎惡以彼法自高亦以之爲勝非欲界也如欲界煩惱能緣色界色界見等煩惱亦能緣欲界果無色界亦如是又此煩惱皆能總相別相所以者何貪亦能總相染四天下又長爪經說一切忍是貪一切不忍是瞋一切不忍是貪一切忍是瞋亦以此煩惱自高是煩惱皆能起身口業所以者何經中說生如是見說如是事謂有神等又此一切煩惱皆在第六識中五識中無所以者何想行第六識故一切煩惱皆從想生若不爾身見等亦應在五識中所以者何以眼見色謂我能見疑慢等亦如是問曰經中說六愛衆云何言五識中無煩惱耶答曰如六意行皆在意識中但以眼等開導故名六意行是事亦爾又意識中所有分別因緣五識中無故知五識中無煩惱也

斷過品第一百三十九

問曰有人言諸煩惱九種下中上下下下中下上中下中中中上上下上中上上智亦九種是煩惱先斷上上後斷下下以下下智斷

上上煩惱乃至以上上智斷下下煩惱是事云何答曰以無量心斷諸煩惱所以者何經中佛說譬如巧匠手執斧柯眼見指處雖不能分別日日所盡若干分數但見盡已乃能知其盡比丘亦爾修行道時雖不分別知今日所盡若干諸漏昨日所盡若干分數但盡已乃知漏盡故知以無量智盡諸煩惱非八非九問曰依止何定斷何煩惱答曰因七依處能斷煩惱如經中佛說因初禪漏盡乃至因無所有處漏盡又離此七依亦能盡漏如須尸摩經中說離七依處亦得漏盡故知依欲界定亦得盡漏問曰見諦所斷煩惱不應依無色定斷以此行者壞色相故答曰是事先答謂無色定能緣於色問曰爲先從初禪次第離欲至二禪等爲一時耶答曰應當次第以離初禪欲生二禪等故問曰欲界中亦有次第耶答曰諸煩惱念念滅故亦應次第又如炎摩天抱則成欲兜率陀天執手成欲化樂天以口說成欲他化自在天相視成欲當知欲界煩惱亦漸次盡有人言以福德因緣於彼中生不以斷煩惱故以所欲妙故成有差别又根鈍故抱乃成欲根轉利故視則成欲問曰有人言思惟所斷煩惱漸次斷先欲界繫後色無色界繫見諦所斷則一時斷是事云何答曰隨諦所斷而實一切煩惱見滅諦斷是事先說所謂見諦所斷身見等煩惱皆見滅諦斷從煖法來以無常等行觀五陰相始斷煩惱見滅乃盡問曰觀欲界繫苦能斷欲界結集亦如是如欲界乃至非想非非想處亦如是觀欲界滅能斷三界結道亦

如是是事云何答曰滅智能斷煩惱是故汝說不然問曰經中說觀五陰無常等故得須陀洹果乃至阿羅漢果汝云何言但觀滅諦斷煩惱耶答曰是觀五陰智生滅合觀故能斷結使如經中說比丘觀是色是色集是色滅又當說見法識法則煩惱斷可知見滅諦故諸煩惱盡又五陰是苦於中生諸煩惱若見五陰滅以爲寂滅安隱如是則苦想具足故知見諸陰滅則煩惱盡如說因諸法無體性依一捨心斷無體性即是滅若行者見色無體性乃至識無體性則深得離又三解脫門皆緣泥洹以此解脫門能斷煩惱無餘方便故知但無爲緣道能斷煩惱是故汝所說斷煩惱法是事不然論者言諸煩惱有如是等無量分別門以求解脫者應當知所以者何以知是縛過故得解脫如人識怨故能遠離如知嶮道故能得避煩惱亦如是又煩惱縛甚爲微細過於毗摩質多羅阿脩羅王縛乃至有頂衆生尚爲煩惱縛是故應知其過又衆生乃至有頂猶還退墮皆以不能見知煩惱過故又不斷結故生增上慢自謂已斷後則疑悔是故應知諸煩惱過勿爲所誑又若衆生捨離淨妙泥洹之樂反貪鄙弊欲樂有樂皆是諸煩惱過若斷煩惱則得大利故應知見諸煩惱過又障解脫法所謂煩惱若不斷煩惱終無解脫因緣所以者何諸煩惱是身因緣隨煩惱有身隨身有苦是故欲求離苦者應勤精進斷諸煩惱

明因品第一百四十

問曰煩惱爲身因緣是事應明所以者何有

諸外道不信此事或言是身無因無緣猶如草木自然而生或言萬物是大自在等諸天所生或言萬物從世性生或言微塵和合故生說如是等是故應明答曰從業有身是事先成是業從煩惱生故以煩惱爲身因緣問曰云何知因煩惱有業答曰隨假名心名爲無明假名心者能集諸業故知煩惱因緣有業又阿羅漢諸業不集不成故知諸業由煩惱成如經中佛說若人得明捨離無明是人能起罪業福業無動業不不也世尊又無無漏業故知但隨假名者能起諸業無漏心不緣假名故不起業也又學人無行如經說學人還而不行滅而不作作相是行行名爲業又無漏心非行相故無無漏業是故一切諸受身業皆因煩惱生又斷煩惱者不復受生

故知有身皆因煩惱問曰一切衆生皆以無煩惱生後時乃起如人生時無齒其後乃生答曰不然有煩惱者隨所有相謂啼哭等生時現有故知皆與煩惱共生又現見衆生多生廁等中不生磐石等中當知貪著香味等故於是中生故知由煩惱生問曰地獄等中不應得生所以者何無人貪樂地獄等故答曰衆生以癡力故顛倒心生將命終時遥見地獄謂是華池以貪著故則於中生如經中說若入迮鬧中死欲得寬處於鳥中生若渴死者生爲水蟲若凍死者生熱地獄中熱渴死者生寒氷地獄中若貪著婬欲生鳥雀中若貪飲食則生爲死屍中蟲又因所貪著故造諸惡諸惡因緣强受果報又貪著身故諸業能生果報所以者何貪著已身愚癡力故

憍慢等諸煩惱生從此能集成業以業力故生諸道中問曰若以煩惱因緣有身斷煩惱者五陰不應復得相續答曰是身本由煩惱故生煩惱雖盡以勢力故身猶不斷如以杖轉輪雖暫廢杖轉猶不止問曰若以先業煩惱勢故有身斷煩惱者以先業煩惱勢故亦應受身答曰要以取相故識能住是人先業勢盡今善修無相解脫門故不受後身又如熱石上諸種不生如是以智慧火熱諸識處則識種不生後相續斷又諸行因緣不具足故不復相續如經中佛說識爲種子業行爲田貪愛爲水無明覆蔽以此因緣則受後身阿羅漢是緣不具故無後身當知煩惱因緣受生又無煩惱者有知苦等心今受生者不見有此等心故知無煩惱者不能受生問曰須陀洹等有苦等心而生時亦不見有答曰諸阿羅漢智慧力强一切煩惱不能勝故將命終時能障受生須陀洹等智力不爾故不應爲喻又汝說如齒後漸漸生煩惱亦爾是事不然所以者何諸阿羅漢無漏智慧燒煩惱故不應得生如焦種子不能復生又現見今世從煩惱生身如從貪欲身色變異瞋恚亦爾故知後世五陰亦從煩惱生問曰亦見從飲食等因緣有五陰生而不名飲食爲受身因緣答曰飲食假心能生色等煩惱不爾更無所假而生色等故知煩惱爲身因緣又現見鳥雀等多欲毒蛇等多瞋豬等多癡當知此諸衆生必當先修集此婬欲等諸煩惱故於是中生問曰生處法爾非先修集煩惱因緣答曰若爾則婬欲等無因是事不可當

知從先修集因緣故有又貪恚等煩惱熾盛則爲殺等諸罪以此罪故現受鞭杖繫縛等苦煩惱若薄則得持戒修善等利因此戒善現得名聞利養等樂如現世衰利皆因煩惱故知來世亦當如是問曰若因煩惱有身則斷生死往來所以者何以煩惱盛故墮惡道中既受罪身煩惱更增永無脫因如是不應得生善處若受福身爲福轉增則亦不應復生惡處如是則無生死往來答曰是人雖墮惡處或得善心雖生善處或起惡心是故生死往來不斷又隨貪等煩惱減少隨生好處隨貪等多隨生惡處如豬犬等隨減煩惱生善處者如以煩惱薄故能行布施持戒等福生六欲天斷婬欲故得勝禪樂斷色染故得勝定樂一切結盡則得無比泥洹樂故知此身因煩惱有又現見眾生樂弊國土及諸惡人弊止住處皆由貪著故知生死中眾生所住亦由貪著如蛾貪明色故爲燈所焚是貪著不從智生所以者何此蛾不知火是苦觸故投其中如是眾生墜後身苦皆以無明因緣貪愛故生如魚吞鈎麞鹿逐聲皆以貪著故致死又如人以貪著故遠到異方而不能反當知皆以煩惱故生又如樹根不拔其樹猶生如是貪根不拔苦樹常在如佛說樹根不拔雖斷猶生貪使不拔數數受苦又是身不淨無常苦空無我自非無明何有智者貪受此衰苦猶如盲人可以垢衣誑爲寶飾如是爲無明所盲則能受多過患不淨五陰又以我心故受身雖苦而不能捨若無我心則能遠離如舍利弗說清淨持戒得道者死時

歡喜猶破毒器故知煩惱因緣有身又有以無智故貪著此身如以畫篋盛滿不淨隨未開時則可愛樂開則臭穢又如毒蛇滿闇室中燈未照時則生樂著見則捨離衆生亦爾隨有無明則樂世間若生明時心則厭離如是貪愛爲身根本所以者何以貪愛故求求有二種欲求有求求現在諸欲是名欲求更求後身是名有求故知貪愛現在諸欲是名欲求更求後身是名有求故知貪愛是身之本又若著五陰則生身見謂言是我名我語取因此取故生餘三取取因緣有有因緣生當知煩惱是身根本又是身皆苦於此苦身生樂想倒以此樂倒則生倒愛以此倒愛能受後身故知貪愛因緣有身又此身以食因緣故住著搏食故不過欲界如業品中說貪香味故廁等中生以著觸故胞胎中生著溫涼觸故卵生濕生俱不過欲界因界觸生三種受故說觸因緣受意思食亦如是發後身願我當作此無見知識爲食愛本能致後身如是四食皆由貪愛一切衆生皆以食存故知愛因緣生又四生卵生胎生濕生化生以愛婬欲故卵生胎生貪香味等故受濕生隨其所愛故起殷重業則愛化生故知四生差別皆由貪愛又四種受身有能自殺他不能殺如是等四皆以貪愛差別故有故知貪愛因緣有身又四識處隨色識住依色緣色以喜爲潤受想行亦如是而不說識是識處以識時無煩惱故故知煩惱因緣有身又十二因緣皆由無明所以者何隨假名心名爲無明因此無明起福行罪行及不動行欲安樂

衆生是名福行苦惱衆生是名罪行攝心慈悲等名爲不動行隨此諸業識住後身依識生名色六入觸受此四是先世業煩惱果報復因此受生愛取有是業煩惱能生後世生老死等如是十二有分相續皆以無明爲本故知煩惱因緣有身又生死無始何以知之經中說從業因緣有眼等根因愛有業因無明有愛無明因邪憶念邪憶念還因眼緣色從癡故生故知生死輪轉無始若說因自在天等則非無始是事不可故知煩惱因緣有身又滅盡煩惱則得解脫又衆生身種種雜類若因自在等則不應雜以煩惱業有多種故身亦非一又二十二根因六根生六識是中有男女根是諸法相續不斷故名爲命是命以何爲根所謂業也是業因於煩惱煩惱依受故以五受爲根如是展轉生死相續依信等根能斷相續如是二十二根往來生死故知皆以煩惱有身又求解脫者生戒定慧解脫解脫知見品此何所用皆爲滅諸煩惱知者見其利故依此諸品故知煩惱因緣有身又諸煩惱次第滅盡斷三結得須陀洹果貪欲等薄得斯陀含果欲界結盡得阿那含果諸禪定中亦如是次第一切都盡得阿羅漢果如是隨諸煩惱次第滅故身亦漸減若因自在天等則不應漸減故知煩惱因緣有身又貪等煩惱諸善人皆求斷滅必當見貪等因緣今世後世得衰惱事是故求斷若不爾則不求斷若人說身因自在等是人亦求斷貪欲等故知貪欲等因緣有身又智者知以智慧而得解脫可知以無智故縛故知煩

惱因緣有身又佛處處經中說貪喜盡故得正解脫所以者何眼色等不名爲縛貪喜爲縛破貪喜故心得正解脫正解脫心能入泥洹故知煩惱因緣有身又以空無相無作而得解脫故知煩惱因緣有身所以者何觀諸法空即無相可得以滅相故不願後身是故以空名解脫門相違則縛以此等故由煩惱有身是事已明集諦聚竟

成實論卷第十二

音釋

煢（渠營切孤獨也）憒鬧（憒古對切亂也鬧奴教切不靜也）瘧（魚約切寒熱病也）券（區願切契也）洄澓（洄胡瑰切澓房六切洄澓水漩流也）磐（蒲官切大石也）迮（側格切狹也）賭豬（並音諸賭與豬同）麞（止長切獸名）

成實論卷第十三

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

滅諦聚立假名品第一百四十一

論者言滅三種心名爲滅諦謂假名心法心空心問曰云何滅此三心答曰假名心或以多聞因緣智滅或以思惟因緣智滅法心在暖等法中以空智滅空心入滅盡定滅若入無餘泥洹斷相續時滅問曰何謂假名答曰因諸陰有所分別如因五陰說有人因色香味觸說有瓶等問曰何故以此爲假名耶答曰經中佛說如輪軸和合故名爲車諸陰和合故名爲人又如佛語諸比丘諸法無常苦空無我從衆緣生無決定性但有名字但有憶念但有用故因此五陰生種種名謂衆生人天等此經中遮實有法故言但有名又佛說二諦眞諦俗諦眞諦謂色等法及泥洹俗諦謂但假名無有自體如色等因緣成瓶五陰因緣成人問曰若第一諦中無此世諦何用說耶答曰世間衆生受用世諦何以知之如說畫火人亦信受諸佛賢聖欲令世間離假名故以世諦說如經中佛說我不與世間諍世間與我諍以智者無所諍故又上古時人欲用物故萬物生時爲立名字所謂瓶等若直是法則不可得用故說世諦又若說二諦則佛法清淨以第一義故智者不勝以世諦故愚者不諍若說二諦則不墮斷常不墮邪見及苦邊樂邊業果報等是皆可成又世諦者是諸佛教化根本謂布施持戒報生善處若以此法調柔其心堪受道教然後爲說

第一義諦如是佛法初不頓深猶如大海漸漸轉深故說世諦又若能成就得道智慧乃可爲說實法如佛念言羅睺羅比丘今能成就得道智慧當爲說實法譬如癰熟壞之則易生則難破如是以世諦智令心調柔然後當以第一智壞又經中說先知分別諸法然後當知泥洹行者先知諸法是假名有是眞實有然後能證滅諦又諸煩惱先麤後細次第滅盡如以髮毛等相滅男女等相以色等相滅髮毛相後以空相滅色等相如以楔出楔故說世諦又以世諦故得成中道所以者何五陰相續生故不斷念念滅故不常離此斷常名爲中道如經中說見世間集則滅無見見世間滅則滅有見以有世諦則可見集見滅故說世諦又以世諦故佛法皆實謂有我無我等門若以世諦故說有我則無咎以第一義故說無我亦實又以世諦故有置答難若就實法則皆可答又若見實有衆生是大癡冥若言實無亦墮癡冥所以者何此有無見則爲斷常令諸行者得出有邊復墮無邊若無世諦何由得出又若人未得眞空智慧說無衆生是名邪見謂無衆生受生死故故名邪見若得空智說無衆生是則無過如經中說阿羅漢比丘尼語惡魔言汝以何爲衆生但空五陰聚實無衆生又說是身五陰相續空無所有如幻如化誑凡夫自爲怨爲賊如箭如瘡苦空無我但是生滅敗壞之相問曰俱是無所有心何故或名邪見或名第一義耶答曰若人未生眞空智慧有我心故聞說無我即生恐懼如佛言若凡夫人聞空

無我更不復作則大驚怖故知未得空智有我心故怖畏泥洹則爲邪見得眞空智知本來無則無所畏又此人未得眞空見無所有則墮惡見謂斷見邪見若是人先以世諦故知有我信業果報後觀諸行無常生滅相漸漸證滅無我心則滅貪心若聞說無所有則無過咎故說世諦又有外道謗佛瞿曇沙門破眞實神是故佛言我以世諦說有衆生我解正見中說有衆生往來生死是名正見但凡夫以邪念故於實無衆生中說言實有破此邪念不破衆生如瓶等物以假名說是中非色等是瓶非離色等別有瓶如是非色等諸陰是衆生亦不離色等陰別有衆生如因色等過假名如是以滅相過色等以譬喻故令義易解猶如畫燈亦名爲燈而實無燈用如是雖說有瓶非眞實有雖說五陰非第一義

假名相品第一百四十二

問曰云何知瓶等物假名故有非眞實耶答曰假名中示相眞實中無示相如言此色是瓶色不得言是色色亦不得言是受等色又燈以色具能照觸具能燒實法不見如是所以者何識不以異具識受亦不以異具受故知有具是假名有又因異法成名假名有如因色等成瓶實法不因異法成所以者何如受不因異法成又假名多有所能如燈能照能燒實法不見如是所以者何如受不能亦受亦識又車名字在輪軸等中色等名字不在物中有如是差別又輪軸等是成車因緣是中無車名字然則車因緣中無車法而因此

成車故知車是假名又如以色等名字得說色等以瓶等名不得說瓶等故知瓶等是假名又有假名中心動不定如人見馬或言見馬或言見馬身或言見皮或言見毛或言聞箏聲或言聞絃聲或言嗅華或言嗅華香或言嘗酪或言嘗酪味或言觸人或言觸人身或言觸人臂或言觸人手或言觸人手指或言觸指節意識於衆生等中動謂身是衆生心是衆生色等是瓶離色有瓶如是等實法中心定不動不得言我見色亦見聲等又可知等中不可說亦名爲有是爲假名如瓶等故知瓶等是假名有所以者何色等法不名可知等中不可說又如色等法自相可說瓶等自相不可說故知是假名有或有說假名相是相在餘處不在假名中 如經中說業是智者不智者相若身口意能起善業是名智者身口意起不善業名不智者身業口業依止四大意業依心此三事云何名智者不智者相故知假名無有自相又假名相雖在餘處亦復不一如說人受苦惱如稍入心惱壞是色相又受是受相亦於人中說如佛說智者愚者俱受苦樂而智者於苦樂中不生貪恚取多少等相是想相亦於人中說如說我見光明見色作起是行相亦於人中說如說是人起作福行亦起罪行及不動行識是識相亦於人中說如說智者識法如舌嘗味是故若在餘處說亦說多相是假名相色等相不在餘處亦無多相又若法爲一切使使是假名有實法不爲使使以諸使使人故又假名中無智生先於色等中生智然後以邪心

分別言我見瓶等有瓶中智要待色等所以者何因色香味觸謂言是瓶實法中智更無所待又假名中生疑如杌耶人耶色等中不生疑爲色爲聲問曰色等中亦有疑有色耶無色耶答曰不然若見色終不疑是聲更以餘因緣故疑有色無色如聞說色空而復見色則生疑言爲有爲無若見滅諦此疑則斷問曰滅諦中亦有疑爲有滅耶爲無滅耶答曰於所執中生疑非滅諦中若聞執有滅亦執無滅於中生疑爲有爲無是人爾時不見滅諦所以者何見滅諦中無復有疑故知生疑處是假名有又於一物中得生多識是假名有如瓶等實法中不爾所以者何色中不生耳等諸識又多入所攝是假名有如瓶等是故有人說假名有四入所攝實法不得多入所攝又若無自體而能有作是假名有如說人作而人體業體實不可得又所有分別是怨親等皆是假名非實法有所以者何若直於色等法中不生怨親等想又來去等斷壞等燒爛等所有作事皆是假名非實法有所以者何實法不可燒不可壞故又罪福等業皆假名有所以者何殺生等罪離殺等福皆非實有又假名有相待故成如此彼輕重長短大小師徒父子及貴賤等實法無所待成所以者何色不待餘物更成聲等又不假空破是假名有如依樹破林依根莖破樹依色等破根莖若以空破是實法有如色等要以空破又隨空行處是假名有隨無我行處是實法有又有四論一者一二者異三者不可說四者無是四種論皆有過咎故知瓶等

是假名有一者色香味觸即是瓶異者離色等別有瓶不可說者不可說色等是瓶離色等有瓶無者謂無此瓶是四論皆不然故知瓶是假名

破一品第一百四十三

問曰此一等四論有何過耶答曰一論過者謂色等法相各差別若爲一瓶是則不可又色等一一不名爲地和合云何有地所以者何若一一馬不名爲牛云何和合爲牛問曰如一一麻不能成聚和合能成如是色等一一不能成地和合則能成答曰不然所以者何麻聚是假名有一等是實法中論云何爲喻又色香味觸是四法地是一法四不應爲一若四爲一一亦應爲四是事不可故知色等不即是地又世間皆說地色地香地味地觸不見有言是色色要以異法相示如其人舍等問曰此不以異法相示即以自法自示如石人手足所以者何離手足更無石人如是雖不離色等是地亦以自體自示有何咎耶答曰若說地以色等自示無有此理汝雖說石人喻是喻不然所以者何若示石人手時以餘身爲石人又空中亦可說有如說石人身時爾時石人更無有餘而亦得說如佛說是身中有髮毛血肉等離此髮等更無有身是髮等所依止處雖無別依處而亦可說故知說石人者亦是妄說汝若以石人成地亦無地也汝經中說有色香味觸是地是地即無如身故知色香味觸非即是地又諸求那中不得相示不得言色是有香但得言地有色香味觸故知非一又色等心地心各異

故知色等非地又色等名異地名亦異問曰心異名異皆和合中有異答曰若心與名但和合故有和合但是名字然則地但有名字無一論也又地可以一切根知何以知之人作是念我見地嗅地嘗地觸地若色香味觸是地不應但色中生地想謂我見地香等亦如是而實但色中生地想故知非色等是地假名字因緣一分中亦可說假名名字如人伐樹亦言伐樹亦言伐林又諸求那邊陀羅驃異是中所有因緣以是因緣不成一論又僧佉人說五求那是地是亦不然所以者何如先說聲離色等念念滅相續更生非成四大因故知非一切四大盡有聲也

破異品第一百四十四

問曰異論中有何等過答曰離色等法更無地也何以知之不離色香味觸生地心但於色等法中生心所以者何如色異聲等異不待聲等而生色心若離色等別有地者亦應不待色等而生地心而實非不待是故無別有地問曰非不待餘法要待色相而生色心答曰破總相品中當說離色無別色相是故不然又異地等法無根能知故知無別地等問曰地等以二根可取謂身根眼根何以知之眼見知是瓶以身根觸亦知是瓶是故汝言無根取地是事不然答曰若爾是瓶則四根取亦以鼻根嗅泥舌根嘗泥問曰鼻根舌根不能取瓶所以者何闇中不能分別若嗅瓶若嗅盆若嘗瓶若嘗盆答曰雖不能分別瓶盆而於泥中生知謂嗅泥嘗泥又若埋盆出口若見若觸不能定知是瓶是瓮爲是破

瓦故知眼根身根亦不應取瓶又於闇中雖生瓶心不能分別金瓶銀瓶故知眼根身根亦不能取瓶又鼻根舌根能取華果乳酪等法眼根身根則不能取如雖見華等不能分別知香嗅美惡及甘酢等是故若謂眼根身根知陀羅驃而鼻根舌根不知無有是事如鼻根舌根不能異陀羅驃而亦有分別眼根身根亦如是雖無異陀羅驃而亦得分別又五根中無有取假名知故知假名非眼身鼻舌諸根所得第六根中有如能知假名所以者何意識能緣一切法故又眼若能見色見非色者亦應能見聲等若爾則不復須耳等諸根是事不可是故不以眼根身根耳陀羅驃問曰以色了陀羅驃則眼能見非一切異色法皆可見也答曰以色了瓶是事不然所以者何誰作瓶色但是和合是故非色了瓶又若以可見法了餘法令可見者以瓶等不可見法了色色亦應是不可見又瓶應二種亦可見亦不可見以爲可見不可見法所了故又若要以色等法了故眼等根可知者色相不應是眼根所知所以者何汝法因色根故色可見是色相更無有相然則色相應不可見是故不然又若以色了故可見者一切諸根盡應知陀羅驃耳根亦應知虛空以聲了故又應以身根知風以觸了故而汝法不然是故無此了法問曰餘法不能爲了但色能作了答曰不然是中無有因緣但色能爲了而餘法不能如汝說大多陀羅驃是中色可見如是則因色故得色應當以色相了色然後可得不但色能爲了若如是說猶不離

先過又異時生色心異時生瓶心是故縱色能了於瓶何益又如盲人習瓶量故雖失眼根觸亦知瓶是故非但色能爲見因又盲人身根亦能知風是故非但色了故能生知又汝經中亦說觸來觸身非地水火當知不可見相是風此亦不然所以者何盲人知此風時亦不知此觸爲是可見爲非可見又人眼見數量等法是中無有色了又聞香亦得知非香法嘗味亦能知非味法是故要以色了陀羅驃然後可知是事不然問曰若色了於見中非因者若數量等法在不可見陀羅驃中及風亦應可見答曰我法離色更無餘法可見故知隨法中有色生則眼能見眼見色已即生瓶想若法中無色生是中雖有眼不生異瓶想是故若離色等別有瓶者無此理也

破不可說品第一百四十五

問曰不可說論中有何等過答曰實法無有於一異中不可說者所以者何無有因緣譬喻以此知不可說色等法實有故非不可說也又諸法各有自相如惱壞是色相更無異相云何名不可說又隨識差別故法有差別如以眼識知色不知聲等是故此中無不可說又色是色入所攝非聲等攝若汝欲令有不可說者色是色是可說色是非色是不可說聲等亦如是又諸法有次第數若不可說則諸法無數所以者何第一第二不相異故故知實無不可說法但於假名中爲一異故說不可說

破無品第一百四十六

問曰無論中有何等過答曰若無則無罪福等報解脫等一切諸法又若執無所有是執亦無以無說者聽者故又有無等論皆以信故說若信現知若信比知若隨經書若說無所有則不在此三中汝意或謂我隨經書是事不然經書意亦難解或時說有或時說無云何取信若信比知要先現見然後比知又瓶等法今現見有以能生心故隨能生心則有此法故非無也又今瓶盆等現有差別若一切無何有差別汝意或謂以邪想故有分別者何故不於空中分別瓶等又汝若謂以癡故生物心者若一切無此癡亦無何由而起又汝意謂一切法無是知何緣得生諸知不以無緣而生以知物故名知是故不應言無又若都無者令一切人應隨意所爲而諸善人皆樂布施持戒忍等善法遠離不善法故知非無又瓶等法今現可知而汝言現在皆無以無法故亦不應信經書然則何因緣故說一切無故一切無是事應明若不能以因緣明者他人所執自然應成他論成故汝法則壞若有因緣可成則不名爲無

立無品第一百四十七

說無者言汝雖以言說破空然諸法實無以諸根塵皆不可得故所以者何諸法中無有有分可取是故一切法不可取不可取故無汝若謂有分雖不可取諸分可取者是事不然諸分中不生心所以者何麤瓶等物可取故又分不作有分所以者何因有分故說分有分無故分亦無又無陀羅驃求那無分是故無分又若見細分則應常生分心不生瓶

心所以者何若常念分終不應生瓶心又若先憶分後生瓶心則瓶心應久乃生而實不久生故不念分又若見瓶不生分别分心即生瓶心又無一切分所以者何一切分皆可分析壞裂乃至微塵以方破塵終歸都無又一切諸法究竟必生空智是故第一義中諸分皆無又若説分者則破二諦所以者何若人説無有分但有諸分則無去來見斷等諸業如是則無世諦汝以第一義為空第一義中亦無諸分故知但説諸分則不入二諦不入二諦故無又若法可過即為是無如因分過有分亦更因餘分過先分以可過故無此分論又色等亦無所以者何眼不能見細色意不能取現在色是故色不可取又眼識不能分别是色意識在過去不在色中故無有

能分别色者無分别故色不可取又初識不能分别色第二識等亦復如是是故無有能分别色者問曰眼識取色已後以意識憶念是故非無分别答曰眼識見色已即滅次生意識是意識不見色不見云何能憶若不見而能憶者盲人亦應憶色而實不意是故意識不能憶也問曰從眼識生意識是故能憶念答曰不然所以者何一切後心皆因眼識生皆應能憶又終不應忘以從彼生故而實不然故知意識亦不能憶如憶虛空取色瓶等萬物亦皆虛誑無而妄取是故無一切物又若説眼見為到色見為不到能見若到則不能見眼無去相是事先明若不到而見應見一切處色而實不見故知非不到能見問曰色在知境則眼能見答曰何名知境問曰

隨眼能見時名爲知境答曰若眼不到亦名知境者一切處色應盡是知境是故到與不到俱不能見故知色不可見又若先有眼色後眼識生是眼識則無依無緣若一時則不名眼色因緣生識一時無相因故又眼是四大若眼能見耳等亦應能見同四大故色亦如是又是眼識應若有處若無處二俱有過所以者何若眼識依眼是則有處若物無處則不得依止若汝謂識於眼少分處生若徧生若二眼中一時生識則有處有處則有分如是則以衆識而成一識有如是過亦有多識一時生過又一一識分不能識有分者應識而實無有分有如是過若無處則不應依眼

破聲品第一百四十八

說無者言一語尚無所以者何心念念滅聲亦念念滅如說富樓沙是語不可聞所以者何隨聞富識不聞樓識聞樓識不聞沙無有一識能取三言是故無識能取一語故知聲不可聞又散心聞聲定心則不能聞定心所知是實是故聲不可聞又是聲若到不到俱不可聞俱不可聞故無聲又有人說耳是虛空性以其無物故名虛空是故無耳無耳故無聲又聲因緣無是故無聲聲因緣者謂諸大和合是和合法不可得所以者何若諸法體異則無和合若無異體云何自合設在一處亦念念滅是故不得和合

破香味觸品第一百四十九

香不可取所以者何以鼻識不能分別是瞻蔔香是諸餘香意識不能聞香是故意識亦

不能分別是瞻蔔香問曰雖不能分別是瞻蔔香但能取香答曰不然如人不得瞻蔔樹以愚癡故生瞻蔔樹心如是不得香體以愚癡故而生香心又如先說香若到不到而取二俱有過是故無香味亦如是觸亦無所以者何微塵等分中尚不生觸知如先說是故無觸

成實論卷第十三

音釋

楔(先結切木楔也)稍(所角切矛屬)杌(五忽切木無枝也)酢(倉故切酸也)

成實論卷第十四

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

破意識品第一百五十

意識亦不能取法所以者何意識不能取現在色香味觸先已說過去未來則無是故意識不取色等問曰若意識不知色等法應知自體答曰法不自知所以者何現在不可自知如刀不能自割過去未來無法故亦無餘心是故意識不能自知問曰若人知他心時則意識能知心法答曰如人心不自知亦作是念言我有心於他心中亦復如是又若未來法無亦能生知他心若如是有何咎又意能緣法則有多過如意到緣識不到緣及意不應憶色等以此過故意識不知法

破因果品第一百五十一

說無者言若有果應因中先有求那而生先無求那而生二俱有過如兩手中先無聲而能有聲酒因中先無酒亦能生酒車因中先無車而能成車故非因中先有求那而生果也汝若謂因中先無求那而生果者則以無色風之微塵應能生色若爾風則有色金剛等中亦應有香又現見白縷則成白氎黑縷還成黑氎若因中先無求那而生果者何故白縷但能成白不成黑耶故非因中先無求那而成果也理極此二而俱有過是故無果又若因中有果則不應更生有云何生若無亦不應生無云何生問曰現見作瓶云何無果答曰是瓶若先不作云何可作以其無故若先已作云何可作以其有故問曰作時名

作答曰無有作時所以者何所有作分已墮作中所未作分墮未作中故無作時又若瓶有作應若過去未來現在過去不作以先滅故未來不作以未有故現在不作以是有故又因作者故有作業成是中作者實不可得所以者何頭等身分於作無事故無作者無作者故作事亦無又因於果若先若後若一時皆不然所以者何若先因後果因已滅盡以何生果如無父云何生子若後因先果因自未生云何生果如父未生何能生子若因果一時則無此理如二角並出不得言左右相因理極此三而皆不然是故無果又此因果若一若異二俱有過所以者何若異則應離縷有氎若一則縷氎無差又世間不見有法因果無別又若有果應自作他作共作無因作是皆不然所以者何無有法能作自體若有自體何須自作若無自體何能自作又不見有法能作自體故不自作他作亦不然所以者何眼色於生識無事故不他作又無作想故一切諸法無有作者如種不作是念我應生芽眼色亦不作是念我等應共生識是故諸法無有作想共作亦不然有自他過故無因作亦不然若無因亦無果名若四種皆無云何有果若有應說又此果應若先有心作若先無心作若先有心作胎中小兒眼等身分誰有心作自在天等亦不能作先已說業亦無心於作是業在過去中云何當有心作是故業亦無心若先無心作云何苦他者得苦樂他者得樂又現作業中亦以心分別應如是作不應如是作若無心作云何有

此差別是故先有心無心是皆不然如是等一切根塵皆不可得是故無法

世諦品第一百五十二

答曰汝雖種種因緣說諸法皆空是義不然所以者何我先說若一切無是論亦無亦不在諸法中如是等破空汝竟不答猶故立空是故非無一切諸法又汝所說無根無緣等是事非我等所明所以者何佛經中自遮此事謂五事不可思議世間事衆生事業因緣事坐禪人事諸佛事是事非一切智人不能思量決斷但諸佛有能分別法智聲聞辟支佛但有通達泥洹智慧於分別諸法智中但得少分諸佛於一切法一切種本末體性總相別相皆能通達如人舍宅等物易壞難成如是空智易得正分別諸法智慧難生問曰如佛坐道場所得諸法相如佛所說當如是說答曰佛雖說一切法不說一切種以不爲解脫故如佛說諸法從因緣生不說一一所從因緣但說要用能滅苦者彩畫等諸色伎樂等諸音諸香味觸無量差別不可盡說若說亦無大利故佛不說如是等事不得言無又如人不知分別彩畫等法便言其無汝亦如是所不能成事而便說無是事於知者則有不知者爲無如生盲人言無黑白我不見故不可以不是故便無諸色如是若不能以因緣成故便言無一切法又諸佛世尊一切智人我等所信佛說有五陰故知色等一切法有如瓶等以世諦故有

滅法心品第一百五十三

問曰汝先言滅三心名滅諦已知滅假名心

因緣令何謂法心云何當滅答曰有實五陰心名爲法心善修空智見五陰空法心則滅問曰行者觀五陰空謂五陰中無常法定法不壞法不變法我我所法以無此法故言其空非不見五陰答曰行者亦不見五陰所以者何行者斷有爲緣心得無爲緣心是故行者不見五陰但見陰滅又若見五陰則不名爲空以陰不空故如是空智則不具足問曰行者見色以無我故空如經中說行者見此色空乃至見此識空當知非無色等諸陰答曰有如是言但非清淨如法印經中說行者見色等法無常敗壞虛誑厭離之相是亦名空但未是清淨是人於後見五陰滅是觀乃淨故知見諸陰滅問曰以有爲緣智何故不得清淨答曰行者或時起五陰想故假名心還生是故有爲緣心不得清淨若證諸陰滅則五陰不復現前成假名因緣滅故假名想則不隨逐譬如有樹剪伐焚燒灰炭都盡樹想乃滅不復隨逐是事亦爾又佛語羅陀汝破裂散壞衆生令不現在又一經說汝羅陀破裂散壞色乃至識令不現在故知若壞衆生是假名空若破壞色是名法空又二種觀空觀無我觀空觀者不見假名衆生如人見瓶以無水故空如是見五陰中無人故空若不見法是名無我又經中說得無我智則正解脫故知色性滅受想行識性滅是名無我無我即是無性問曰若以無性名無我者今五陰實無耶答曰五陰實無以世諦故有所以者何佛說諸行盡皆如幻如化以世諦故有非實有也又經中說第一義空此義以第

一義諦故空非世諦故空第一義者所謂色空無所有乃至識空無所有是故若人觀色等法空是名見第一義空問曰若五陰以世諦故有何故說色等法是眞諦耶答曰爲衆生故說有人於五陰中生眞實想爲是故說五陰以第一義故空問曰經中不說有業有果報但作者不可得耶答曰此因諸法說作者不可得是說假名空如經中說諸法但假名字假名字者所謂無明因緣諸行乃至老死諸苦集滅以此語故知五陰亦第一義故無又大空經中說若人言此老死其老死若人說身即是神若說身異神異此言異而義同若有此見非我弟子非梵行者若遮其老死則破假名遮此老死則破五陰又說生緣老死名爲中道當知第一義故說無老死世諦故諸生緣老死又如過瓶想則第一義故無瓶如是過色等法則第一義故無色又經中說若法是誑即是虛妄若法非誑即名爲實諸有爲法皆變異故悉名爲誑誑故虛妄虛妄故非眞實有如偈說

世間虛妄縛　狀如決定相　實無見似有
深觀則皆無

當知諸陰亦空又見滅諦故說名得道故知滅是第一義有非諸陰也若諸陰實有行者亦應見而得道而實不然故知五陰非第一義有又以陰滅爲實故知諸陰非實不可言諸陰是實無陰亦實又所有見法皆以癡故如人眼不可誑則不見幻如是若無愚癡則不見諸陰是故諸陰非第一義有又經中說隨有我則是動處而陰中有我如阿難說因

法成我謂因色陰乃至識陰又如諸上座比丘問差摩伽汝以何事爲我答曰差摩伽言我不說色是我不說離色是我乃至識亦如是但於五陰中我慢未斷此經意以學人或時散亂念故則起我慢若攝心念五陰滅我慢即滅如華非但根莖枝葉爲華亦不離此爲華如是非色等是我亦不離色等是我如是滅我因緣則我慢不起故知諸陰亦空又行者應滅一切相證於無相若實有相何爲不念非如外道離於色時知實有色但不憶念行者要見色等諸陰滅盡見盡滅故名入無相故知色等非第一義又隨有五陰則有我心當知無五陰故我心則滅是故諸陰皆空又水沫經中佛說若人見水聚沫諦觀察之知非眞實比丘亦爾若正觀色陰即知虛誑無牢無堅敗壞之相觀受如泡想如野馬行如芭蕉識如幻亦復如是此中五喻皆示空義所以者何眼見水沫消時還無泡等亦爾故知諸陰非眞實有又若佛弟子深猒生死皆以見法本來不生無所有故若見無常則但能生敗壞苦相若見無性無餘相故則能具足行苦具此三苦名得解脫當知一切諸法皆空又空是解脫門此空非但是衆生空亦有法空如說眼生時無所從來滅時無所至處則知過去未來眼空現在眼亦以四大分別故空如佛說眼肉形中所有堅依堅名爲地等若得此空則說無所有又說一切諸行斷故名斷性離故名離性滅故名滅性故知一切諸行皆滅若實有諸行則無正斷離滅滅名爲無當知第一義故諸行皆無但

以世諦故有諸行

滅盡品第一百五十四

若緣泥洹是名空心問曰泥洹無法心何所緣答曰是心緣無所有是事先明爲知泥洹故問曰此空心於何處滅答曰二處滅一入無心定中滅二入無餘泥洹斷相續時滅所以者何因緣滅故此心則滅無心定中以緣滅故滅斷相續時以業盡故滅論者言行者若能滅此三心則諸業煩惱求不復起問曰何故不起答曰是人具足無我故業煩惱滅如燈煙墨有所依處則住無依處則不住也如是若有我心依處業煩惱則集無則不集又無漏正見燒盡諸相令無有餘如劫火燒地等無餘以無相故諸業煩惱則不復集又有我心者則業煩惱集阿羅漢通達空智無我心故則不復集問曰是人雖新業不集以故業故何得不生答曰是人以正智慧壞此業故不能得報如焦種子不復能生又若無愛心則諸業不能得報如地無潤則種不生又此行者於諸識處悉滅諸相識無所依故無生處如種無依則不得生又業煩惱具故能受身不具則滅是人無煩惱故因緣不具雖有諸業不能受生又衆生以煩惱故受諸趣身以受身故諸業於中能與果報若無煩惱則不受身不受身故諸業云何能與果報如人負債依恃勢力則債主不能得便行者亦爾若不在生死雖有諸業不能與報又如人被縛餘人則能隨意毀辱如是衆生爲煩惱所縛隨業多少皆能與報得解脱者則不能得便又自業能與果報是人行空行故於

諸法中無有自相是故諸業不能與報如以兒爲奴則無有財分此亦如是又煩惱力能轉諸業煩惱勢盡則諸業不轉如輪雖在動勢盡故則不復轉又煩惱力能變諸業如毋愛子血變爲乳愛心滅故則不復變如是煩惱力故業能與報離則不能又是人以戒定慧等功德修身勢力大故諸業不能得便是故雖有故業不能與報如是此人故業現在少償新業不造如火燒薪薪盡則滅是人亦爾以不受故滅滅三心故於一切諸苦求得解脫是故智者應滅三心

道諦聚定論中定因品第一百五十五

論者言今論道諦道諦者謂八直聖道正見乃至正定是八聖道略說有二一名三昧及具二名爲智今當論三昧問曰三昧何等相答曰心住一處是三昧相問曰是心云何得住一處答曰隨所多習於此處住若不多習則速捨離問曰當云何習答曰隨所樂習問曰云何能樂答曰身心麤重名苦以猗法除身心麤重相則能生樂問曰云何生猗答曰以歡喜因緣故身心調適問曰云何生喜答曰從念三寶及聞法等心悅故生問曰云何心悅答曰從清淨持戒心不悔生問曰已說三昧因今三昧復是誰因答曰是如實智因如實智者謂空智也如說行者如是攝心清淨心除蓋心住心不動心則能如實知苦聖諦集滅道聖諦是故欲得如實智者當勤精進修習三昧散心者尚不能得世間經書工巧等利何況能得出世間利故知一切世間出世間利皆以定心故得又一切妙善皆由

正智一切鄙惡皆由邪智如經中說無明爲首無慚愧隨從起一切惡以明爲首慚愧隨從起一切善而三昧是正智慧因故知一切妙善皆因三昧是故當勤精進修習

定相品第一百五十六

問曰汝說心住一處是三昧相三昧與心爲一爲異答曰三昧與心不異有人說三昧與心異心得三昧則住一處雖有此言是義不然若心得三昧能於緣中住者是三昧亦住緣中亦應更因餘三昧住如是無窮是事不可若是三昧自然住者心亦如是不應因三昧住是故若言三昧異心於義無益又受想等諸心數法亦於緣中住此復更因何法故住是事應說若受想等各有三昧即同先過又經中但說一心是三昧相不說心得三昧故住故知不然又言一心則不明餘法如先說隨心樂處於此緣住當知心邊無別三昧隨心久住名爲三昧問曰是三昧爲有漏爲無漏答曰三昧二種有漏無漏世間諸禪定是有漏入法位時諸三昧名無漏所以者何是時名爲如實知見爾時二種亦名三昧亦名爲慧攝心故名三昧如實知故名慧攝心有三種善不善無記是中以善攝心爲三昧非不善無記此三昧亦有二種一是解脫因一非解脫因解脫因者名爲定根有論師言但無漏定名爲定根是語不然若有漏無漏能爲解脫因者皆名定根是三昧隨住緣故分別三種小大無量心少時住若見小緣是名爲小餘二亦爾又隨時故有三種相制相發相捨相心退沒時應用發相心掉動時應

用制相心調適時應用捨相如金師治金或炙或漬或時捨置若常炙則消常漬則生若常捨置則不調柔行者心亦如是若動不制則常散亂若沒不發則復懈怠若適不捨則還不適又如調馬若疾則制若遲則策若調則捨行者調心亦復如是又此三昧有三種方便入定方便住定方便起定方便如法入定是入定方便在定不動是住定方便如法起定是起定方便問曰云何得此三種方便答曰行者取自心相如是制如是發如是捨則能入定住出亦爾問曰但直取定何用方便答曰若不生此三種方便則有過咎不得隨意欲入則起欲起還入有此等過又以利爲損以損爲利如見少淨色及少光明謂得大利若念無常苦空等心不得樂反謂爲損

問曰行者何故或有得定或不得耶答曰得定因緣有四一者今世勤習二者前身有緣三者善取定相四者聞隨定法又修定四種一常勤習而不一心行二一心行而不常修習三亦常修習亦一心行四不常習不一心行又有四種有多善少慧有少善多慧有多善多慧有少善少慧於此中第三行者必能得定第四必不能得第一第二若調等則得

三三昧品第一百五十七

問曰經中說三三昧一分修三昧共分修三昧聖正三昧何者是耶答曰一分修者若修定不修慧或修慧不修定共分修者若修定亦修慧是世間三昧在暖等法中聖正三昧者若入法位能證滅諦則名聖正何以知之如長老比丘說行者以定修心因慧能遮煩

惱以慧修心因定能遮煩惱以定慧修心因性得解脱性謂斷性離性滅性又若定慧一時具足故名聖正如以定慧得解脱名俱解脱問曰有人言一分修者若因三昧能見光明不見諸色若見諸色不見光明共分修者謂能見色亦見光明聖正者謂學無學所得三昧是事云何答曰無有經説唯見光明而不見色經中但説我本曾見光明亦見諸色今失光明亦不見色又汝應説因緣何故能見光明而不見色如是等故汝説非也問曰又經中説三三昧空無相無願是三三昧云何差別答曰若行者不見衆生亦不見法是名爲空如是空中無相可取此空即是無相空中無所願求是空即名無願是故此三一義問曰若爾何故説三答曰是空之能謂應修空修空得利謂不見相不見相故無相無相故不願不願故不受身不受身故脱一切苦如是等利皆以修空故得是故説三問曰有論師言若三昧以空無我行是名爲空若行無常苦因集生緣道如行出是名無願若行滅止妙離是名無相是事云何答曰汝言行無常苦名無願者此則不然所以者何佛常自説若無常即是苦若苦即是無我知無我則不復願故知亦以空故不願若説行因集生緣名無願者此或可爾所以者何經中説見所有生相皆是滅相則生猒離又道中不應有無願行所以者何願是愛分如經説上中下願道中不生貪愛是故不應有無願行又經中説五陰滅故名滅當知隨無五陰是名爲空空即是滅是中無願以愛身故願

故知此三一義不應差别問曰又經中說三三昧空空無願無願無相無相何者是耶答曰以空見五陰空更以一空能空此空是名空空以無願猒患五陰更以無願猒此無願是名無願無願以無相見五陰寂滅更以無相不取無相是名無相無相問曰有論師言是三三昧名有漏是事云何答曰此非有漏所以者何是時無漏能使故又此三昧於空等勝云何當是有漏問曰若空等三三昧實是智慧何故名三昧耶答曰諸三昧差别故又三昧能生如實知見故名三昧果中說因故問曰有論師言是空空等三三昧但無學人得非餘人是事云何答曰學人亦應得所以者何行者應證有漏無漏一切法滅是故學人亦應當證無漏法滅

四修定品第一百五十八

有修定爲現在樂有修定爲知見有修定爲慧分别有修定爲漏盡若三昧能得現在樂謂第二禪等何以知之佛說第二禪謂從三昧生喜樂爲名爲餘法如入舍衛城爲飯食故問曰初禪亦有喜樂何故不說有現樂耶答曰初禪雜諸覺觀能散心故不說現樂問曰第二禪亦有喜等能亂心法何故名樂答曰先滅諸覺深攝心故說喜等爲樂但以行苦故一切名苦又初禪中苦麤二禪等中苦細苦細故得名爲樂問曰第二禪等亦有後世樂行何故但說爲現在樂答曰如爲阿闍世王說現在沙門果又以近故說又爲破五欲樂故說現在樂若人貪著五欲樂故不得諸禪爲是故說汝等若能離五欲樂當得勝

現在樂又諸佛不讚受後身故不說後樂又世間人言在家人樂非出家人是故佛說此是出家人現在樂也又是四修定皆爲現樂以初受名故獨說現樂問曰若是四修定能成種種利何故但說此四利耶答曰利有二種世間利出世間利第二修定爲世間利所謂知見知名八除入十一切入等利見名五神通等利所以者何是利眼見故名爲見是事因取光明故成故爲知見說光明相二是出世間利以慧分别五陰名慧分别故經中說慧分别者行者若生諸受諸覺諸想皆能别知别分受者諸觸因縁受無有受者别知覺者此計我覺云何令無謂分别男女等假名想破此想故則無諸覺如經中說諸覺何因所謂爲想故知但破想故則無諸覺諸覺無故諸受亦無故知破假名故名慧分别以慧分别故得漏盡如經中說行者觀五陰生滅相故能證陰滅故知一切世間出世間利皆攝在四中問曰有論師言第四禪中能得阿羅漢果無礙道名爲漏盡是事云何答曰是中無有差别因縁但第四禪中無礙道名爲漏盡非餘是故不然又修定爲三種利一爲現樂二爲知見三爲斷結或說爲二如說爲畢竟盡故善清淨故生死盡故分别種種性故是有眼者說道是中前三說斷後一說知佛於此中不說現樂

成實論卷第十四

音釋

猗（於宜切輕安也）漬（疾智切漫也）

成實論卷第十五

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

四無量定品第一百五十九

慈悲喜捨慈名與瞋相違善心如善知識爲善知識常求利安行者亦爾爲一切衆生常求安樂是故此人與一切衆生爲善知識問曰何謂善知識相答曰常相爲求今世後世利益安樂終不相違求無益事行者亦爾但爲衆生求安樂事不求非安樂事悲名與惱相違慈心所以者何亦爲衆生求安樂故問曰瞋惱有何差別答曰心中生瞋念欲撾打害此衆生從瞋起身口業則名爲惱又瞋爲惱因懷瞋心者必能行惱喜名嫉妬相違慈心妬名見他好事心不忍則生嫉恚行者見一切衆生得增益事生大歡喜如自得利問曰此三皆是慈耶答曰即是慈心差別三種所以者何不瞋名慈有人雖不能瞋而見苦衆生不能生悲若能於一切衆生中深行慈心如人見子遭急苦惱爾時慈心轉名爲悲或有人於他苦中能生悲心而不能於他增益事中生歡喜心何以知之有人見怨賊苦尚或生悲見子得勝已事尚不能喜行者見一切衆生得增益事生歡喜心如已無異是名爲喜故知慈心差別爲悲喜問曰何所捨故名捨答曰隨見怨親則慈心不等於親則重於中不如於怨轉薄悲喜亦爾是故行者欲令心等於親捨親於怨捨怨然後於一切衆生慈心平等悲喜亦爾故經中說爲斷憎愛修習捨心問曰若爾則無別捨心但以心

平等故名爲捨答曰我先說慈心差别爲悲喜等又慈心以下中上法故有三種能令此三平等故名爲捨如說以上慈心修習三禪問曰以何方便得此慈心答曰後當說瞋恚過患知此過患已當修慈心又見慈心利益功德如經中說行慈心者卧安覺安不見惡夢天護人愛不毒不兵水火不喪如是一切從瞋生業無如之何聞此利益故能修習又行者生念我起瞋恚自受果報非餘人受故應不瞋而修慈心又行者思量我以少惡加人則自受多惡百倍不啻故應離惡又經中說五種除瞋因緣常當憶念又瞋恚非是行者所宜又當念前人利益善事除捨惡事則瞋恚息又當觀前人本末因緣此人先世或爲我毋懷妊生育爲我勤苦或爲我父兄弟妻子云何當瞋又念來世或當爲我父毋兄弟或作羅漢緣覺諸佛云何可瞋又見惡人以行惡故兩世受苦是故不瞋又深觀前人體性善惡若惡人加我何故生瞋如火燒人不應瞋也又見前人爲煩惱所逼不得自在猶如鬼著何爲生瞋又隨以何因緣修習忍辱應念此法則瞋恚息慈心增長忍功德者謂行者生念我若瞋他即爲凡鄙與彼無異是故應忍如佛說偈譬如調象能堪刀箭我亦如是能忍諸惡又偈說惡口罵詈毀辱瞋恚小人不堪如石雨鳥惡口罵詈毀辱瞋恚大人堪受如華雨象是故應忍又以此惡事迴爲功德以從諸惡成功德故又行者知此衆生愚癡無識猶如嬰兒不應瞋也以此方便能修慈心問曰云何修悲答曰行者見諸

衆生樂少苦多故生悲心我當云何於苦衆生更加諸苦又見衆生深貪著樂則生念言我今云何斷他所願故生悲心又見苦衆生以現苦故苦見樂衆生以無常故苦是故一切衆生皆有苦分或早或晚無得脫者以是因緣故生悲心問曰云何修喜答曰行者見嫉他利者是凡鄙相是故修喜作如是念我應與衆生樂他今自得則是助我故應生喜又見此嫉妬空無所益不能損他但反自害又如經中說嫉妬之過欲離此過故生歡喜問曰云何行捨答曰見不等心過欲令心等是故行捨又行者見貪恚心過故修行捨問曰是無量心在何地中答曰皆在三界問曰有論師言從三禪以上無喜根是事云何答曰我不說喜心是喜根性但爲利他心喜不濁故名爲喜是四無量皆是慧性問曰云何於無色界中有四無量心以色相故分別衆生彼中壞裂色相云何當有答曰無色衆生亦可分別如經中說當作有色及無色等又經中說修慈極遠得徧淨報修悲極遠得空處報修喜極遠得識處報修捨極遠得無所有處報故知無色中亦有無量問曰一一地中有一無量心非想非非想處無耶答曰一切處有一切但修上慈故生徧淨處以諸業生相似果報故謂求樂衆生者還得樂報悲亦如是由有身故多集諸苦虛空中無色故識處心於緣中深樂住故捨極無所有處者行者爲想所疲倦故入無所有處非想非非想處亦有無量但以細微不了故不說又一切處有一切隨多故說徧淨中慈最上故如

是等又諸禪定中四無量心受果報勝以衆生緣故問曰有論師言是四無量但緣欲界衆生是事云何答曰何故不緣餘衆生耶應說因緣佛於無量經中說行者慈心普覆四方上下一切衆生色無色界衆生亦有無常敗壞墮諸惡趣何故不緣問曰有論師言但生欲界行者能現入無量是事云何答曰一切處生皆能現入問曰若彼中生亦能現入則福不應盡常生彼中答曰如彼中亦現入禪等諸餘善法而亦有退沒慈等亦爾問曰若有此理何不速退答曰有如是業雖有退因緣而不速退如欲天等雖有善業亦生惡道是事亦爾問曰行慈三昧者何故兵刃水火不能害耶答曰是善福深厚諸惡不加亦爲諸天所守護故問曰經說與慈俱修覺意

有漏無漏云何俱修答曰是慈與覺意相順如經中說若人一心聽法則能斷五蓋修七覺意不可聽法亦修覺意又經中說汝等比丘修習慈心我保汝得阿那含果慈心雖不斷結先以慈心集諸福德智慧利故得聖道慧能斷諸結故說修慈得阿那含與慈修覺亦復如是問曰阿羅漢斷衆生想云何行無量心答曰阿羅漢雖入慈心不能集成慈業以不受生故問曰諸佛世尊大悲云何答曰諸佛世尊有如是不思議智雖知諸法畢竟空而能行大悲深於凡夫但不得定衆生相問曰悲與大悲有何差別答曰悲名但心憐愍能成辦事故名大悲所以者何菩薩見衆生苦爲盡此苦勤修精進又於無量劫修習所成故名大悲又以智眼見衆生苦決定發

心要當除滅故名大悲又多所利益故名大悲亦無障礙故名大悲所以者何悲心或念他惡故生障礙大悲於種種深惡通達無礙又悲心或有厚薄不等一切平等故名大悲又自捨巳利但求利他故名大悲悲不如是是名差別如是慈等於佛皆名爲大但以悲能救苦是故獨說

五聖枝三昧品第一百六十

經中說五聖枝三昧謂喜樂清淨心明相觀相喜是初禪二禪喜相同故名爲一枝第三禪以離喜樂別爲一枝第四禪中清淨心名第三枝依此三枝能生明相觀相是明相與觀相爲因能壞裂五陰觀五陰空故名觀相能至泥洹故名爲聖問曰經中說聖五智三昧何者是耶答曰佛自說行者作是念我此三昧聖清淨是名初智此三昧非凡夫所近是智者所讃是第二智此三昧寂滅妙離故得是第三智此三昧現在樂後得樂報是第四智此三昧我一心入一心出是第五智佛示定中亦有智慧非但繫心行者修習定時若生煩惱於中生智除此煩惱欲令三昧爲聖清淨是名初智聖清淨者謂非凡夫所近是智者所讃非凡夫者謂諸聖人以得智故不名凡夫此智能破假名是第二智薄諸煩惱貪等煩惱滅故名寂滅寂滅故妙離諸煩惱故得名爲離得此皆是離欲道是第三智隨證煩惱斷得安隱寂滅離熱樂故名現樂後樂現樂名離煩惱樂後樂謂泥洹樂是第四智行者常行無相心故當一心出入是第五智是故若未生此第五智若應生若生即

得三昧果

六三昧品第一百六十一

問曰經中說六三昧有一相修爲一相有一相修爲種種相有一相修爲一相種種相種種相修亦如是何者是耶答曰一相者應是禪定禪定於一緣中一心行故種種相應是知見知諸法種種性故於五陰等諸法中方便故問曰云何一相修爲一相答曰若人因定還能生定者是一相修爲種種相者若人因定能生知見者是一相修爲一相種種相者若人因定能生禪定及五陰方便者是種種相修亦如是問曰有論師言一相修爲一相者若人因第四禪證阿羅漢果是也一相修爲種種相者若人因第四禪證五神通者是一相修爲一相種種相者若人因第四禪證阿羅漢果及五神通者是種種相修爲種種相者若人因五枝三昧證阿羅漢果及五神通者是餘二亦爾是義云何答曰應說因緣何故第四禪及阿羅漢果是一相五枝三昧及五神通名種種相又五枝不可爲依五枝三昧是四禪明相觀相云何依此得阿羅漢果所以者何要依一禪得阿羅漢果又亦不應依明相得阿羅漢果是故非也問曰有人說六種入定順入逆入逆順入順超逆超逆順超是事云何答曰有論師言行者欲趣滅盡定故次第入出諸禪是故不應若逆若順若逆順及超越等五種入出得何利耶行者欲至滅盡定必應次第入亦應次第起又若得上地何故更入下地下地剌棘如人不復樂小兒戲又如人已巧不復樂拙是事亦

應如是又若説超越是事不然經中但説次第入諸禪定行者若能超至第三何故不能超至四五若言力勢齊此如人登梯可超一桄不能超二此喻亦不必定有大力人能至四桄亦不能超百步是故不然經中雖説佛入泥洹時逆順超越入諸禪定此經與正義相違不可信受雖有此言是義不然所以者何若説行者趣滅盡定但應順入不須五種行者若欲直趣滅定是則不須若自欲試心於禪定中能自在不退故逆順出入超越如人乘馬若對敵陣則不須槃若欲調習則於閑時若言下地刺棘不應入者不以下地勝故便入以是行者所行道故若言如人不樂小兒戲者或以因緣爲小兒戲如老伎人終日舞戲非情所樂爲教習故如是聖人逆順出入超越諸禪欲示天人及諸神仙諸禪定中自在力故又佛入泥洹時欲以深妙禪定熏修舍利故自在入出逆順超越又人見佛入無餘泥洹時則猒惡一切諸有爲法是故佛現珍愛此法汝言此經違正義者是事不然汝言何故不能超至四者菩薩藏中説超越相從初禪起入滅盡定從滅盡定起乃至入散心中以心力大故能如是

七三昧品第一百六十二

論者言有七依依初禪得漏盡乃至依無所有處得漏盡依名因此七處得聖智慧如説攝心得生實智有人但得禪定謂之爲足是故佛言此非足也應依此定更求勝法謂盡諸漏故説爲依問曰云何依此禪定得盡諸漏答曰佛説行者隨以何相何緣入初禪是

行者則不復憶念是相是緣但觀初禪中所有諸色若受想行識如病如癰如箭痛惱無常苦空無我如是觀時心生猒離解脫諸漏乃至無所有處亦如是但三空處無色可觀行者見欲界憒亂初禪寂滅然後乃得是故佛言勿念初禪寂滅樂相但觀初禪五陰八種過患餘依亦爾問曰欲界何故不說依耶答曰須尸摩經中說除七依更有得聖道處故知欲界亦有問曰有人言依初禪邊未到地得阿羅漢果是事云何答曰不然若未到地有依是則有過若能得未到地何故不入初禪是故不然問曰非想非非想處何以不說依耶答曰彼中不了定多慧少故不說有依七想定則七依也問曰佛何故說七依名七想定答曰外道無眞智故但依止相一切依止皆爲想所汙不爲解脫故名想定聖人能破壞想但依此定直取漏盡故名爲依如說行者觀此諸法如病如癰等非想非非想處亦以想不了故不說想定

八解脫品第一百六十三

論者言經中說八解脫初內色想觀外色行者以此解脫破裂諸色何以知之第二解脫中說內無色想觀外色以破內色故言內無色想故知行者於初解脫中漸壞身色至第二解脫中內色已壞但有外色第三解脫中外色亦壞故不見內外色是名色空如波羅延經中說壞裂色相斷滅諸欲內外無見我問是事四解脫中說心識空如六種經中說若比丘於五種中深生猒離餘但有識當知是中四解脫壞裂諸色第八解脫一切滅盡

所以者何若滅色滅心則有爲都滅是名阿羅漢果以如是次第乃得滅盡是名八解脱有人言初二解脱是不淨第三解脱名淨此事不然所以者何是名解脱無有以不淨觀而得解脱淨觀亦無解脱但以空觀能得解脱又外道能得淨不淨觀而不名得解脱問曰外道亦能壞裂色相此事云何答曰外道以信解觀壞裂色相非空觀也所以者何如用信解觀見身已死棄之塚間蟲獸食等問曰外道離色得無色定應有無色解脱答曰外道雖有無色定以貪著故不名解脱聖人因無色定能觀四陰病等八事故名解脱問曰汝說滅定是阿羅漢果此事不然所以者何學人亦名得八解脱汝說滅定名爲漏盡然則學人應得漏盡答曰經中總相說滅不分別言是心滅是煩惱滅如經中說二種滅一滅二次第滅二種泥洹一現在泥洹二究竟泥洹亦說二種安隱一安隱二第一安隱得安隱者亦二種一時安隱二得第一安隱是故學人所得非眞實滅又經中說若比丘能入滅定一切事訖若滅定非阿羅漢果則不應說一切事訖問曰學人實不得八解脱耶答曰經中說學人得九次第定不說得滅盡行者若得滅盡而不能入諸禪定名慧解脱若能入諸禪定而不得滅盡是名身證若二俱得名俱解脱所以者何諸漏是一分障禪定法是一分得解脱二分名俱解脱問曰諸次第中滅諸解脱中滅有異耶答曰名同而義異次第中滅名心心數滅解脱中滅名諸煩惱滅如經中說諸行次第滅謂入初禪

語言滅入二禪覺觀滅入三禪喜滅入四禪樂滅入空處色相滅入識處空相滅入無所有處識相滅入非想非非想處無所有想滅入滅盡定諸想受滅於此諸滅更有勝滅所謂行者於貪恚癡心猒得解脫問曰云何知次第中心心數滅解脫中諸煩惱滅答曰滅名雖同義應有異次第中說想受滅解脫中說無明觸受滅所以者何從假名生受破假名則滅次第中不爾諸經中如是差别若直說行者得滅盡則一切事訖當知爲證泥洹時諸煩惱滅不說心心數滅問曰若八解脫是滅煩惱法則一切阿羅漢悉皆應得答曰皆得但不能入若得證禪定則能得入問曰行者若無禪定云何能得身心空及盡諸煩惱答曰是人有定而不能證更有如電三昧因是三昧得盡煩惱如經中說我見比丘欲取衣時有煩惱取衣已即無煩惱如是等所以者何心如電三昧如金剛眞智能破煩惱又此義佛第三力中說所謂諸禪解脫三昧入垢淨差别如實知於中禪名四禪有人言四禪四無色定皆名爲禪解脫名八解脫三昧名一念中如電三昧入名禪解脫三昧中得自在力如舍利弗說我於七覺中能自在出入故知慧解脫阿羅漢有諸禪定但不能入深修習故能自在入問曰阿羅漢何故有不深修習諸禪定者答曰是人得道所作已辦樂行捨心故不善習若無捨心則入定無難如經中說行者善修四如意足能吹雪山令爲塵末何況死無明耶故知八解脫中說漏盡滅非入定滅又經中說有明性有空性

有無邊虛空性有無邊識性有無所有性有非想非非想性有滅性因闇故有明性因不空故有空性因色故有無邊虛空性因無邊虛空性故有無邊識性因無邊識故有無所有性因無所有故有非想非非想性因五陰故有滅性若不能破壞五陰假名相是名爲闇若能破壞五陰假名則名明性如佛教一比丘汝於空諸行中當觀諸行空中調伏心如人持燈入空室中所見皆空行者取色證此色滅是名空性外道因無邊虛空處得離色乃至因非想非非想處離無所有處因諸陰有滅性者行者有所思量所有作起皆滅爲妙是名因諸陰有滅性問曰是諸性依何定故得答曰經中說明性乃至非想非非想性皆以自行入定故得謂行緣有爲道故得所以者何初緣色智是名明性第二性亦取色取已分別令空如是乃至非想非非想性滅性入滅一切有爲法空故得滅是中滅盡諸有爲法故故知此中說滅名爲漏盡泥洹問曰此諸解脫是何地中有答曰行者欲破壞色或依欲界繫三昧或依色界繫三昧能得色空一切地中能得心空問曰此解脫幾有漏幾無漏答曰是空性故一切無漏

八勝處品第一百六十四

初勝處內色想見外色少若好若醜於是諸色勝知勝見故名勝處第二內色想見外色多第三內無色想見外色少第四內無色想見外色多第五內無色想見外青色青形青見青光如憂摩伽華如眞青染波羅奈衣第六見黄第七見赤第八見白行者見如是等無量

諸色所以者何非但有此青等四色以略說故有八勝處行者若能以空壞裂諸色爾時名爲勝處問曰誰能得此答曰是佛弟子非餘人也問曰是八勝處在何地中答曰在欲色界問曰爲有漏爲無漏答曰先是有漏以空壞色則名無漏問曰何故此法獨名勝處答曰此是行者所貪著處是故佛爲弟子說名勝處示勝此緣故

九次第初禪品第一百六十五

九次第定四禪四無色定及滅盡定初禪者如經中說行者離諸欲諸惡不善法有覺有觀離生喜樂入初禪問曰應但說初禪相何故乃說離諸欲耶答曰有人謗言世間無有能離欲者以世人皆處五欲中故無人眼不見色耳不聞聲鼻不嗅香舌不知味身不覺觸故說離欲名欲心欲非是色等如說色等諸物不名爲欲何以知之有精進者色等猶在而能斷欲又經中說色等是分不名爲欲是中貪心則名爲欲若生貪心則求諸欲求欲因緣故有貪恚鞭杖殺害惡法隨逐如大因經中說因愛生求等故知離貪欲故名爲離欲有人言離色等五欲名爲離欲離惡不善法名離五蓋初禪近散亂心故名有覺又此行者定力未成散亂心發故名有覺如經中說我行有覺有觀行當知佛說散心爲覺是覺漸微攝心轉深則名爲觀隨定成就心不多散是時名觀是觀隨逐行者至禪中間若離覺觀得喜名離生喜是喜初得能利益身故名爲樂是離覺觀喜住一緣中是名爲禪是禪爲覺觀所亂故得異身果報以上中

下差別故有梵衆天梵輔天大梵天問曰若離覺觀喜名初禪者則不復以五枝爲初禪若離覺觀與第二禪有何差別又經中說初禪有覺有觀猗樂異喜亦異若喜即是樂則七覺意中不應別說猗覺意也答曰汝言初禪無五枝是事不然不說五枝是初禪性初禪近地有此覺觀故名爲枝問曰若近地有法數爲枝者初禪亦近五欲則應說爲枝答曰五欲不名爲近此行者心已離故又初禪次第不起欲心又五欲不住爲初禪枝枝名爲因因即是分如聖道分集會具等覺觀亦爾是初禪因若行者定心於緣中退還取定相攝心於緣憶念本相是名覺觀故知覺觀是初禪因第二禪中定心已成是故不以覺觀爲因亦二禪次第不生覺觀若汝說初禪與覺觀俱是亦不然從初禪起次生覺觀以近覺觀故名爲俱如與弟子俱行雖小相遠亦名爲俱又此地中有生因緣故名有覺觀如鬼病人雖不發時亦名爲病是人爲鬼所汙有緣還發故名爲病又樂受即是喜但差別說亦從猗別說爲樂如經中說得身猗則受樂問曰若爾云何初禪說五枝耶答曰隨時說五如七覺意得時節故名十四覺意是中說有身猗心猗而實無身猗但心樂故身亦受樂喜亦如是初來在身名爲喜樂喜初得相故名爲樂後但名喜以時異故又無別猗法但喜生時身心無麤重法柔軟調適故名曰猗如病四大滅無病四大生是人名樂猗亦如是又於除滅中亦說名猗如經中說諸行次第滅如入初禪語言滅乃至入滅盡

定諸想受滅是故無别猗法若説初禪與覺觀相應是亦不然所以者何經中説行者若入初禪則語言滅覺觀是語言因云何有語言因而語言滅若謂覺觀猶在但語言滅者則若人在欲界心不語言時亦名爲滅問曰若初禪中無覺觀者應名爲聖默然而佛但説二禪爲聖默然不説初禪故知初禪應有覺觀答曰以近覺觀故不説默然非覺觀相應故不説也又經中説初禪有音聲刺故不説默然問曰初禪何故以音聲爲刺答曰初禪住定心弱如華上水第二禪等住定心强如漆漆木又觸等亦名爲初禪刺以觸能令起初禪故二禪等不爾所以者何以初禪中諸識不滅故第二禪等五識滅故

二禪品第一百六十六

滅諸覺觀内淨一心無覺無觀定生喜樂入第二禪問曰若第二禪説滅覺觀當知初禪必有覺觀如二禪中有喜故三禪説滅喜答曰如初禪中無苦根亦説苦根第二禪滅此亦如是問曰初禪中雖無苦根而有諸識諸識是苦根所依故説初禪苦根不滅答曰初禪中雖有諸識非苦根所依問曰五識性是苦根所依以性同故説初禪有苦答曰若爾憂根從意識性生故應一切處有問曰今何故説二禪中苦根滅答曰初禪近不定心不定心者能生欲界繫諸識於中生苦根是故不説初禪苦滅問曰若爾初禪亦近憂根是憂根亦應説若第二第三禪滅答曰依欲憂根從依欲喜生得淨喜則不淨喜滅是故初禪中無憂根依不定生苦根初禪近散心故

不名爲滅又如三禪無苦亦說斷苦樂故入第四禪是事亦爾又行者於初禪中定未具足常爲覺觀所亂故說二禪滅諸覺觀內淨者二禪攝心深故散亂當不得入內無亂心故名內淨是二禪體一心無覺無觀者一心名心行一道亦名爲禪即是內淨得此深定故覺觀不生不如初禪心數在覺觀故說無覺無觀定生喜樂者初禪以離故得喜此中定成就故得喜故曰定生問曰初禪中喜二禪中喜有何差別答曰初禪以滅憂故喜二禪滅苦故喜又初禪中喜違不淨喜故得二禪中喜違淨喜故得雖俱以愛因緣故喜而初禪喜弱問曰如是義爲有漏爲無漏答曰皆是有漏有我心則有喜若無漏心則無我無我故無喜問曰無漏無喜是事不然佛七覺中說喜覺分覺分但是無漏故知有無漏喜又經中說心喜者得身猗身猗則受樂若無無漏喜亦應無無漏猗無無漏樂又佛見衆僧深行善法則生歡喜故知有無漏喜答曰汝以七覺證無漏喜是事不然覺分二種有漏無漏如經中說行者聽法時能斷五蓋修七覺分又覺名無覺智若爲覺行不淨等法皆名覺分汝說亦不應有無漏猗者先生喜已後得無漏謂如實知見又非一切猗皆因喜生如二禪已上無喜亦有猗又我等不說離智別有受法此無漏智初來在心說名爲樂是故有無漏樂但不因喜生又經中說除身心麤重名猗得無漏時身心調適是故有無漏猗又佛常行捨心是故言佛有喜此事應明又若人無我我所則無喜若羅漢有

喜亦應有憂而實無憂故知無喜問曰如初二禪有喜無憂羅漢亦爾有喜無憂有何咎耶答曰諸禪定中有憂如根義中說憂喜乃至有頂苦樂隨身乃至四禪又趣三禪中說離喜行捨故知無無漏喜若有云何言離又無漏心不應有喜喜皆依假名想分別有問曰若爾則初二禪中無無漏受經中說初禪二禪但有喜未有心樂爾喜亦無復何所有答曰此喜離喜等不說無漏禪更有經說無漏禪所謂行者何相何緣入初禪不念是相是緣但觀初禪中所有色受想行識如病如癰乃至無我問曰如病如癰如箭痛惱此四是世間行非無漏是故汝以此經為證不能成無漏也答曰此四行皆是苦之異名故名無漏問曰學人亦無無漏喜耶答曰若在道心爾時無喜在俗則有無學常無問曰經中說以喜樂心能得四諦云何言無無漏喜答曰無我心即名為樂行者得無我心破壞顛倒知真實故心則快樂無別有喜又此經明不以喜能得實智故如是說

成實論卷第十五

音釋

撾（陟加切擊也） 啻（施智切不啻不上如是也） 妊（汝鴆切孕也） 桄（音光梯桄橫木也） 癰（於容切腫也）

成實論卷第十六

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

三禪品第一百六十七

離喜行捨憶念安慧受身樂是樂聖人亦說亦捨憶念行樂入第三禪問曰何故離喜答曰行者見喜能漂故離又此喜從想分別生喜動轉相從初已來苦常隨逐以此故離又行者得寂滅三禪故捨二禪又從喜生樂淺離喜生樂深如人於妻子等不能常喜以喜從想分別生故樂不從想分別生故能常有行者亦爾喜初來則以爲樂後則猒離問曰若人爲熱所惱則以冷爲樂行者爲何苦所惱故以三禪爲樂答曰二禪中喜是發動想如刺棘行者爲此喜所惱故於無喜定中而生樂心問曰隨有熱苦則以冷爲樂若得離熱冷則非樂行者若已離喜何故於三禪中猶生樂心答曰生樂二種或由苦在如有熱苦則以冷爲樂或由離苦如離怨憎如佛離拘舍彌比丘言我安樂是事亦爾得離動想故於三禪生樂如離五欲故以初禪爲樂行捨者以離喜故心得寂滅行者先深著喜心多散亂今得離故其心寂滅故說行捨憶念安慧者於喜過中此二常備不令喜來破壞又憶念者憶念喜安慧見喜中過受身樂者離喜行捨捨即是樂以無動求故是樂不從想分別生故名身受樂聖人亦說亦捨者說名隨世人故說名爲樂如說非想非非想處心不貪著故捨憶念行樂者是人知捨謂見喜過而生猒離故得妙捨又憶念亦好謂能

念喜過此中亦應說安慧與念同行故不說樂者是第一樂是故聖人亦說亦捨問曰三禪中有受樂何故說捨樂答曰我此論中不說離受別有捨樂受樂即是捨樂問曰若爾第四禪中應說受樂以有捨故答曰我說四禪亦有受樂但爲滅第二禪樂故如是說問曰若俱是受樂何故初禪二禪名喜三禪名樂答曰以想分別故名喜無想分別故名樂行者於第三禪心轉攝故無想分別故名爲樂又得三禪寂滅轉深故名爲樂如說動求心聖人名苦動名分別言此是樂也

四禪品第一百六十八

除斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念清淨入第四禪問曰若先斷苦何故於此中說苦必欲說應言先斷如先滅憂喜答曰四禪名不動欲成此不動相故說無四受所以者何動名發動行者爲樂苦所侵則心動心動則生貪恚故斷樂苦令心不動問曰若第四禪受利益最大何故不名爲樂答曰是受寂滅故說不苦不樂隨心念知此是樂則名爲樂得第四禪離三禪樂故不以爲樂捨念清淨者此中捨清淨以無求故三禪有求謂此是樂又此禪中念亦清淨所以者何三禪中以著樂故憶念散亂至四禪中樂貪斷故憶念清淨問曰何故四禪不說安慧答曰若說憶念清淨當知已說安慧以此二法不相離故又此是禪定道非智慧道安慧是慧故不說第三禪後分中亦不說安慧但說行捨憶念樂不說行捨念慧樂又此憶念能成禪定若人定未成時要以取想憶念能成所以獨說又

得上功德捨下功德不須思惟故不說慧問曰不苦不樂受是無明分四禪中多與慧相違故不說慧答曰若爾不苦不樂受不應爲無漏樂受是貪分故亦無無漏問曰三禪中爲違自地過故說安慧爲違他地過故說憶念四禪自地無如是過故不說安慧答曰四禪亦有貪等過故應說安慧是中貪過細微難覺故必應當說餘地中亦應說而不說故知應如我答問曰何故四禪出入息滅答曰息依身心何以知之隨心細時喘息亦細四禪心不動故出入息滅又如人疲極若擔重上山則喘息麤息時則細四禪亦爾以無動想心止息故出入息滅有人言行者得四禪四大故身諸毛孔閉是故息滅此事不然所以者何飲食汁流充徧身中若諸毛孔閉則不應行而實不可故知四禪心力能令息滅問曰四禪中無樂受是中云何有愛使經中說樂受中愛使答曰是中有細樂受但斷麤樂故說不苦不樂如風動燈若置密室則名不動是中必有微風故然但無麤風故名不動四禪亦爾必有細樂斷麤苦樂故名不苦不樂

無邊虛空處品第一百六十九

過一切色相滅有對相不念一切異相入無邊虛空處色相名色香味觸相行者以何故過謂此色中有對有礙及諸異相謂鍾鼓等此諸相是種種煩惱種種業種種苦因以此故過若過一切色相則有對相滅有對相滅則無異相是中略故不說過此故此滅復有人言一切色相者即是眼識所依止相有對

相者是耳鼻舌身識所依止相異相者是意識所依止相此事不然所以者何若言滅有對相則已攝色何故别說又離色相對相無别有意識所依止色是故不應别說異相應如先說入無邊虚空處者行者以色相逼内疲倦故觀無邊虚空内取眼鼻咽喉等虚空相外取井穴門向樹間等虚空相又觀身死棄之塚間火燒滅盡若鳥獸食噉蟲從中出故知此身先有虚空問曰是虚空定以何爲緣答曰初緣虚空成已自緣諸陰亦緣他諸陰所以者何以悲爲首作如是念衆生可愍爲色相所惱問曰此定何衆生緣答曰緣一切衆生問曰是行者離色相云何能緣欲色衆生答曰是行者能緣色但於色中心不通暢不樂不著如經中說若聖人深見憶念五欲於中不樂不通不著畏沒退還如燒筋羽若念泥洹心則通暢此人如是亦能緣色但不貪樂又如行者雖離色相以虚空邊能緣四禪如無色定能緣無漏色是中無過非煩惱處故餘亦應爾問曰虚空是色入性云何緣此能過色相答曰此定緣無爲虚空故能過色問曰此定不緣無爲處空所以者何此定方便中說緣眼等中虚空故知緣有爲虚空又經中不說無爲虚空相但說有爲虚空相所謂無色處名虚空是故無爲虚空答曰色性不名虚空所以者何經中說虚空無色不可見不可對問曰更有經說因明知虚空除色無有餘法因明可知答曰無色名虚空諸色以明可知是故因明則知色無非有虚空又於闇中亦知虚空盲人以手亦知虚空

又以杖亦知此是虛空故知虛空非是色性色不以此等因緣可知又色是有對虛空無對又以火等能盡滅色而不能滅虛空若虛空滅更名何爲法問曰若有色生則虛空滅如起墻壁是中則無復有虛空答曰此中色生是色竟無所滅所以者何色無名虛空無法不可更無是故色不滅空又汝言虛空是色是中無有因緣可令是色問曰現見問向等中虛空現見事中不須因緣答曰虛空不可現見先已破故所謂闇中亦可知等問曰若虛空非色爲是何法答曰虛空名無法但無色處名爲虛空問曰經中說因六種故衆生受身又說虛空名不可見無色無對若無法不得作如是說無有說兔角名不可見無色無對答曰若實有法皆有所依如名依色

色亦依名虛空無依故知無法汝言空種是亦不然所以者何色礙於色是色得異色無則得增長以此義故佛說因六種衆生受身汝言虛空無色無形無對亦以破諸物故作如是說不說有虛空相汝言無有說兔角爲不可見無色無對是亦不然所以者何皆由虛空得有所作來去等事兔角等中無如是義問曰心亦如是無色無形無對可言無耶答曰心有作業謂能取緣虛空無業但以無故得有所作故知無法是故此定初緣虛空問曰此定能緣何地答曰此定緣一切地及緣滅道問曰有人言諸無色定雖能緣滅但緣比智分滅不緣現智分滅是事云何答曰緣一切滅以現法智緣現在自地滅以比智緣餘滅道亦如是能緣一切治故問曰生無

色界衆生能起餘地心不答曰能起餘地心及無漏心問曰若爾云何不没答曰住業果報中故能不没如欲色界中神通力故住異色異心而能不没彼中亦爾問曰無邊虚空定與虚空處一切處有何差别答曰欲入虚空定方便道名一切入定成已名虚空定是中定因果是地一切有漏無漏若定非定若垢若淨皆名無邊虚空處

三無色定品第一百七十

過一切無邊虚空處入無邊識處行者深猒色故亦捨色治法如人渡河已亦棄船去如得出賊欲遠捨去行者亦爾雖因空破色亦欲遠去無邊識者行者以識能緣無邊虚空則識無邊是故捨空緣識又如爲色疲倦故緣虚空如是以虚空疲勞欲止息故但緣於識又此人以識能緣空故謂識爲勝故但緣識行者以識隨緣隨時故有無邊疲倦猒離欲還破識故入無所有處作如是念隨有識則苦我若有無邊識必當有無邊苦是故攝緣識心心微細故謂無所有復作是念無所有即是想想爲苦惱如病如癰若無想復是愚癡我若見無所有即爲是有故於諸想未得解脱行者見想爲衰患無想爲癡寂滅微妙所謂非想非非想處凡夫常怖畏無想以爲愚癡是故終無能滅心者有人言無想衆生亦能滅心是事不然所以者何若色界中能滅心者無色界中何故不能問曰色界有色故能滅心無色界中先已滅色今復滅心若見色心俱滅則驚怖迷悶答曰若在彼中不能滅者於此間生則應能滅如滅盡定問

曰是滅心果無想是故若滅色心則爲求失答曰滅盡定亦有有心果此事亦爾又若果不斷亦名住於果如在變化色變化心中還生果故不名求滅是故色界中不應說滅心若說者無色界中亦應當說又無想定中心不應滅所以者何行者要猒離心故能滅心若猒心者尚不猒生無色界中況生色界又凡夫人於心深生我想如經中說凡夫長夜貪著此心謂之爲我是故不能無餘猒離又經中說外道能說斷滅三取而不能說斷滅語取是故不能滅心又若正知因緣法者能得心空如獼猴喻經說凡夫或能離身而不能離心寧觀身常勿觀心常所以者何眼見是身或住十歲乃至百年所謂若心若意若識是事念念生滅變異如獼猴緣樹捨一枝攀一枝不住一處若聖弟子於中正觀因緣法故能知無常又知因緣法者以受差別故能分別識諸外道輩以無分別因緣智故不能滅心又凡夫人離色不離心故不得解脫若俱能滅心復以何故不得解脫又凡夫人怖畏滅故於泥洹中終不能生安隱寂滅想如經中說無我無我所有是凡夫人深怖畏處又於無想中生愚癡心若於泥洹不生寂滅安隱想者云何當能滅心又凡夫法要因上地能捨下地是故無能滅心因緣但以定力細想現前心不覺故自謂無想若起麤想即時退墮如少智人名曰無智如食少鹹名爲無鹹如迷悶失念蟄蟲氷魚如說非想非非想處此中亦爾雖實有想隨世俗故說名無想

滅盡定品第一百七十一

過一切非想非非想處身證想受滅問曰何故諸禪中不說過一切無色定中不說滅耶答曰我說諸禪定中皆有覺觀喜樂等法是故不說過一切也問曰無邊虛空處有色心此事已明故無色中亦不應說過一切答曰若入無邊虛空定中得脫色心而不得脫覺觀等法復有人言若說過滅沒皆義一而異名又無色中定心堅固下地中心爲散亂所壞是故不說過一切問曰若俱說有刺棘謂色想等何故說心堅固耶答曰雖俱說刺棘亦名第四禪爲無動如是無色定中定力大故得名堅固問曰學人不應得滅盡定以未過一切非想非非想處故答曰學人能見非想非非想處一切行滅但未能令其不生故得說過問曰若此中意以泥洹爲滅者汝先言九次第中滅是心心數滅是則相違答曰滅定二種一諸煩惱盡二煩惱未盡煩惱盡者在解脫中煩惱未盡者在次第中一滅煩惱故名滅定二滅心心數法故名滅定滅煩惱是第八解脫亦名阿羅漢果阿羅漢果名滅一切想令不復生此中雖滅諸想有餘結故不能令更不生問曰若行者以九次第定能滅心者須陀洹等云何能證心滅法耶答曰九次第中滅名爲大滅若人善修諸禪定道心力强故能得此滅若無斯力則但有滅不能如是爲大力故說次第定餘處亦有心滅如第四禪中能滅心心數法入於無想初禪等中何故無滅又餘處亦應有滅心義如經中說須陀洹等皆能證滅但心滅名滅更

無餘法滅故知離此九地亦有心滅問曰若滅盡定能滅一切心心數法何故但說想受滅耶答曰一切心皆名爲受是受二種一想受二慧受想受名有爲緣心以想行假名法中故假名二種一因和合假名二法假名是故一切有爲緣心皆名爲想慧受名無爲緣心是故若說想受滅者則爲說一切滅問曰一切心心數法中受想最勝是故獨說所以者何煩惱有二分一受分二見分愛生受分想生見分又欲色界中受勝無色界中想勝是故但說二種又諸識處中但說受想識處從心起故即名爲行又若說受想滅則說一切心心數滅以諸心數不相離故答曰不然汝言勝故獨說應當說心所以者何處處經中說心爲王亦是二分煩惱所依亦以心差別故名爲受想故應說心又說心則易是故汝說非也問曰此定何故說身證耶答曰八解脫皆應說身證又是滅法非言所了故說身證如觸水者則知冷相非聞能知此事亦爾又此是無心法故應以身證問曰汝說滅定是無心法此義不然所以者何入此定者是衆生世間無有無心衆生是故不然又經中說命熱識此三法常不相離故無滅心又一切衆生皆以四食得存入滅盡定則無諸食所以者何是人不食摶食觸等亦滅故無食也又心從心生若此心滅餘心不生無次第緣故後心云何更生又心但入無餘泥洹斷相續時滅非餘處滅如經中說以色過諸欲以無色過色以滅過諸作念思惟心爲作念思惟要以滅能過得有餘泥洹則垢心滅

得無餘泥洹則無垢心滅此是佛法正義又入滅定者不名爲死心滅名死若滅心還生死者亦應更生然則終無有死若滅心還生入泥洹者亦應還生然則終無解脱而實不然故心不滅答曰汝言無無心衆生雖同無心而異於死如經中問曰入滅盡定者與死有何差別答曰言死者命熱識三事都滅入滅盡定者但心滅而命熱不離於身故知應有無心衆生又是人心得常在以得力故亦名有心不同木石汝言三事不相離者爲欲色界衆生故説無色界中有命有識而無熱又入滅盡定者有命有熱而無識即此經中亦説識離於身是故若言三事不相離者隨有處説汝言無食云何存者此身以先意思食故住現在以冷等觸故能持身汝言心因心生心與異心作因作因已滅是故能生異心問曰云何滅心能生異心如眼滅已則不能生識答曰如已滅業能生果報是事亦爾又意與意識二事相礙眼與眼識不如是是故非因汝言斷相續時心滅是事不然滅有三種色滅心滅或色心俱滅或色滅非心如無色中或心滅非色如入滅定或色心俱滅如斷相續時汝言入滅盡定不名死者是人命熱不滅死者三事都滅是則爲異又此人因命熱故心能更生死者不爾汝言若滅心還生則無解脱是事不然所以者何入泥洹者先業所受命熱識滅不期更生此人命熱不滅先期心生如滅盡定品中説入滅盡定者因是六入及身命故還能起是故心能更生入泥洹者心更不生故知此定無心問曰

何故施起此定者能得現報答曰從此定起心深寂滅如經中說起滅定者心順泥洹又是人禪定力强依此定故智慧亦大智慧大故能令施者得勝果報如人供養百千聲聞不如一佛是中皆以智慧爲勝不在斷結是事亦爾又入此定者以多善法熏修其心故生大果如善治田所收必多又施多猒世者則得大報起滅定者深惡世間是故供養爲勝又施淨心者得大果報非垢心者此人不以假名垢心是故供養得大果報又是人常住第一義諦餘人住於世諦又此人常住無諍法中所以者何有爲緣心則有諍訟又如經中說稊稗害禾貪欲害心是故施無欲人得大果報貪欲因緣謂假名相起此定者緣泥洹故離假名相又經中說若人受檀越供已入無量定是檀越以此因緣得無量福起滅定者緣泥洹心是名無量此滅亦是無量得無量福故能得現報又以八功德嚴此福田泥洹緣心是眞正見餘分隨從是故能生現報問曰有人言滅盡定是心不相應行亦名世間法此事云何答曰如上說起此定者有深寂滅等諸功德是功德世間所不應有問曰滅盡定者爲是遮法以此法故令心不生是故應名心不相應行如鐵得火則無黑相離火還生此事亦爾答曰若爾者泥洹亦應是心不相應行所以者何因泥洹故餘陰不生若泥洹非心不相應行者此定亦不應名不相應行但諸行者法應如是入此定中隨所願故心能不生是故不應說名不相應行問曰此定如是次第入者亦應次第起耶

答曰亦次第起漸入麤心問曰經中説初起滅盡定者觸三種觸所謂無動無相無所有何故如是答曰無爲緣心中所有觸名無動無相無所有無動即是空有爲緣心輕故有動所謂取色受等空中無相無相中無貪等所有此無心者初緣泥洹後緣有爲故説起時觸三種觸問曰有人言入滅盡定心是有漏起定心或有漏或無漏是事云何答曰非有漏行者欲入此定先來破壞一切有爲破已故入起時泥洹緣心現前故知俱是無漏問曰經中説行者入滅盡定時不自念入起時亦不自念若爾云何能入答曰常修習故定力堅强雖不自念而能得入又此行者從斷有爲爾來入滅若不制心令緣有爲則不名入是故經説入此定者先調習心故能得入問曰若無異空可得修無爲緣心更得何利答曰久修習故定則堅固知見明了如有爲緣心見念念滅亦無異念念滅但久修習則心堅固此事亦爾

十一切處品第一百七十二

不壞前緣心力自在名一切處行者取少相已以信解力令其增廣所以者何此攝心力若入實中則皆能令空入信解中皆能令隨先所取相問曰何者是信解性答曰青等諸色無量略説其本有四地等四大是四色本能破此八事是名虛空以識能知無邊空故亦名無邊所以者何非有邊法能取無邊是名爲十問曰地中實有水等行者云何能觀但是地耶答曰久習此觀常取地相後但見地不見餘物問曰行者所見地相實爲地不

答曰以信解力故見爲地非實爲地問曰若變化力有所變化亦非實耶答曰變化以定力成故所作皆實所謂光明及水火等問曰有論師言入一切處但在第四禪中是事云何答曰若在欲界及三禪中有何咎耶後二一切處各當自地此十皆是有漏以不壞緣故問曰虛空相非破色耶答曰行者亦以信解取眼鼻等空相爲空不能直破實色是故亦名信解問曰經中說入一切地定者念地即是我我即是地何故作如是念答曰行者見心徧滿故生此念一切是我問曰有人言此定但緣欲界繫地等是事云何答曰若緣一切欲色界繫地等有何咎耶假令此定更緣餘法復有何咎又此定是信解觀虛妄緣無有不虛地等問曰佛弟子亦觀地等是事云何答曰學人若觀皆爲破壞問曰實非一切皆是地等云何此定非顛倒耶答曰此觀中有癡分以此觀中起我見故不淨等觀雖非眞實而隨順離欲此觀不爾故有癡分問曰何故不觀受等無邊但觀識耶答曰可取是地等取者是識是故見識不見受等又先說受等皆心之差別又行者不見受等徧滿以不一切處受苦樂故佛弟子若行此定爲壞緣故所以者何此緣是行者所貪著處若不破壞則同凡夫

十想無常想品第一百七十三

無常想苦想無我想食猒想一切世間不可樂想不淨想死想斷想離想滅想無常想者謂無常法中定知無常問曰何故一切無常答曰是一切法皆從緣生因緣壞故皆歸無

常問曰不然有法雖從縁生而非無常如外
經説爲三祠者得生常處又梵世身常答曰
汝法中亦説釋提桓因能作百祠亦復退墮
又偈中説多諸帝釋等造過百千祠皆悉無
常盡百千祠者猶不在故知三祠非常又釋
提桓因及天王等身分亦盡是故從縁生法
無有常者又汝法中以韋陀爲貴韋陀中説
由智慧故得不死法如説見日色大人過於
世性先隨順此人意則能得不死道更無餘
道小人神小大人神大常在身中若人不知
此神相者雖復讀誦韋陀等經無所益也又
梵世身皆是無常何以知之汝法中説梵王
亦常祀祠持戒爲諸功德若知身常何故爲
福又聞汝經中説諸梵王有惡婬欲若有婬
欲必有瞋等一切煩惱若有煩惱必有罪業

如是罪人云何當能得常解脱又非一切神
仙皆爲天祠亦不一切行梵天道若此是常
則盡應爲之又一切萬物皆悉無常所以者
何若地水火風大劫盡時更無有餘又時轉
如輪故知無常又成就戒定慧等無量功德
諸大聖人定光佛等及辟支佛摩訶三摩伽
等劫初諸王皆悉無常當有何物常耶又佛
自説一切生法皆無常定相如牛糞經中説
佛以少牛糞示諸比丘無爾所色常定不變
是經中廣説釋梵轉輪諸王果報亦盡故知
一切無常又三界一切皆有壽量阿鼻地獄
極壽一劫僧伽陀地獄壽命半劫餘則或多
或少龍等極多亦壽一劫餓鬼極多壽七萬
歲弗于逮壽二百五十歲拘耶尼壽五百歲
鬱單越定壽千歲閻浮提壽或無量劫或壽

十歲四天王壽天五百歲乃至有頂壽八萬劫故知三界一切無常又以三種信信知無常現見中無有法是常聖人所說中亦無法常比知中亦無有常要先現見後比知故又若有處常何有智者滅一切法而求解脫誰不欲與所愛常共同止受諸樂者而實智者皆求解脫故知生法無得常者又復當說一切生法皆念念滅尚無暫停况有常耶問曰修無常想能辦何事答曰能破煩惱如經中說善修無常想能壞一切欲染色染及無色染掉慢無明問曰不然此無常想亦增貪欲如人覺知盛年不久則深著婬欲如華不久鮮則速用爲樂知他妙色非已常有則駛增婬欲如是隨知無常則生貪著故無常想不壞貪欲亦有人知無常故而爲殺等又乃至畜生皆知無常而亦不能破諸煩惱是故修無常想無所利益答曰以無常故生別離苦失盛年安樂壽命富貴智者以此則不生喜心無喜心故不生貪心因受故愛受滅則愛滅故知無常想能斷貪欲又若法無常即爲無我行者能觀無常無我則不生我心無我心故無我所心我我所無故何所貪欲又能修習無常想者於自他身見念念滅死云何生貪又行者隨所求事皆無常壞敗則爲所誑以虛誑故不生貪著如小兒尚知空拳誑故不生貪著又衆生不喜不牢固事如人不喜朽故器物亦如女人聞某男子命不過七日雖復盛年端正尊貴勢力誰當喜者是人正以無常想故不生貪著又智者常習別離想故不樂和合所以者何智者憶念退墮等

苦乃至天欲尚不生貪但求解脫汝言無常增貪欲者是事不然若人未斷我慢見外物無常故生憂悲失所愛惜故生貪求是凡夫人除捨欲樂更不知離苦猶如嬰兒爲毋所打還來趣毋智者知苦因猶在苦不可滅即捨苦因所謂五陰又此行者壞裂內陰得無我心雖失外物不生憂惱得無我者更何所求無常想者亦無所求又此無常想若未能生苦無我想則不名具足能破煩惱故經中說應一心正觀五陰無常若不壞內陰見外物無常以有我心故生憂悲此則不名正觀又人雖見無常亦不生猒離如屠獵等是人雖知無常不名善習又人雖能正觀而不能常勤修習則貪心間錯故說一心又人少修無常而多煩惱則不能壞如藥少病多此事亦爾故說一心正觀無常能破煩惱又知法無常是名眞智慧眞智慧中無有貪等煩惱所以者何以無明因緣故有貪等當知無常非增貪欲又無常想能滅一切煩惱行者若知此物無常則無有貪又知此人必自當死何爲生瞋何有智人瞋將死者又若法無常云何以此而生高心又知諸法無常性故則不生癡以無癡故亦無疑等故知無常相違諸煩惱

成實論卷第十六

音釋

喘（尺兗切息也）汁（質入切羹汁也）蟄（直立切蟲藏也）稊稗（稊杜兮切稗蒲拜切稊稗似穀穢草也）駛（疏士切疾也）

成實論卷第十七

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

苦想品第一百七十四

若法侵惱是名爲苦是苦三種苦苦壞苦行苦現在實苦謂刀仗等是名苦苦若愛別離時所有苦生謂妻子等是名壞苦若得空無我智心知有爲法皆能侵惱是名行苦隨此苦心名爲苦想問曰若修苦想得何等利答曰是苦想有猒離果所以者何修苦想者無依貪喜無此喜故則無有愛又行者若能知法是苦則不受諸行若法雖無常無我不能生苦則終不捨以苦故捨以捨苦故於苦得脫又一切衆生最所怖畏所謂是苦若少壯老年賢愚貴賤知此苦想皆生猒離一切行人於泥洹中能生安隱寂滅心者皆於生死生苦想故何以知之若衆生爲欲界繫苦所惱則於初禪生寂滅想如是展轉乃至有頂苦之所惱則於泥洹生寂滅想又生死中所有過咎謂苦是也如經中說色中過者謂色無常壞敗苦相又以無明故貪著此苦何以知之衆生於實苦中生樂想故深生苦想故則得猒離是故佛言我爲能覺苦者說苦諦此中佛因世諦示如是義隨一切天人世間生樂想處我諸弟子於中生苦想生苦想已則得猒離又極愚癡處謂於苦中而生樂想以此想故一切衆生往來生死心識惱亂若得苦想則得解脫又以四食能致後身以此苦想能斷諸食如子肉食如無皮牛食如火聚食如百稍刺食如是說四食中皆是苦義

以此苦想能斷諸食又修苦想者意不樂住四識處中皆見苦故如癡蛾投火以樂想故智者知火能燒則能遠離凡夫亦爾無明癡故投後身火智者以苦想故能得解脫又一切三界皆是苦是苦因緣於中苦受是苦能生苦受是苦因緣雖不即苦久必能生是故當觀世間一切皆苦生猒離心不受諸法則得解脫

無我想品第一百七十五

行者見一切法皆破壞相若著色為我是色敗壞知是敗壞相故則離我心受等亦爾如人為山水所漂有所攬捉皆斷脫失行者亦爾所計為我見此物壞則知無我是故於無我中修無我想問曰修無我想得何等利答曰修無我想者能具苦想凡夫以我想故於實苦中不能見苦以無我想故於少苦中尚覺其惱又於無我想故能行捨心所以者何以我想故畏我我失若能實知則失於苦無我可失則能行捨又以無我想能得常樂所以者何一切無常是中若生我我所心則謂我當無我所亦無則常有苦若作是念無我我所諸法壞時則不生苦又行者以無我想故心得清淨所以者何一切煩惱皆從我見生以此事益我故生貪欲此事損我故生瞋恚以此是我即生憍慢我命終後當作不作即生見疑如是皆以我故起諸煩惱以無我想故諸煩惱斷煩惱斷故心得清淨心清淨故能等金石栴檀刀斧稱讚毀罵心離憎愛安隱寂滅故知無我想者心得清淨又除無我想更無餘道能得解脫所以者何說有我

者若知無我無我所有能生如是決定心時即得解脱問曰不然或以無我想更生貪心如貪女色皆以非我親故隨以非我能集罪福所以者何自損益身則無罪福答曰有我心者能生貪欲於自身中生男子相於他身中生女人相然後貪著又貪著之起皆由假名彼相即是假名故非無我而生貪心又無我心者不集諸業如阿羅漢斷我想故諸業不集此無我想能斷一切煩惱及業故應修習

食猒想品第一百七十六

一切苦生皆由貪食亦以食故助發婬欲於欲界中所有諸苦皆因飲食婬欲故生斷食貪故應修猒想又如劫初衆生從天上來化生此間身有光明飛行自在始食地味食之多者即失威光如是漸漸有老病死至今百歲多諸苦惱皆由貪著食故失此等利是故應正觀食又貪著飲食故生婬欲從婬欲故生餘煩惱從餘煩惱造不善業從不善業增三惡趣損天人衆是故一切衰惱皆由貪食又老病死想皆由飲食又食是深貪著處婬欲雖重不能惱人如爲食者若少壯老年在家出家無不爲食之所惱也又應食此食而心不著未離欲者是最爲難如受刀法如服毒藥如養毒蛇是故佛說當修習心以此而食不爲貪食苦之所惱有諸外道行斷食法是故佛言此食不以斷故得離當思而食若但斷食煩惱不盡則唐死無益是故佛說於此食中應生猒離想則無上過問曰云何於食應生猒想答曰此食體性不淨極上味食

果皆不淨是故應猒又如一切淨潔香美飲食不即淨時能利益身以齒咀嚼涎唾浸漬狀如歐吐墮生藏中能利益身故知不淨又此飲食不知故樂若人雖得美食還吐出已更不能食當知以不知力故以之爲美又以飲食因緣受田作役使積聚守護如是等苦由此因緣起無量罪又所有不淨皆由飲食若無飲食何由而有皮骨血肉及糞穢等諸不淨物又所有惡道諸厠蟲等皆以貪著香味故生其中如業品中說渴死衆生生爲水蟲憒閙處死則生鳥中貪婬欲死生胞胎中如是等又若離此食則得大樂如生色界及泥洹中又隨以食故有稼穡等苦如是觀食不淨苦故應修猒想

一切世間不可樂想品第一百七十七

行者見諸世間一切皆苦心無所樂又此行者修離喜定如無常想苦想無我想食猒想死想行等則心不樂一切世間又此人見所愛者則增貪欲見所惡者則增瞋恚故俱不樂又見富貴人有守護等苦見貧窮人有短乏苦又見好處者將墮惡處見惡處者現受諸苦又見現在富貴知必將墮亦是貪等煩惱住處現在貧窮如無因緣可以得出故不貪樂一切世間又少有衆生得生好處多墜惡道如經中說少生好處多生惡處見此過已但求泥洹又此人見貪等過煩惱常隨衆生如怨伺人得便便殺此怨賊中云何可樂又見從煩惱生不善業常追隨逐不善業果終不可脫如經中說若汝作惡業今作已作當作乃至飛空中終不能得解脫是故不樂

又生等八苦常隨福人況無福者如是云何當樂世間又如毒蛇篋五拔刀賊空聚落賊此岸諸苦常隨衆生云何可樂又如鹹辛愛河所漂五欲毒刺無明黑闇火坑中苦常隨衆生云何當樂又行者知安隱樂少衰惱苦多所以者何見諸世間吉日嘉會林木敷榮果實繁茂國土安樂無得久者歡樂者少受苦者多是故不樂一切世間問曰修習此想得何等利答曰能於世間種種相中心不貪著又修此想故速得解脱於生死中不復久住又此行者得利智慧常習一切過患想故又此人心不生煩惱若生速滅如一滴水墮熱鐵上行者以不樂世間故能深樂寂滅若不猒世間則於寂滅不能深樂是故應習一切世間不可樂想

不淨想品第一百七十八

問曰云何修不淨想答曰行者見身種子不淨謂從父母不淨道生赤白和合又此身爲不淨所成謂爛壞飲食汁流潤漬又生處不淨謂母胎中不淨充滿又糞穢等諸不淨物合而爲身於九孔中常流不淨又身所置處是處即爲不吉不淨又飲食衣服來著人身皆爲不淨爲他所惡又爲此身物皆是不淨如澡浴水若澡盤等又從身所出爪髮垢膩及洟唾等皆是不淨又見死屍以爲不淨此身死時更有何異當知本來常是不淨生時但以我心覆故謂之爲淨又觸死人者名爲不淨而髮爪等常是死物無量死蟲亦常觸身故知此身本來不淨又不淨蟲及蠅蚋等諸不淨蟲常來觸身故知不淨又此身如廁

不淨常滿因是厠中生千種蟲此身亦爾又此身如塚所以者何以死屍處故名爲塚此身亦多死蟲在其中住又此身能造不淨若淨處好華衣服瓔珞等由此身故皆爲不淨又諸婆羅門於死家產家不從受食以不淨故而此身中千萬種蟲常生常死則無可從受飲食者故知不淨又世間中獄爲不淨此身即是千種蟲獄故名不淨又此身常須澡浴若是淨者何須澡浴耶又以妙好華香瓔珞莊嚴此身當知此身體性不淨假外淨物以爲莊嚴又此人身最爲不淨如餘衆生皮毛爪齒筋骨肌肉或有任用於人身中無一可取以最不淨故又如優鉢羅鉢頭摩諸蓮華等從不淨中生故名不淨是身不爾不以餘物故令不淨性是不淨又此身若淨則不應以衣服覆蔽如人以衣覆屎尿聚欺誑他人女人如是以服飾覆身誑惑男子男子亦爾當知不淨又周徧此身常出不淨謂九孔不淨門及諸毛孔無一淨者故知不淨問曰修不淨想爲得何利答曰以取男女淨想故起貪欲從此貪欲開諸罪門修不淨想則能制伏貪欲所以者何此身皆是臭穢不淨但溥皮覆故不可知似如以衣覆不淨聚好淨潔者則應遠離又此行者以青瘀等想壞一切身以壞身故不生貪欲又亦現見青瘀等色問曰若實未青何故見青答曰行者以信解力取此青相見一切色皆爲青瘀問曰此觀云何非是顚倒答曰此身有青瘀分如經中說水中有淨性又常修習青瘀相故能勝餘色如青珠光能映白色如是久習青瘀等

相則不淨具足不淨具足則不起婬欲不起婬欲則諸罪門閉隨順泥洹修不淨想獲如是利

死想品第一百七十九

行者以死想於壽命中心不決定故應修習又此人常深樂善法除斷不善所以者何衆生多以忘死故起不善業若憶念死則能除斷又常念死故於父母兄弟姊妹親里知識等中貪愛則薄又修習死想則爲自利謂能一心集諸善法世間衆生多樂他利自捨已利又此人能速得解脱所以者何隨往來世間常有此死是人猒死故求解脱問曰應云何修死想答曰先總説一切無常今但觀身無常陰相續斷名曰死想此身無常甚於外物猶如坏瓶無堅牢相行者觀身又過於此所以者何此坏瓶若加防護或可久住此身極久不過百歲以無牢故當念死想又此身多違害法謂刀杖鋒刃怨賊坑岸飲食不消冷熱風病取要觀之一切衆生非衆生物皆是違害身法是故應修死想又行者見身於念念中常是壞相無一念可保故修死想又行者現見少壯老年有病無病無有能却死者自念已身亦當如是故修死想又行者見有不定報業非一切業盡壽百歲業不定故死亦不定故應念死又無始生死中有無量業有業能妨餘業我亦應有非時死業云何當信此命耶又行者見死有大力勢不可以軟言誘誑財物追逐鬪諍得脱如大石山從四方來無逃避處問曰若人能令閻王歡喜則得脱死答曰是愚癡語閻王無自在力能

爲生殺活但能考檢行善惡事若受報盡反得害身因緣故死是故行者見身無依無救住死道中故念死想又行者常見此身爲老病所惱無牢固性以念念生滅相續識繫故修死想又此行者見死是定命則不定定勝不定故修死想問曰何故不說老病等想而但說死想答曰老病奪人不能令盡病奪强健老奪少壯親里財物餘身猶在死則奪盡又老病等是死因緣故不別說又經中說死名大黑闇無有光明無救護者亦無伴黨無所恃怙是最怖處故應念死又衆生以死因緣怖畏後世又三界中一切有死老病不爾問曰若不離衆生有死想者衆生即是假名行者何故修習此想答曰不壞衆生相者怖畏於死若修死想則不生怖畏故應修習又無常想等名爲近道不淨食猒及死想等是名遠道未得道者以此等想故能制伏心

後三想品第一百八十

斷想者如四正勤中說已生惡不善法爲斷故勤精進此諸惡不善法是地獄等苦惱因緣亦是諸惡名聞及心悔等諸苦之本是故應斷問曰當云何斷答曰得不作法爾時則斷又邪憶念是貪欲等諸煩惱因斷此念故是法則斷問曰修此斷想得何等利答曰修此想者常不隨惡法爲所應爲又此離八難人身利者謂斷煩惱又樂斷煩惱是法服毀形出家人利若不爾者唐自辱身又若行者樂修斷想則爲以法供養於佛離欲想滅想者若欲盡不生是名離欲念此離欲故名離想問曰若說斷想即是離想何故更說答曰

從斷得離斷謂除滅貪欲如經中說斷貪欲故五陰則斷又斷想是離欲想所以者何若於此法無貪名斷此法是故若得離欲則苦惱滅如經中說離欲者得解脫得解脫即名爲斷若入無餘是名爲滅又經中說有三性斷性離欲性滅性若說斷性離欲性即是阿羅漢斷一切煩惱離三界欲住有餘泥洹若說滅性即是命終捨壽斷陰相續入無餘泥洹又有二種解脫慧解脫心解脫若說斷即是離無明故慧得解脫若說離欲即是離愛心得解脫二解脫果是名爲滅又若說斷想即說斷無明漏若說離欲想即說斷欲漏有漏若說滅想是此二果又如經說斷一切諸行故名斷離一切諸行故名離滅一切諸行故名滅然則此三義一而名異若修無常想乃至滅想則一切事訖滅諸煩惱斷陰結想續入無餘泥洹

定具中初五定具品第一百八十一

問曰汝先說道諦所謂定具及定已說定定具今應當說所以者何若有定具則定可成無則不成答曰定具者謂十一法一清淨持戒二得善知識三守護根門四飲食知量五初夜後夜損於睡眠六具足善覺七具善信解八具行者分九具解脫處十無障礙十一不著淨持戒者離不善業名曰持戒不善業者所謂殺盜邪婬是身三業妄語兩舌惡口綺語是口四業遠離此罪是名持戒又禮敬迎送及供養等修行善法亦名爲戒以戒能爲定因是故受持所以者何猶如冶金先除麤垢如是先以持戒除破戒麤過後以定等

除餘細過所以者何若無持戒則無禪定以持戒因緣禪定易得如經中說戒爲道根亦爲妙梯又說戒爲初車若不上初車云何得上第二車等又說戒爲平地立此平地能觀四諦又說二力思力修力思力即是持戒修力是道先思惟籌量破戒罪過持戒利益故能持戒後得道已自然離惡又說戒爲菩提樹根無根則無樹故須淨戒又法應爾若無持戒則無禪定猶如治病藥法所須如是治煩惱病若無持戒則法藥不具又說淨持戒者則心不悔乃至離欲心得解脫是諸功德皆由持戒故名定具又有業障煩惱障是二障果名爲報障若淨持戒則無此三障若心無障則能成定又淨持戒者不敗壞故必至泥洹如恒水中材又淨持戒故能安立持戒能遮不善身口業禪定能遮不善意業如是遮諸煩惱得眞實智則畢竟斷又道品樓觀以戒爲柱禪定心城以戒爲郭度生死河以戒爲橋梁入善人衆以戒爲印入眞聖田戒爲壃畔如田無畔水則不住如是若無淨戒則定水不住問曰云何名淨持戒答曰若行者深心不樂爲惡怖畏後世及惡名等名淨持戒又行者以心淨故持戒清淨如七婬欲經中說身雖不犯心不淨故戒亦不淨又破戒因緣是諸煩惱若能制伏爲淨持戒又聲聞持戒但爲泥洹求佛道者以大悲心爲一切衆生不取戒相能令此戒如菩提性如是持戒名曰清淨善知識者經中說以二因緣能生正見一從他聞法二自正憶念所從聞法名善知識問曰若爾何故但說善知識耶

答曰經中說阿難問佛我宴坐一處作如是念遇善知識則爲得道半因緣也佛言莫作是語善知識者則爲得道具足因緣所以者何生老病死衆生得我爲善知識則於生老病死皆得解脫又衆生因善知識則能增長戒等五法如娑羅樹因雪山故五事增長又佛尚自樂善知識如物得道時作如是念若人無師則無所怖畏無恭敬心常爲惡法所覆無安隱行我當以誰爲師依誰而住作是念已徧觀一切無勝已者即生念言我所得法因此成佛當還依此法梵等諸天亦讚言爾無勝佛者一切諸佛皆以法爲師又善知識猶如明燈有目無燈則不能見如是行者雖有福德利根因緣無善知識則無所益問曰何者是善知識答曰隨能令人增長善法

名善知識又一切善人住正法者皆是天人世間善知識也守護根門者謂正憶念行者不可閉目不視但應一心正念現前又名正慧以此正慧能破壞前緣能破壞前緣故能不取相不取相故不隨假名若不守諸根以取相故諸煩惱生流於五根即破戒等善法若能守根門則戒等堅固飲食知量者不爲色力婬欲貪味故食爲濟身故問曰行者何故爲濟身耶答曰爲修善法故若離善法則無道無道則無離苦若人不爲修善故食則唐養怨賊亦壞施主福損人供養如是不應食人之食問曰飲食以何爲量答曰隨能濟身是名爲量問曰應食何食答曰若食不增冷熱等身病貪恚等心病是則應食是食亦應隨時若知此食於此時能增冷熱貪恚等

病則不應食問曰諸外道言若食淨食則能得淨福謂隨意所嗜色香味觸水灑呪願然後乃食是名爲淨此事云何答曰飲食無有決定淨者所以者何若以殘食爲不淨者一切飲食無非殘者如乳爲犢殘蜜爲蜂殘水爲蟲殘華爲蜂殘果爲鳥殘如是等又此身從不淨生體性不淨不淨充滿飲食先是不淨後入身中無一淨者但以倒惑妄謂爲淨問曰若都無淨則與旃陀羅等有何差別答曰有以不殺不盜不邪命等如法得食以觀食過智慧水灑然後乃食非但水灑便名爲淨初夜後夜損睡眠者行者知事由精勤成故不睡眠又見睡眠空無所得若汝以睡眠爲樂此樂少弊不足言也又行者不樂煩惱同處如人不樂與怨賊住世豈有人於賊陣中而當睡寐故不睡眠問曰睡眠强來云何除遣答曰是人得佛法味深心歡喜故能除遣又念生死中老病死過心則怖畏故不睡眠又行者見得人身諸根具足得值佛法能別好醜是爲甚難今不求度何時當得解脫故勤精進以除睡眠

不善覺品第一百八十二

具足善覺者若人雖不睡眠而起不善覺所謂欲覺瞋覺惱覺若親里覺國土覺不死覺利他覺輕他覺等寧當睡眠勿起此等諸不善覺應當正念出等善覺所謂出覺不瞋惱覺八大人覺欲覺者謂依欲生覺於五欲中見有利樂是名欲覺爲衰惱衆生是名瞋覺惱覺行者不應念此三覺所以者何念此三覺則得重罪又先已說貪等過患以此過患

故不應念問曰何故不說癡等覺耶答曰是三惡覺次第而生餘煩惱不如是行者或念五欲故生貪覺不得所貪故生瞋恚瞋成名惱是故不說癡等又癡所成果所謂貪恚若從貪恚生不善業此三覺名不善業因如經中說如有土封夜則煙出晝則火然煙即是覺火名爲業親里覺者由親里故起諸憶念欲令親里得安隱樂若念衰惱則生愁憂若念與親里種種同事名爲親里覺行者不應憶念此覺所以者何本出家時已捨親里今依此覺則非所宜又若出家人還念親里則唐捨家屬空無所成以愛親里故生貪著貪著故守護守護因緣鞭杖等業次第而起是故不應生親里覺又與親里和合則不能增長善法又行者當念一切衆生生死流轉無非親里何故偏著又生死中爲親里故憂悲啼哭淚成大海今復貪著則苦無窮已又衆生以利益因緣便相親愛無有決定又念親里者是愚癡相世間愚人未有自利而欲利他若念親里則少自利以此等故行者不應起親里覺國土覺者行者生念某處國土豐樂安隱當往到彼可得安樂又心輕躁欲偏遊觀行者不應起如是覺所以者何一切國土皆有過惡有國土大寒有國土大熱有國多儉有國多病有國多盜賊有如是等種種諸過故不應念又輕躁者則失禪定隨所樂處能增善法則名爲好何用偏觀諸國土耶一切國土但可遠聞到不必稱以世間人多過言故又遊諸國者受種種苦又身是苦因持此苦因隨所至處則受諸苦又受苦樂皆

由業因雖復遠去亦無所益是故不應起國土覺不死覺者行者作如是念我今當修道先當讀誦修多羅毗尼阿毗曇雜藏菩薩藏廣習外典多畜弟子牽引善人供養四塔勸化衆人令大布施後當修道名不死覺行者不應起如是念所以者何死時不定不可預知若營餘事中則命盡不得修道後將死時心悔憂惱我唐養此身空無所得與畜生同死如經中說凡夫應二十種自折伏心謂如是念我但形服異俗空無所得乃至當以不調至死又智者不作所不應作如法句中說不應作不作應作則常作憶念安慧心諸漏則得盡又經中說未得四諦者方便爲欲得當勤加精進甚於救頭然是故不應起不死覺又不死覺是愚癡氣何有智者知命無常

如條上露而能保一念又經中說佛問諸比丘汝等云何修習死想有答佛言我不保七歲或有言六歲如是轉減乃至須臾佛言汝等皆是放逸修死想也有一比丘偏袒白佛言我於出息不保還入入息不保還出佛言善哉善哉汝眞修死想是故不應起不死覺利他覺者於非親里中欲令得利若作是念令某富貴安樂能行布施某則不及行者不應起如是覺所以者何不以念故便能令他得苦樂也但自以此壞亂定心問曰欲令他利非慈心耶答曰行者求道應念第一義利謂無常等是中雖少有福以能妨道利少過多亂定心故若以散心念利他人則不能見貪著過患故不應念輕他覺者行者若念此人種姓形色富貴伎能及持戒利根禪定智

慧等皆不如我行者不應起如是覺所以者何一切萬物皆無常故若上中下有何差別又此人身髮毛爪齒皆名不淨等無有異又老病死等衰惱亦同又一切衆生内外苦惱皆等無異又凡夫富貴是罪因緣又富貴不久還爲貧賤是故不應起輕他覺又此憍慢是無明分智者云何當起此覺

成實論卷第十七

音釋

咀嚼 咀在呂切嚼疾雀切 稼穡 稼居訝切穡所力切種曰稼斂曰穡 渧 丁歷切與滴同 蚋 儒稅切蠛蠓也 瘀 依據切 坏 鋪丕切未燒瓦器也 壃 居良切界也

成實論卷第十八

訶梨跋摩造
姚秦三藏鳩摩羅什譯

善覺品第一百八十三

出覺者心樂遠離若離五欲及色無色界樂此遠離故名出覺此遠離樂無諸苦故隨貪著有苦無貪著則樂於諸覺中二覺名樂謂無瞋無惱覺所以者何此二覺名安隱覺如如來品中說如來常有二覺現前謂安隱覺及遠離覺安隱覺者即是不瞋惱覺遠離覺者即是出覺又念此三覺則福增長亦能成心定又心得清淨又念此三覺能障諸纒諸纒斷故速能證斷又行者以樂遠離多集善法故能速得解脫八大人覺者佛法中若少欲者能得利益非多欲者知足者遠離者精進者正憶者定心者智慧者無戲論者能得利益非戲論者是名爲八少欲名行者爲修道故必欲所須但不多求餘無用物是名少欲知足者有人若以因緣若爲持戒若令他人心得清淨是故少取而心不以爲足若人少取心以爲足是名知足有人雖取少物而求好者是名少欲非知足也若趣得少物是名知足問曰若取所須名少欲者一切衆生皆名少欲以其各有所須故答曰行者以不著心取但爲用故故不多取不如世人爲嚴飾名聞長取多物問曰行者何故少欲知足答曰於守護等中見有過患又畜無用物是愚癡相又出家人不應積聚與白衣同以此過故少欲知足又行者若不少欲知足則貪心漸增爲財利故求不應求又貪樂財利終

無安隱以深著故又是人出家爲遠離樂以貪利故忘其所爲又亦不能捨諸煩惱所以者何外物尚不能捨況内法耶又見利養是衰惱因如雹害禾是故常習少欲知足又見施物難償如負債不償後受苦惱又見利養是諸佛等善人所棄如佛説我不近利養利養勿近我又此行者善法充足故捨利養如佛説諸天尚不能得出樂離樂寂滅樂眞智樂如我所得故捨利養又如舍利弗説我善修無相以空三昧觀一切外萬物視之如涕唾又行者不見受欲有猒足者如飲鹹水不能除渴是故勤求智慧爲足又見多欲者常發願求求多得少故常有苦又見乞求者人所輕賤不加敬仰如少欲者又出家多求非其所應人與不取則是所宜是故應行少欲知足遠離者若於在家出家人中行身遠離於諸煩惱行心遠離是名遠離問曰行者何故遠離答曰諸出家人雖未得道以遠離爲樂諸白衣等處在女色憒閙之中終無安樂又若遠離則心易寂滅如水不擾自然澄清故行遠離又此遠離法爲恒沙等諸佛所讚何以知之佛見比丘近聚落宴坐心則不悅又見比丘空處睡卧佛則心喜所以者何近聚宴坐多諸因緣散亂定心令應得不得應證不證空處睡卧雖小懈怠若起求定則散心能攝攝心能得解脱又因取相故起貪等煩惱空處無色等相煩惱易斷如火無薪則自然滅又經中説若比丘樂於衆住樂雜言説不離衆故尚不能得愛縁解脱何況能得不壞解脱遠離行者必能俱證又如燈離風

則能明照行者如是遠離行故能逮眞智精進者行者若行正勤斷不善法修集善法是中勤行故名精進如是則能得佛法利所以者何以集善法日日增長如優鉢羅鉢頭摩等隨水增長懈怠行者猶如木杵從初成來日日減盡又精進者以得利故心常歡喜懈怠行者惡法覆心恒懷苦惱又精進者於念念中善法常增長無有減損又深行精進得最勝處謂諸佛道如經中佛語阿難深修精進能至佛道又精進者定心易得又鈍根精進尚於生死速得解脫利根懈怠則不能得又所有今世後世世間出世間利皆因精進一切世間所有衰惱皆因懈怠如是見懈怠過精進利益故念精進正憶者常於身受心法修正安念問曰念此四法得何等利答曰惡不善法不來入心如善守備則惡人不入又如瓶滿更不受水此人如是善法充滿不容諸惡又若修此正憶則攝解脫分一切善法如飲海水則飲衆流以一切水在大海故又修此憶名住自在行處煩惱魔民所不能壞如鷹鷂喻又此人心安住難動如圓瓶入制又此人不久當得利益如比丘尼經中說諸比丘尼問阿難言大德我等善修念處覺異於本阿難言善此法應爾定心者若習定心得微妙利如經中說修定心者能如實知又以此人身得過人法謂身出水火飛行自在等又此人得樂乃至諸天及梵王等所不能及又此人名爲所應爲不應爲者則不爲也又善修習定則善法常增又修習定者後心不悔是人名爲得出家果亦名順佛教者

不如餘人空受供養是人能報施福餘人不能又此定心法諸佛賢聖皆所親近又能堪受一切善法又若定心能成則得聖道若不能成則生淨天謂色無色界所以者何以布施等不能得如是事謂能究竟不造諸惡如經中說若小兒從生習慈能起惡心思惡事不不也世尊此皆是定力又定心名眞智慧因眞智慧能盡諸行諸行盡故諸苦惱滅又行者於一切世閒出世間事應念即辦不勞加功餘人尚不能發心量其所得故說定心能獲利益智慧者智者心中不生煩惱若生即滅如一滴水墮熱鐵上又智者心不起諸想若起即滅如傺上露見日則晞又若有智眼能觀佛法如有目者日能爲用又智者名得佛法分如所生子得父財分又智慧者名曰有命餘則名死又智慧者名眞道人能知道故又智者知佛法味如舌根不壞能別五味又智慧者於佛法中心定不動猶如石山風不能動又智慧者名信以得四信不隨他故又得聖慧根名佛弟子餘人名外凡夫故說智者能得利益無戲論者若一異論名爲戲論如阿難問舍利弗若六觸入離欲滅盡更有餘耶舍利弗言若六觸入離欲盡滅已若有餘是不可論而汝論耶若無亦有亦無非有非無問答亦爾問曰是事何故不可論耶答曰此問實我法若一若異是故不答我無決定但五陰中假名字說若以有無等答即墮斷常若以因緣說我則非戲論又若人見衆生空法空則無戲論故說無戲論者得佛法利是名具足善覺

後五定具品第一百八十四

具善信解者行者若能好樂泥洹憎惡生死名善信解如是信解速得解脱又樂泥洹者心無所著又樂泥洹則無怖畏所以者何若凡夫心念泥洹即生驚怖我當永失問曰何因緣故信解泥洹答曰行者見世間無常苦空無我則於泥洹生寂滅想又此人本性煩惱輕微聞説泥洹則心信樂又若從善師若讀經書聞生死過患如無始經及五天使等諸經中説則猒離生死信樂泥洹具行者分如經中説五行者分一謂有信二謂心不諂曲三謂少病四曰精進五名智慧有信名於三寶四諦心無疑悔無疑悔故能速成定又有信者心多喜故能速成定又信者心調易攝故疾得定問曰若由定生慧後能斷疑今云何先定已説無疑答曰以多聞故能斷所疑非得定故又生深信家與信者同事常修信心雖未得定而能不疑如是等不諂曲者以質直心無所隱藏是則易度如人向醫具説病狀則易救療少病者能初夜後夜精進不息若多病疾則妨行道精進者爲求道故常勤精進如鑽燧不息則疾得火智慧者以有智慧四事得果所謂聖道問曰念處等法亦名行者分何故但説此五法耶答曰雖俱是分此法最勝是行者所須是故獨説亦離一切惡集一切善名行者分如瞿尼沙經中説具解脱處者謂五解脱處一者若佛及尊勝比丘爲之説法隨其所聞别能通達語言義趣以通達故心生歡喜歡喜則身猗身猗則受樂受樂則心攝是初解脱處行者住此

解脫處故憶念堅强心則攝定諸漏盡滅必得泥洹二者善諷誦經三者爲他說法四者獨處思量諸法五者善取定相謂九相等皆如上說問曰佛及尊勝比丘何故爲此行者說法答曰以堪受法能獲大利是故爲說又此比丘因佛出家諸根純熟故爲說法尊勝比丘以同所業故爲說法又此行者必須聞法是故爲說又此人有淨戒等功德成就猶如完器堪任受盛故爲說法此名三慧通達語言是多聞慧通達義趣是思惟慧從此二慧能生心喜乃至攝心生如實智是名修慧此三慧有三種果謂猒離解脫又聞法讀誦爲人說法是多聞慧思量諸法名思惟慧善取定相是名修慧問曰心解脫漏盡是二有何差別答曰以定遮煩惱故說心解脫永斷煩惱故說漏盡問曰若持戒等法亦是解脫處如說持戒則心不悔心不悔則歡喜等或因施等亦得解脫何故但說此五法耶答曰以勝故獨說又問此法有何勝耶答曰是解脫近因戒等以遠故不說又問云何知是近因答曰行者聞法知陰界入等但衆法和合中無我故則破假名破假名即是解脫故名近因又經中說多聞功德謂不隨他教心易攝等亦以此故知是近因又佛法有大功德能滅煩惱至泥洹等於此寂滅法中若聽若誦若自思量則速解脫故名近因又施得大富持戒尊貴多聞得智以智慧故得盡諸漏不以富貴故知近因又舍利弗等稱大智者皆由多聞問曰若以多聞心易攝者阿難何故初中後夜不得解脫答曰阿難頭未到枕

即得解脱是故數在希有法中何故不速又阿難於此夜中精進小過以疲極故不得解脱又阿難自誓我於今夜必得漏盡亦如菩薩於道場自誓誰有此力如阿難者皆是多聞之力無障礙者所謂三障業障報障煩惱障若人無此三障則不墮難處若離諸難則堪受道又此人名具足四輪謂好國土依止善人自發正願先世福德又能成就四須陀洹分謂親近善人喜聽正法自正憶念能隨法行又能棄捨貪等三法如經中說不斷三法則不能度老病死不著者不著此岸不著彼岸不沒中流不出陸地不爲人取及非人取不入迴澓不自腐爛此岸謂内六入彼岸謂外六入中流謂貪喜陸地謂我慢人取謂與在家出家和合非人取謂持戒爲生天上

迴澓謂返戒腐爛謂破重禁若人於内入計我即於外入生我所心從内外入生貪喜故即於中沒從此則生我慢所以者何若人著身受有樂故人來輕毀則生憍慢如是以我我所貪喜我慢亂其心故能成餘事問曰此喻中以何爲水若以八直聖道爲水則不應以内外六入爲岸貪喜等爲中流亦不應有迴澓腐爛若以貪愛爲水云何隨此得至泥洹答曰以八直聖道爲水譬喻不必令盡相似如此木若離八難必至大海比丘如是離諸流難則隨八聖道水流入泥洹如言乳如貝但取其色不取堅軟言面如月但取盛滿不取形也又行者出聖道已著内外入不如此木即於水中著此彼岸腐爛等也又論師言如恒河水必至大海如是八聖道水必至

泥洹故以爲喻如是略說十一定具若有此法自然得定

出入息品第一百八十五

阿那波那十六行謂念出入息若長若短念息徧身除諸身行覺喜覺樂覺心行除心行念出入息覺心令心喜令心攝令心解脫念出入息隨無常觀隨斷離滅觀念入出息若長若短問曰云何名息長短答曰如人上山若擔重疲乏故息短行者亦爾在麤心中爾時則短麤心者所謂躁疾散亂心也息長者若行者在細心中則息長所以者何隨心細故息亦隨細如即此人疲極止故息即隨細爾時則長息徧身者行者信解身虛則見一切毛孔風行出入除身行者行者得境界力心安隱故麤息則滅爾時行者具身憶處覺喜者是人從此定法心生大喜本雖有喜不能如是爾時名爲覺喜覺樂者從喜生樂所以者何若心得喜身則調適身調適則得猗樂如經中說心喜故身猗身猗則受樂覺心行者行者見喜過患以能生貪故貪是心行從心起故以受中生貪故見受是心行除心行者行者見從受生貪過除滅故心則安隱亦滅除麤受故說除心行覺心者行者除受味故見心寂滅不沒不掉是心或時還沒爾時令喜若心還掉爾時令攝若離二法爾時應捨故說令心解脫行者如是心寂定故生無常行以無常行斷諸煩惱是名斷行煩惱斷故心則猒離是名離行以心離故得一切滅是名滅行如是次第得解脫故名十六行念出入息問曰何故念入出息名爲聖行天

行梵行學行無學行耶答曰風行虛中虛相能速開導壞相壞相即是空空即是聖行故名聖行爲生淨天故名天行爲到寂滅故名梵行爲得學法故名學行爲無學故名無學行問曰若觀不淨深猒離身速得解脫何用修此十六行耶答曰不淨觀未得離欲息惡猒身心則迷悶如服藥過則還爲病如是不淨喜生惡猒如跋求沫河邊諸比丘不淨觀故深生惡猒飲毒墜高等種種自殺此行不爾能得離欲而不生惡猒故名爲勝又此行易得自緣身故不淨易失又此行細微以能自壞身故不淨行麤壞骨相難又此行能破一切煩惱不淨但破婬欲所以者何一切煩惱皆因覺生念出入息爲斷諸覺故問曰出入息爲屬身爲屬心耶答曰亦屬身亦屬心所以者何處胎中無故知由身若第四禪等及無心者無故知由心問曰息不故起不應由心所以者何是息不由意起如心念餘事息常出入如食自消如影自轉非人爲也答曰息不故起不由憶念但以衆緣和合故起若有心則有無心便無故知由心又隨心差別麤心則短細心則長又出入息由地由心若在出入息地亦有出入息地心爾時則有出入息地所謂欲界及三禪若在出入息地而無入出息地心及在無心爾時則無若在無出入息地爾時亦無問曰息起時先出耶先入耶答曰生時先出死時後入出入第四禪亦如是問曰是念出入息云何名具足答曰行者若得此十六行爾時名具足有論師言以六因緣故名具足所謂數隨止觀轉緣

清淨數名數出入息從一至十數有三種若等若過若減等謂十則數爲十過謂十一數名爲十減名數九爲十隨名行者心隨息出入觀名行者見息繫身如珠中縷止名令心住出入息轉謂轉身緣心令受緣心現前心法亦爾清淨名行者離一切煩惱諸難心得清淨此不必定所以者何是諸行中不必要用數隨二法行者但令心住息中斷諸覺故若能行十六種名爲具足又此具足相不決定鈍根所行於利根者則非具足問曰是出入息經中何故說名爲食答曰若息出入停等身得快樂如得美食益身調適故名爲食問曰此十六行中盡念出入息耶答曰是人名壞裂五陰方便若壞裂五陰除假名已更復何用念出入息是名身憶四種憶身故名身憶問曰憶緣過去息是現在何故名憶答曰是破假名智以憶名說諸心數法更相爲名如十想等亦憶先後所行故名爲憶問曰長短等中不說聖行云何無行名憶處耶經中說若行者學出入息若長若短若徧身若除身行爾時名身憶處答曰是名初方便道爲心清淨故後名斷道又此中有無常等行但此經不說餘經中說行者於出入息中觀身生相滅相及生滅想又說觀身無常等但第四中無常等行具足故說

定難品第一百八十六

是定若離障礙諸難能成大利定難者所謂麤喜如經中說我生麤喜心難法行者不應生此麤喜以有貪著等過亂定心故問曰從法生喜云何能令不生答曰行者念空則不

生喜以有衆生想故生喜五陰空無衆生云何當喜又行者應作是念以因緣故種種法生謂光明等是中何所喜耶又行者見所喜法尋皆敗壞麤喜則滅又行者更求大事不以光明等法爲是故不生喜又行者見滅相利故不以光明等相爲喜又此行者修習寂滅欲盡煩惱故不生喜以此等緣能滅麤喜又有怖畏定難行者見可畏緣故生怖畏世間所有可怖畏處行者悉見於此事中皆應諦觀無常敗壞不應隨也所以者何坐禪法中有此因緣見可畏事不可以此而生怖畏是事虛妄皆空如幻能誑凡夫非眞實也如是思惟則離怖畏又依空法則無怖畏又作是念我行力故感此異相不應怖畏又自念身有戒聞等功德具足無可加害因緣故不怖畏又此行者樂道深故不惜身命何所怖畏又此人心常處正念是故怖畏不能得便又念勇悍相故不怖畏怖畏是怯弱相以如是等滅除怖畏又有不適定難謂行者有冷熱等病若疲極失睡諸因緣故令身不適有貪憂嫉妬等諸煩惱令心不適則失禪定是故行者應自將護身心令其調適又有異相定難所謂垢相亦有非垢相能亂禪定如布施等相又有不等定難所謂精進若疾若遲疾則身心疲極遲則不取定相俱退失定如捉鳥子急則疲極緩則飛去又如調絃若急若緩俱不成音又精進若速則難究竟如佛語阿那律汝精進過必當懈怠所以者何若精進過則事不成還墮懈怠精進若遲事亦不辦是故不等名爲定難又有無念定難謂

不念善法設念善法則非所受又不念定相而念外色是名不念行者應一心精進念所受法如擎油鉢又有顛倒定難謂多欲人受行慈心多瞋恚人修習不淨上二種人觀十二因緣又沒心中修止掉心中行精進是二心中行捨是名顛倒又有多語定難謂多覺觀覺觀是語言因故又心不樂住強繫在緣又有不取相定難相有三種所謂止相進相捨相又有三相謂入定相住相起相行者不善分別如是等相以失禪定又有慢定難若謂我能入定彼不能入是名憍慢若謂彼能而我不能是名不如慢若未得定自謂為得是增上慢於不妙定而生妙想是名邪慢又貪等法亦名定難如經中說若行者一法成就則不能觀眼無常所謂貪也問曰一切未離欲人皆不能觀眼無常耶答曰此言少失應說現在起貪不能觀眼無常又成就中而有差別有人貪等厚重常來在心則能障定若薄而不能常則不能為難又經中說十三惡法皆名定難十三白法皆是順定所謂佛言若不斷三法則不能度老病死謂貪恚癡若不斷三法則不能斷貪恚癡謂身見戒取疑次有三法謂邪念邪行沒心次有三法謂妄憶不安慧亂心次有三法謂調戲不守諸根破戒次有三法謂不信邪戒懈怠次有三法謂不喜善人惡聞正法喜出他過次有三法謂不恭敬難可與語習惡知識若不斷三法則不能斷不恭敬難與語惡知識謂無慚無愧放逸若能斷無慚無愧放逸則能斷不恭敬難與語習惡知識乃至能斷身見戒取

疑則能斷貪恚癡度老病死是中度老病死謂無餘涅槃斷貪恚癡謂阿羅漢果有餘泥洹斷身見戒取疑謂三沙門果斷邪念邪行沒心謂在暖等達分善根斷妄憶念不安慧亂心謂修四憶念處斷調戲不守諸根破戒謂受出家戒斷不喜善人惡聞正法喜出他過不信邪戒懈怠不恭敬難可與語習惡知識無慚無愧放逸謂在家清淨所以者何若人獨處爲惡不羞是名無慚此人於後惡心轉增衆中爲惡亦無所恥是名無愧失善法本二白法故常隨惡法是名放逸以成就此三惡法故不受所尊師長教誨名無恭敬反戾師教名難與語如是則遠離師長親近惡人名習惡知識於此中從無慚生無恭敬從無愧生難與語從放逸生習惡知識故爲不信受邪戒法常爲懈怠習近惡人教令不信言爲惡無報或聞行惡得報即便受行雞狗等法望速畢罪受行此法不覺有利故生懈怠以懈怠故不喜善人謂無眞實行正行者亦惡聞正法謂行正法皆如邪法無所利益以心濁故善出他過謂他行法皆如自已都無所得如是不能制煩惱故心則戲調以戲調故不攝諸根則能破戒以破戒故妄生憶念行不安慧心志散亂便生邪念生邪念故便行邪道行邪道時不得利故心則迷沒心不明故不斷三結不斷三結故不能斷貪等煩惱病等諸衰與此相違名爲白法又有愁憂定難行者生念我於爾所年月歲數不能得定故生愁憂又貪著喜味亦是定難又有不樂定難雖得好處善師等緣心亦不樂又

貪等諸蓋皆名定難取要言之乃至衣服飲食等法減損善根增長不善皆名定難應當覺知勤求捨離

止觀品第一百八十七

問曰佛處處經中告諸比丘若在阿蘭若處若在樹下若在空舍應念二法所謂止觀若一切禪定等法皆悉應念何故但說止觀答曰止名定觀名慧一切善法從修生者此二皆攝及在散心聞思等慧亦此中攝以此二事能辦道法所以者何止能遮結觀能斷滅止如捉草觀如鎌刈止如掃地觀如除糞止如揩垢觀如水洗止如水浸觀如火熟止如附癰觀如刀決止如起脉觀如刺血止制調心觀起没心止如灑金觀如火炙止如牽繩觀如用剗止如鑷鑷刺觀如剪刀剪髮止如器鉀觀如兵仗止如平立觀如發箭止如服膩觀如投藥止如調泥觀如印印止如調金觀如造器又世間衆生皆墮二邊若苦若樂止能捨樂觀能離苦有七淨中戒淨心淨名止餘五名觀八大人覺中六覺名止二覺名觀四憶處中三憶處名止第四憶處名觀四如意足名止四正勤名觀五根中四根名止慧根名觀力亦如是七覺分中三覺分名止三覺分名觀念則俱隨八道分中三分名戒二分名止三分名觀戒亦屬止又止能斷貪觀除無明如經中說修止則修心修心則貪愛斷修觀則修慧修慧則無明斷又離貪故心得解脫離無明故慧得解脫得二解脫更無餘事故但說二問曰若止觀能修心修慧修心慧故能斷貪及無明何故定說止能修

心能斷貪愛觀能修慧能斷無明答曰散心者諸心相續行色等中此相續心得止則息故說止能修心從息心生智故說觀能修慧以生觀已後有所修皆名修慧初慧名觀後名爲慧如經中說修止斷貪是說遮斷何以知之色等外欲中生貪若得止藥則不復生如經中說行者得淨喜時捨不淨喜若說無明斷是究竟斷何以知之無明斷故貪等煩惱斷滅無餘經中亦說離貪故心得解脫是名遮斷離無明故慧得解脫是畢竟斷有二種解脫時解脫不壞解脫時解脫是遮斷不壞解脫是畢竟斷問曰時解脫是五種阿羅漢無漏解脫不壞解脫是不壞法阿羅漢無漏解脫何故但說遮斷耶答曰此非無漏解脫所以者何時解脫名但以上力少時遮結而未能永斷後則還發故非無漏又此解脫名時愛解脫漏盡阿羅漢無所可愛問曰若爾則無聖所愛戒答曰以諸學人漏未盡故我心時發是故於戒生愛非阿羅漢我心永滅而生愛也問曰瞿提阿羅漢於時解脫六反退失恐第七退故以刀自害若失有漏不應自害故知時解脫不名有漏答曰此人退失所用斷結禪定於此定中六反退失第七時還得此定便欲自殺爾時尋得阿羅漢道是故魔王謂學人死繞屍四邊徧求其識來白佛言世尊云何汝弟子未漏盡而死佛言此人已拔愛根得入泥洹問曰若斷貪名遮斷者經中說從貪心得解脫從恚癡慧得解脫又說斷貪喜故心得好解脫又說從欲漏心得解脫如是皆應名遮解脫非實解脫答

曰是中亦說無明斷故知是畢竟解脫若說斷貪或是遮斷或畢竟斷若不生眞智則是遮斷隨生眞智是畢竟斷無有用止能畢竟斷貪若然者外道亦能畢竟斷貪而實不然故知但是遮斷問曰經中說以止修心依觀得解脫以觀修心依止得解脫是事云何答曰行者若因禪定生緣滅智是名以止修心依觀得解脫若以散心分別陰界入等因此得緣滅止是名以觀修心依止得解脫若得念處等達分攝心則俱修止觀又一切行者皆依此二法得滅心解脫

修定品第一百八十八

問曰汝言應修習定是定心念念生滅云何可修答曰現見身業雖念念滅以修習故有異伎能隨修習久轉轉便易口業亦爾隨所轉習學轉增調利堅固易憶如讀誦等當知意業雖念念滅亦可修習如火能變生水能決石風能吹物如是念念滅法皆有集力又隨習煩惱則隨熾盛如人世世修習婬心則成多欲恚癡亦爾如經中說若人隨念何事心則隨向如常隨欲覺心則向欲二覺亦爾故知此心雖念念滅亦可修習又修名增長現見諸法皆有增長如經中說行者以邪念故欲等諸漏未生則生生者增長謂從下生中從中生上如種芽莖節華葉果實現見從因漸次增長定慧等法亦應如是又現見熏麻其香轉增是香及麻念念不住而有熏力故知念念滅法亦可修習問曰麻是住法華香來熏無有住心以念念滅智而來修習云何為喻答曰無有住法一切諸法皆念念滅

此事先成故非難也又若法不念念滅則無修習即體常住修何所益若法念念生滅以下中上法故有修習問曰諸華到麻能熏智不及心故無修習答曰先業喻中是事已明所謂後業不到先業先語不待後語而身口業亦有修相是故汝言不到不修不名爲難又現見因果雖不同時亦得從因有果如是心法雖念念滅亦有修習又如種得水雖不到芽等亦能令芽等滋茂如是智慧修習先心後心增長問曰若麻念念滅則異麻生是麻爲熏生爲不熏生若不熏生終無有熏若熏生者復何用久熏答曰以因熏故如種得水則芽滋茂如是因先華合而異麻生是則熏生汝言何用久熏如汝經中說因火合法微塵黑相滅赤相生若初火合法滅黑相者不應更生黑相若初火合法生赤相者復何須後火合法若初火合時黑相生赤相終不應生若第二時赤相生復何須久與火合若汝意謂赤相漸生心亦如是有何咎耶壞等亦爾又諸法雖有因緣亦次第生如受胎等漸漸成身如種根等亦漸次生如是定慧等法雖念念滅亦以下中上法次第而生又修法微細異心相續如羽毛暖微卵則漸變掌肌暖故斧柯微盡心亦如是定慧妙故漸次修習又修習法時到乃知如偈中說一分從師受一分因友得一分自思惟一分待時熟若人雖復終日讀誦不能明了如時熟者如以多華一時熏麻不如少華漸漸久熏膏潤水浸累墻壁等皆亦如是現見種根芽等增長微細尚不能見日日所長如毫末許小兒

等身酥乳等熟亦復如是故知修法微妙難覺問曰或見有法一時頓集有人先不見色見即染著亦有少時多所通達何故但說漸次修習答曰皆是過去曾修習故故知積習以漸此事已明又非但發心能有所成如經中說若於善法不勤修習而但願欲不受諸法於諸漏中心得解脫是人所念終不從願以不能勤修善法故行者若能勤修善法雖不發願亦於諸漏心得解脫以從因生果不須願故猶如鳥雀要須抱卵不以願故鷇從鷇出又不以願故燈明清淨要須備具清油淨炷無物觸動其明乃淨又非但願故能得嘉穀必須良田好種時澤調適農功具足乃有所獲又不但願故身得色力要服良藥餚饍等緣乃得充滿如是非但願故能得漏盡要須真智乃得解脫何有智者知從因生果而捨其因從餘求果又修習法現見果報如經中佛說且置七日我教弟子乃至須臾修習善法於無量歲常得受樂又諸比丘尼語大德阿難我等善修念處覺異於初又經中佛告諸比丘若人無諂曲心來至我所我朝爲說法令夕得利夕爲說法令晨得利又若人得阿羅漢道無他人與亦非非人與但修正因故獲斯利又無上佛道尚以積習善法故得況餘事耶如經中說佛語比丘我依二法得無上道一者樂善無猒二者修道不倦佛於善法終無齊限又諸菩薩雖不得定亦不懈倦所以者何若不爲善則無所獲爲善亦不相代不爲善者終無安隱思量此已則勤精進修習善法若發精進或得或失不精

進者求無得望是故應勤修習勿生懈倦又智者究竟必應解脫若離修習更無方便是故智者當勤修習勿生懈倦又行者念行正行必有果報故雖未便得不以爲憂又行者應念我已曾得修習果報以衆生昔來皆得一切諸禪定故我今正修亦必當得故不猒倦又正行者佛爲作證我今正行故知必得又我得道因緣具足謂得人身諸根完具明識罪福亦信解脫遇善知識具此等緣云何不得修習果報又正行精進終不唐棄故不猒倦又煩惱斷細微難覺如柯漸盡我諸煩惱亦當有斷但以細故不能盡覺故知修善精進爲最又少智尚能破諸煩惱如少光明亦能除闇如是但得少智則爲事辦故不猒倦又久而難成所謂得定若得定已則餘功未幾是故雖不速得終不猒惓又行者應念得定甚難如昔菩薩福慧深厚精勤六年爾乃逮得及餘比丘得定亦難況我凡人薄福鈍根而能疾得如是念已不生疲猒又諸行人必應爲者所謂修定更無餘業故得與不得要當修習又修習者雖不得定亦名得身遠離身遠離已定則易得又若勤修定則不負佛恩亦以行遠離故得名行者又修習善久則成善性乃至轉身善常隨逐故能常與善人相遇是爲大利又常修善者或於現身必得漏盡若死時得若命終已化生善處於彼間得如聞法利中說又行者內心發勇猛相作如是念我若不壞煩惱陣者終不空返又行者依憍慢心生如是念他人有信等善根故能得定我今亦有何爲不得如昔菩薩

從阿羅邏等仙人聞法作如是念是人有信等善根故能得法我今亦有何故不得又行者知煩惱劣弱智慧力强斷之何難如說比丘成就六法能以口風吹散雪山況死無明又行者生念我於宿世不修定故今不能得今若不勤後復不得故應勤習又常修定故心得住處如瓶轉不止必得住處又行者生念我若常勤精進若得不得後必不悔故應一心勤修諸定

成實論卷第十八

音釋

鵽（當括切又知滑切黃雀也）
鑽燧（鑽祖官切燧徐醉切鑽燧穿木取火也）
悍（侯旰切性勇急也）
鎌（力鹽切鍥也）
剗（楚限切與鏟同）
鑷（尼輒切箝也）
鉀（古狎切與甲同）
觳（克角切鳥卵也）
餚饍（餚何交切凡非穀而食曰餚饍時戰切美食物也）

成實論卷第十九

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

中智相品第一百八十九

眞慧名智眞者謂空無我是中智慧名爲眞智假名中慧名想非智所以者何經中說如刀能割聖弟子以智慧刀能斷結縛使纏一切煩惱不說餘法不以不實能斷煩惱故知智慧爲實問曰汝但說慧能斷煩惱是事不然所以者何以想亦能斷諸煩惱如經中說善修無常想故能破一切欲染色染及無色染一切戲掉憍慢及無明答曰不然慧斷煩惱以想名說佛二種語一實語二名字語如經中說慈斷瞋恚而是慈法實不斷結但智能斷如說智刀斷諸煩惱故知慈能斷結是名字語又慧義經中說解知故名慧能解知何事謂色無常如實知無常受想行識無常如實知無常是名智慧又說聖弟子定攝心者如實知是故知第一義緣名爲智慧又智慧喻中說智刀慧箭等是喻皆示斷除煩惱但眞智慧能斷煩惱故知智慧爲實又偈中說行者見世間一切諸天人退失眞智故貪著於名色世間多見虛妄常樂淨等名失眞智若見眞實空無我等名得眞智故知智慧爲實又經中佛說若人失財名失少利若失智慧名失大利又說於諸利中財是少利慧爲最利又說於諸明中日月明少慧明第一若慧非實佛以何故作如是說又經中說慧根是聖諦攝又說苦集智等當知眞實緣第一諦是名智慧又說於諸法中智慧爲上又

說無上正徧知亦說慧眼故知其實又佛十力皆是智性故知智慧爲實緣第一義問曰若爾則無世間智慧答曰實無世間智慧何以知之世間心緣假名出世間心緣空無我所以者何世間即是假名出於假名名出世間問曰汝說不然所以者何經中說識何所識謂識色聲香味觸法亦如陰界入等皆以識識今是識皆應名出世間是故汝言世間心但緣假名不能緣實是事不然又意識亦能實緣以能緣受想行等故又佛說二種正見世間出世間見有福罪等名爲世間若聖弟子緣苦集滅道無漏念相應慧名出世間又偈中說得世上正見雖往來生死乃至百千世常不墮惡道又經中說邪行者得生善處是人罪業未成善緣先熟或臨死時正見相應善心現前故生善處又十善道中亦說正見汝云何言無世間智又佛自說有三種慧聞慧思慧修慧聞慧思慧皆是世間修慧二種又佛生念羅睺羅比丘未能成就得解脱慧又說五法能令未熟解脱心熟此皆是世間智慧又經中說有人能出而未能觀有人能觀而不能度得世間智故名能出未見四諦故不能觀若見四諦而未得漏盡故名不度又佛自說法智比智他心智世智又說宿命智生死智皆是有漏又說法住智泥洹智如是等經中說故當知有有漏智答曰若有有漏智慧今應當說有漏無漏智差別相問曰若法墮有是名有漏異則無漏答曰何法名墮有何法名不墮有是事應答若不能答則非有漏無漏相汝言有世間心緣非假

名謂識諸塵等是事不然所以者何佛說凡夫常隨假名是義以一切凡夫心不破假名故常隨我相終不相離雖見色亦不離瓶等相故凡夫心不緣實義雖緣受想等法亦見是我我所故知一切世間心皆緣假名汝言有諸世間智慧謂二種正見等今當答心有二種癡心智心緣假名法是名癡心若但緣法謂空無我是名智心如解無明經中說無明者不知先不知後不知先後不知業不知報不知先後業報如是等處處如實不知不見不解癡妄黑闇故名爲無明如實不知者謂不知空無我是凡夫心常在假名緣假名故名爲無明緣空名智今若一切世間智皆緣假名緣假名心名爲無明何得言有世間智慧問曰如汝說智慧相緣假名名無明者今阿羅漢應有無明亦有緣瓶等心故答曰阿羅漢無緣瓶等心所以者何初得道時已壞一切假名相故但爲事用故說瓶等不著見慢有三種語一從見生二從慢生三從事用生凡夫若說瓶若說人是語皆從見生學人雖無我見以失正念故於五陰中以我慢想說是人是瓶如差摩伽經中說事用生者謂阿羅漢如大迦葉見僧伽梨言是我物天神生疑佛釋之言此人求拔慢根燒盡因緣云何有慢但以世間名字故說故知阿羅漢無瓶等心問曰若無世間智慧說二種正見等經當云何通答曰此皆是想以智名說佛能通達諸法實相隨可度衆生立種種名如智慧以受等名說所謂受者於諸法得解脫亦說善修無常等想能破一切煩惱亦說第

四不黑不白業能盡諸業所謂學思又說以意斷諸貪著又說信能度河一心度海精進除苦慧能清淨又說眼欲見色眼實無欲但心欲見以眼名說問曰若世間智實是想者何故名智若無因緣說名爲智則一切想皆應名智亦可說有二種想一緣世諦二緣第一義諦答曰不然想有種種差別有想極癡乃至不識世間善惡有想次癡能別善惡有想少癡能緣骨想等不離假名則不能壞諸陰相此想能順壞陰相智故佛說智又此想能與實智作因故名爲智世間有因中說果如說食金施人五事女爲戒垢好岸渠樂法服人樂又七漏經中說用斷等漏因名漏又說以食爲命草爲牛羊亦說衣食等物皆是外命若奪人財即是奪他命此皆說因爲果如是智因說智故無咎也問曰諸念處乃暖等中心能緣實法是無漏耶答曰無漏心能破假名是故隨心能破假名從此以來名爲無漏問曰齊何處心能破假名答曰隨能具足見五陰生滅相爾時得無常想無常想能令行者具無我想如說聖弟子以無常想修心則能住無我想以無我想修心能速得解脫貪恚癡等所以者何若無我想修心則能住苦想以我想故雖苦不覺是故若法無常無我亦苦智者則能深生惡猒故無我想能具苦想問曰汝何故壞次第說經中說若無常即是苦苦即是無我故無常想能具苦想苦想能具無我想答曰經中說無常想修聖弟子心能住無我想故無常想能具足無我想又如是說亦有道理所以者何說我者爲

成後世故說我是常是故若見五陰無常即知無我如經中說若人說眼是我則無道理所以者何眼有生滅若眼是我我即生滅有如是過問曰此二經當云何通答曰苦相二種一從無常想生名壞苦相一從無我想生名行苦相是故二經亦不相違問曰若爾者念處煖法等中有無常想此法皆應是無漏答曰念處等中若是無漏有何咎耶問曰凡夫心不應是無漏亦凡夫心有妄念等處云何當是無漏答曰此人非眞是凡夫此人名行須陀洹果問曰行須陀洹果在見諦道中念處等法不名見諦答曰行須陀洹果有近有遠住念處等中名遠行者見諦名近何以知之佛於斧柯喻經中說若知若見故得漏盡知見何法謂此色等此色等生此色等滅若不修道則不得漏盡修之則得如抱卵喻又行者常修道品煩惱微盡雖不數覺盡已乃知如斧柯喻又行者常修三十七品欲縛結纏易可散壞如海船喻故知從念處來修習道品皆名行初果者又若一念若十五念中不得修習當知此是遠行須陀洹者問曰初說知此色等此色等生此色等滅是初果道後三喻是三果道是故不名行初果者答曰若卵不抱則壞抱則成就如是從念處來初發修習若不能成不名爲行能成則是學人名不爛壞能堪受者是故若於念處等中爛壞則名凡夫若修習成則名行初果者猶在𣪺中若得出𣪺名須陀洹故知在念處等中名遠行者又郁伽長者供養衆僧天神示言此是阿羅漢乃至此是行初果者若在見

諦道云何可示當知是遠行者又經中佛說若無信等五根是人名住外凡夫中是義識有內外凡夫若不得達分善根名外凡夫得名爲內是內凡夫亦名聖人亦名凡夫因外凡夫故名聖人因見諦道故名凡夫如阿難語車匿言凡夫不能念色空無我受想行識空無我一切諸行無常一切法無我寂滅泥洹爾時車匿未入法位亦說凡夫不能念此問曰若近若遠俱名行者有何差別答曰若見滅諦名眞行者若在遠分善根見五陰無常苦空無我而未見滅是名名字行者所以者何如經中說諸比丘問佛何名見法佛言因眼緣色生眼識即共生受想思等是一切法皆無常敗壞不可保信若法無常即是苦是苦生亦苦住亦苦數數起相亦苦乃至意法亦如是若此苦滅餘苦不生更無相續行者心念是處寂滅微妙謂捨一切虛妄貪愛盡滅離寂泥洹若於此法中心入信解不動不轉不憂不怖從此已來名爲見法故知行者若以無常等行觀見五陰名遠行者若見滅諦名近行者如車匿答諸上座我亦能念色等無常而於一切行滅愛盡泥洹心不能入通達信解若如是知不名見法又說行者若於此法以軟慧信忍名信行者過凡夫地入正法位不得初果終不中夭若以利慧信忍是名法行見此法已能斷三結名須陁洹明了無餘名阿羅漢故知見滅名近行者問曰行者何故不盡見滅答曰經中說諸法無性從衆緣生是法甚深一切愛盡寂滅泥洹是處難見佛觀十二因緣滅故成無上道又

法印中說行者若觀五陰無常敗壞虛妄不堅固亦名爲空而名知見未淨此經後說行者作如是念我所見所聞所嗅所甞所觸所念以此因緣生識是識因緣爲常無常即知無常若從無常因緣生識云何當常是故見一切五陰無常從衆緣生盡相壞相離相滅相爾時行者知見清淨以說滅盡名知見淨故知見滅名見聖諦又先法住智後泥洹智故見滅諦名得聖道

見一諦品第一百九十

問曰汝說但見滅諦名行果者是事不然所以者何經中佛說我及汝等不能如實見四諦故久處生死今見是四諦身因緣斷生死相盡更不受有當知見四諦故名行果者非但見滅又佛說上滅所謂四諦是故行者應悉知見又說若人法服毀形正信出家皆爲見四諦故若人欲得須陀洹斯陀含阿那含道皆爲見四諦故若得阿羅漢辟支佛佛道皆已見四諦故故知非但見滅諦也又佛自說四諦以次第得又轉法輪經中說我觀此苦此苦因此苦滅此苦滅道於是中生眼智明覺如是三轉皆說四諦又經中說鮮淨白氎投之池中即時受色此人如是即於一坐見四眞諦又說行者淨心正觀苦諦乃至道諦如是見故從欲漏有漏無明漏中心得解脫又諸經中說聖諦處盡皆說四諦不但說滅又佛說四智苦智集智滅智道智皆爲四諦故又行者法應徧觀四諦猶如良醫應知病知病因破病破病藥如是行者欲脫諸苦應知苦苦因苦滅苦滅道若不知苦何由當

知苦因苦滅及苦滅道故知非但見滅答曰諸有說四聖諦利皆於陰界入等中說謂知此色等色等生滅故得漏盡又佛自說我於色等陰中不如實知味過出離終不自謂得無上道若如實知則自知得道又城喻經說我若未知老死老死生老死滅老死滅道乃至諸行諸行生諸行滅諸行滅道不自說我得無上道若如實知自說得佛如是等見若是得見道者則十六心不名得道問曰我不說此名得道見是思惟時答曰四諦中亦如是說亦可說是思惟時若不爾應說因緣見四諦名得道時見五陰等名思惟時問曰斷煩惱智名爲得道思惟五陰等不斷煩惱答曰我先已說五陰等智亦斷煩惱如說知見色等故得漏盡又說見世間集則滅無見見世間滅則滅有見又佛自觀因緣得道又甄叔伽經中說種種得道因緣有人觀五陰得道或觀十二入十八界十二因緣等得道故知非但以四諦得道若汝意謂雖有是說不以此觀能斷煩惱亦可說言雖觀四諦不斷煩惱又要當以真諦得道而解四諦中說生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦所求不得苦取要言之五陰爲苦又說苦因所謂貪愛常隨喜樂處處受身觀如是等不應盡漏此皆世諦非第一故問曰雖觀生死等不應盡漏略說五陰皆苦是中有智能破煩惱答曰餘三諦云何故知汝自憶想分別又觀五陰皆苦是散亂心不應得道問曰若不以四諦得道當以何法得道答曰以一諦得道所謂爲滅如經中說妄名虛誑實名不顛倒

一切有爲法皆虛誑妄取故知行者隨心在有爲法中皆非眞實如經中說諸有爲法虛誑如幻如炎如夢如假借等如法句經中說虛妄繫世間似如有堅實實無見如有正觀則皆無如實無男女法但五陰和合强名男女凡夫倒惑謂之有實行者觀此五陰空無我故即不復見如法印經中說行者觀色無常空虛離相無常者謂色體性無常空虛者如瓶中無水名曰空瓶如是五陰中無神我故名爲空如是觀者亦名爲空亦名知見未淨以未能見五陰滅故後乃見滅所謂行者作如是念我所見聞等故知見滅諸煩惱盡問曰何故見滅則煩惱盡非餘諦耶答曰行者爾時苦想決定若未證滅想於有爲法中苦心未定如人不得初禪喜樂於五欲中不生猒想又如未得無覺觀定於覺觀定不以爲患行者亦爾未證泥洹寂滅相時不得行苦當知見滅諦故苦想具足苦想具足故愛等結斷問曰若見滅諦故苦想具足應見滅諦後煩惱方斷所以者何見滅諦已苦想具故答曰非後時斷隨於滅中得寂滅相即時苦想具足後當現前如經中說行者於集生相法知盡滅想即於法中得法眼淨又人於諸陰中常有我心雖觀諸陰無常苦等未得求滅若見滅諦以無相故我心求滅問曰若見滅諦則我心盡何故佛觀前人柔軟心等爲說四諦不但說滅答曰此中有順道行何者以無常想無我想具足故得此苦觀以其近道是故合說問曰若得道時斷身見者何故復說戒取疑耶答曰行者得道現見諸法

皆空無我即不復疑不同凡夫聞思等觀若見道諦則知唯此一實更無餘道是故說三問曰若得道時見諦所斷諸煩惱盡何故但說三結盡耶答曰一切煩惱皆以身見爲本如佛問比丘人以何事因何事見何事故生如是見唯有此身死則斷滅如是等一切見比丘白佛佛爲法王唯願解說佛言人以色因色見色是我故起此見乃至識亦如是當知因見我故生諸煩惱所以者何若有身見則謂此我若常無常若定見常則是常見定見無常則是斷見若我是常則無業無報無苦解脱我若無常亦無業無報及苦解脱不以修道而得泥洹若以此見爲勝即是見取謂能得度即是戒取自見中愛他見中恚以此見自高即是憍慢皆以不如實知故起此結即是無明是故身見斷故見諦結斷問曰若身見斷餘亦斷者何故別說戒取疑耶答曰以其勝故行者現見法相則無有疑此疑疑我爲有爲無亦疑此道得清淨不今見苦諦則我見斷亦知唯此一道更無有餘是故說斷身見名眞見苦斷戒取故名修行道於智所知法中無疑若以正智知所知法即斷集證滅名具四諦故說此三示無疑相此疑從我道生如經中說初得道相謂見法得法知法達法度諸疑網不隨他教於佛法中得無畏力安住果中

一切緣品第一百九十一

問曰何智能一切緣答曰若智行界入等名一切緣所以者何若說諸入諸界法物事有諸緣諸塵可知識等皆盡諸法若智能緣名

一切緣問曰此智不知相應共生等法答曰能知若緣入等是名總相智總相智故能緣一切所以者何若說十二入則更無餘法故知此智亦緣自體問曰經中說二因緣生識是故不應有自緣智又諸智無有因緣譬喻能緣自體如指端不能自觸眼不能自見答曰汝說二因緣生識此事不定亦有無緣生智非一切皆從二因緣生又第六識於自陰中都無所緣無現法故是識不能緣色等法故若能緣者盲人亦應見色此人爾時心心數法在去來中去來無法爲何所緣但遮計神故如是說若諸識生皆由此二非四因緣或有識生無二因緣如經中說六入因緣觸而實無觸以六入爲因緣若生則不出於六入爲遮第七入故如是遮四因緣故佛說二入又於過去未來虛空時方等中知生而此法實無此即是無緣知問曰若然者以此因緣過去未來等法應有若無云何生知於兔角龜毛蛇足等中終不生知答曰於作中知生如是見人去則憶去時若聞人語如是則憶語時如是等過去中無作是故不然問曰今於過去中爲何所憶答曰憶無所有法汝言何故不憶兔角等若法生已而滅是則可憶若本來無何所憶耶如法先名衆生今雖過去亦名衆生如是先於此法生憶故即此心還憶非異心也又是人先取此法相此法雖滅而能生憶想分別法若法於此人心生此法失滅後意識生能知此事是名相緣識又是相能與後緣相識作因緣兔角等識無相爲因是故不生又亦應有緣兔角等識若

無云何能說問曰兔角等性非可識所以者何終不生長短黑白等念故過去法亦如是所以者何我等不能以過去法令現在前如聖人知未來事言此事當爾此事不爾答曰聖智力爾法雖未有而能預知如聖人能壞石壁入出無礙此事亦爾無而能知又以憶力故知如眼識不能分別男女若眼識不能意識亦不應能而意識實能是事亦爾又如我等於先所用已滅事中生知聖人亦爾於無法中而能生知又如說提婆達多無有一識能識四字而亦能識是事亦爾又如諸數量別異合離此彼等是中雖無現法亦能生識又如人身不可以一念徧知亦不可以分分識知雖分分不知一念不知而亦生人知是事亦爾汝言無有因緣譬喻能知自體此中有說意能自知言行者隨心觀而去來無心故知以現在心緣現在心若不爾終無有人能識現在心相應法問曰經中說若能以慧觀一切法無我即得猒離苦是道爲清淨此智慧除自體及共生法餘一切法緣答曰此智但有漏緣非無漏所以者何此偈中說即猒離苦故知但緣苦諦又爲壞我見修無我智我見五受陰緣當知無我亦緣受陰是五受陰無常故無我如經中說若無常即是無我若無我即是苦又佛語比丘斷非汝所有法比丘言得已世尊佛問汝云何得世尊色是非我所受想行識非我所佛言善哉善哉當知但受陰中生無我心又經中說諸所有色若過去未來內外麤細近遠大小皆應知非我非我所如是如實以正慧觀又說觀

色無我受想行識無我觀色無常虛妄如幻誑無智眼爲怨爲賊無我無我所又佛說於此座中有愚癡人在無明鷇無明所盲捨離佛法生此邪見若色無我受想行識無我云何無我起業而以我受故知無我但緣受陰又經中無處說無我智緣一切法處處皆說五受陰緣問曰佛自說一切法無我故知有爲無爲此智皆緣非但緣五受陰又說十空緣一切法空即無我又說諸行無常苦一切法無我若無我智但緣苦諦何故不說諸行無我以說一切法無我故當知若說行則說有爲若說法即通一切又說誰於一相法及別異相法智慧現在前如明眼見色唯諸佛世尊正智得解脫能於一相法及別異相法智慧現在前如明眼見色以無我相故諸法一相故知無我緣一切法非但緣苦答曰一切二種一攝一切二攝一分攝一切者如佛說我是一切智人一切名十二入攝一分者如說一切然而無漏無爲不可得然又如來品中說如來是一切捨者一切勝者不可捨持戒等法但爲惡法說一切捨不可勝餘諸佛但爲餘衆生故說一切勝又說云何比丘名一切智謂如實知六觸入生滅是名總相知一切法非別相智佛總別悉知名一切智是比丘總知諸法無常等故名一切智其名雖同而實有異名攝一分又佛言若法入修多羅隨順比丘不違法相是法應受又說若人言此是佛語是人語正而義非智者於中應說正義語此比丘是語應與何義相稱復有說者義正而語非是正義中應置正語如

是等經佛悉聽之又有了義不了義經此是不了義經何故於一事中說一切名應知其意又世間人於一事中亦說一切如言爲一切祠一切與食亦說此人一切皆食故知雖說一切無我當知但爲五受陰說非一切法汝說十空此中不得有無爲空所以者何無人於無爲中生我想故設有餘空亦無所害汝亦以苦智與空相應是故空非一切法緣問曰世間空緣一切法非無漏空答曰無世間空一切空皆是無漏又問法印經中說空是世間空答曰是出世間空非世間空又問是中說知見未淨故知是世間空答曰我先說無漏心能破假名是故從破假名來名無漏心後見滅諦離增上慢名知見淨是故無世間空汝說一切行無常一切法無我如是應有行者具足無我想時法想具足故於無我說法名字如見品中說若人不見苦是即爲見我若如實見苦即不復見我如實者謂見無我是故說一切法無我但緣苦諦說無我行汝說佛現前見一相異相此亦應有以界入等爲一故說一相有何咎耶

聖行品第一百九十二

有二行空行無我行於五陰中不見衆生是名空行見五陰亦無是無我行何以知之經中說見色無體性見受想行識無體性又經中說因無性得解脫故知色性非眞實有受想行識性非眞實有又經中說五陰皆空如幻不可說幻爲眞實幻若眞實有不名爲幻亦不可言無但以無實能爲誑惑又此行者觀一切空故知五陰非眞實有如破一相故

不見壁等一法五陰亦爾無一實法問曰若色等法亦非眞實今應唯一世諦答曰滅是第一義諦故有如經中說妄謂虛誑諦名如實滅即是如實決定故名第一義有又行者生眞實智一切有爲皆悉空無故知滅是第一義有問曰汝說見五陰中無衆生因何五陰說名衆生爲有漏爲無漏答曰亦有漏亦無漏問曰經中說若見衆生皆是見五受陰答曰無漏法亦在衆生數不在非衆生數木石等中故知亦因無漏諸陰名爲衆生又若聖人在無漏心爾時亦名有心衆生故無漏心亦名衆生一切諸陰皆名受陰從受生故問曰云何知皆從受生答曰無漏法皆從布施持戒修定等業心中生無則不生如經中說爲無明所覆愛結所繫故愚夫得此身智者亦如是身即受陰問曰若一切陰皆名受陰漏無漏陰有何差別答曰一切諸陰從受生故皆名受陰但不受後身故名無漏是名差別陰與受陰俱從受生故曰受陰是故此經不相違背是二行皆緣無所有若色等法空及體性滅皆是無所有問曰此二皆緣五陰經中說見色空無我見受想行識空無我答曰因諸陰見空無我所以者何於衆生因緣有見衆生空亦見色等法滅問曰是則俱緣若行者念諸陰及空即名緣陰及無所有答曰行者於衆生因緣中不見衆生故即生空心然後見空又於五陰滅中不見色體性受想行識體性故知此二皆無所有緣

見智品第一百九十三

問曰正見正智有何差別答曰即是一體無

有差别正見二種世間出世間世間者謂有罪福等出世間者謂能通達苦等諸諦正智亦爾問曰汝説見智相不如是所以者何諸忍但見非智盡智無生智及五識相應慧但智非見答曰何故諸忍非智問曰以未知欲知故名未知根若苦法忍是智苦法忍知已苦法智應名知根不名未知根是故忍非智也又經中説若行者於是諸法少能以慧觀忍名未訖竟訖竟名智若忍名觀未訖又初無漏慧始見名忍不應以初見爲智又忍時不了智時決了又忍生時疑猶隨逐故忍非智答曰忍即是智所以者何欲樂忍皆是一義行者先知苦已然後忍樂若先不知何所忍樂又少語中但説觀忍而不説智然則應受行果者無智若汝意謂行者有智而名爲忍爾亦應受忍即是智又經中説行者知時見時即得漏盡又説知見得是一義又佛説苦智集滅道智不説有忍故知智即是忍又佛解脱義中説如實知故名智忍亦如實知故不應有異若汝以未知根故名爲忍者是事不然我等不説先忍後智於一心中即名忍智是經義不成汝云何以不成相成汝言忍名未訖我已先答謂先知後忍當知忍即爲説若不知説云何能忍汝言忍時未了汝法中以忍斷結如其不了何能斷結汝言忍時疑猶隨逐若爾見諦道中皆有疑隨是中智生皆應非智又無有分别是忍是智如世間觀隨順四諦亦名爲忍亦名爲智無漏忍智亦應如是問曰盡智無生智但智非見答曰有何因緣問曰經中别説正見正智故智

非見答曰若爾則正見不名正智若汝謂正見是正智正智亦應是正見又五分法身從慧品中別說解脫智見應當非慧然則盡智無生智亦非是慧今即正見以異相故說名正智謂盡一切煩惱於阿羅漢心中生故說名正智問曰若正智即是正見則阿羅漢不名十分成就答曰體一而異名如法智苦智又說阿羅漢名八功德福田成就是故正智即是正見又六和敬中第六和敬說名同見若如汝說則盡無生智不名和敬又正觀故名正見盡無生智以正觀故亦名正見問曰五識相應慧但智非見答曰何故非見問曰五識皆無分別以初在緣故見名思惟觀察又五識但緣現在是故非見答曰是中無覺觀故不能分別若言初在緣故非見是事不然所以者何汝法眼識有相續緣如意識故不應言初在緣若爾意識亦不應有見汝又說緣現在故非見是亦不然他心智亦緣現在是亦應非見五識中無眞實智以無行故亦常隨假名故見智慧等一切皆無況但無見問曰有人言眼根名見是事云何答曰眼根非見眼識能緣隨俗言說故曰眼見問曰有人言有八見謂五邪見世間正見學見無學見除此八見餘慧不名爲見是事云何答曰若見智得解了達證皆是一義若言此見此非見皆自憶想分別說問曰經中說知者見者則得漏盡有何差別答曰若智初破假名名爲知入法位已則名爲見始觀名知達了名見有如是法深淺差別

成實論卷第十九

成實論卷第二十

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

三慧品第一百九十四

三慧聞慧思慧修慧從修多羅等十二部經中生名爲聞慧以此能生無漏聖慧故名爲慧如經中說羅睺羅比丘今能成就得解脫慧雖聞韋陀等世俗經典以不能生無漏慧故不名聞慧若能思量諸經中義是名思慧如說行者聞法思惟義趣又說行者聞法思惟義已當隨順行若能現前知見是名修慧如說行者於定心中見五陰生滅如諸經中說汝等比丘修習禪定當得如實現前知見又七正智經中說若比丘知法名聞慧知義名思慧知時等名修慧又如羅睺羅讀誦五受陰部等名聞慧獨處思義名思慧後得道時名修慧又經中說三種器杖聞杖離杖慧杖聞杖名聞慧離杖名思慧慧杖名修慧又經中說聞法五利未聞則聞已聞明了斷疑正見以慧通達甚深義趣未聞則聞已聞明了是名聞慧斷疑正見是名思慧以慧通達是名修慧又聞法利中說行者以耳聽法以口誦習是名聞慧以意思量是名思慧以見通達是名修慧又四須陀洹分中聞正法名聞慧正憶念名思慧隨法行名修慧又五解脫門中從所尊聞法是名聞慧通達語義是名思慧生歡喜等名爲修慧又經中言佛所說法三時善等善男子若長若幼聞法生念在家憒鬧出家閑靜若不出家則不能淨修善法即捨所有親屬財物出家持戒守護諸

根威儀詳審獨處思惟遠離五蓋得初禪等乃至漏盡於此中長幼聞法是名聞慧念在家憒閙出家閑靜是名思慧遠離五蓋乃至漏盡是名修慧又經中說二因緣故能生正見從他聞法自正憶念從他聞法名聞慧自正憶念名思慧能生正見名修慧又偈中說當習近善人聽受正法樂於獨處調伏其心是中習近善人聽受正法是名聞慧樂於獨處是名思慧調伏其心是名修慧又佛教諸比丘汝所說時當說四諦所思惟時當思四諦是中若說四諦名聞慧思惟四諦名思慧得四諦名修慧如是等處處經中佛說三慧問曰是三慧幾欲界幾色界幾無色界答曰欲色界一切如手居士生無熱天彼中說法若人說法必思其義故知色界亦有思慧無色界中但有修慧問曰有人言欲界無修慧色界無思慧是事云何答曰以何因緣故欲界無修慧問曰以欲界道不能斷諸蓋障諸纏令欲界纏不現在前答曰佛法中無有此語以欲界道不能斷諸蓋障諸纏令欲界纏不現在前又說以欲界道能破煩惱何者欲界有不淨觀等如經中說善修不淨觀能破貪欲慈等亦爾問曰是欲界不淨觀等不能永斷煩惱答曰色界不淨觀等亦不能畢竟斷諸煩惱問曰以麤重不適等行能斷煩惱非不淨等答曰無有經說麤等能斷煩惱不淨等不能經中說以不淨等能斷煩惱又麤等有何勢力能斷煩惱而不淨等不能又若欲界有麤等行應以此行斷諸煩惱若無應說因緣何故有不淨等而無麤等若有而不

斷煩惱色界雖有亦不應能斷是亦應說因緣何故欲界不能而色界能問曰欲界雖有麤等而不能斷諸煩惱以是散亂界故散亂心者無所能斷如經中說攝心是道散亂心非道答曰應說因緣何故欲界名散亂界耶是中有不淨觀等若是散亂界云何能觀骨等異相又色界攝心有何異相而欲界無問曰以色界道能得離欲於此間死生色界中如楔出楔答曰何名離欲問曰斷煩惱名離欲以色界道能斷煩惱非欲界也答曰諸外道斷結還起還生欲界是故凡夫不名斷結若斷已更生則無漏斷結亦應更生是事不可又經中說斷三結已能斷三毒凡夫不能斷三結故無得離欲又凡夫常有我等心故無有能斷身見等若凡夫能離欲者一切煩惱皆不應有所以者何一切煩惱皆衆緣成如經中說從衆緣成我若此凡夫於欲界五陰不起身見復未得上界諸陰然則凡夫應無身見有如此過如是煩惱應當求盡此凡夫應是羅漢而實不得煩惱都盡如經中說聞大雷音二人不怖轉輪聖王及阿羅漢今此凡夫亦應不怖又阿羅漢不欣生不惡死此人亦應如是如優波斯那阿羅漢爲毒蛇所螫將命終時諸根不異顏色不變是人亦應如是又阿羅漢世間八法不能覆心此人亦應爾以離欲故而實凡夫雖說離欲皆無此相故知不斷煩惱問曰凡夫能斷諸結此間命終往生色界若不斷結云何生彼經中亦說有離欲外道又說阿羅漢迦羅摩鬱頭藍弗捨離欲色生無色中又說以色離欲以

無色離色以滅離起思念是故汝言凡夫雖斷煩惱以還生故不名爲斷是事不然汝亦說凡夫諸有所斷皆實是遮但名爲斷離其實不斷說名爲斷實不離欲說名離欲如偈中說若念我我所死來則能斷小兒拚土戲隨愛時惓護若心猒離時則壞而捨去此亦名離欲而外道斷與死斷異死斷不生色無色界小兒捨土雖供養之無大果報若供養離欲外道得大果報語言雖同其義則異故知凡夫實有斷離答曰遮中有差別若能深遮煩惱則生色無色界又若能遮身見先已說過若不能遮欲界身見云何能生色界無色界但能遮貪恚故生色界非遮身見等故知凡夫實不斷結亦有欲界善法能遮煩惱故知欲界亦有修慧又經中說除七依處亦許得道故知依欲界定能生眞智問曰是人依初禪近地得阿羅漢道非欲界定答曰不然言除七依則除初禪及近地已又此中無有因緣能依近地非欲界定若此行者能入近地何故不能入初禪耶是事亦無因緣又須尸摩經中說先法住智後泥洹智是義不必先得禪定而後漏盡但必以法住智爲先然後漏盡故知除諸禪定除禪定故說須尸摩經若受近地即過同諸禪又無有經中說近地名是汝自憶想分別問曰我先說楔喻故知以異地道能斷異地結如以細楔能出麤楔如是以色界道能斷欲界行者若先斷欲及惡不善法然後能入初禪故知必有近地以定斷欲又說因色出欲若無近地云何因色又經中說行者若得淨善則能捨不淨

善猶如難陀因天女愛能捨本欲又若不得初禪寂滅味者不能於五欲中生麤弊心故知先得初禪近地能捨欲界答曰得欲界淨善能斷不善如說五出性若聖弟子或念五欲不生喜樂心不通暢如燒筋羽若念出法心則通暢又說行者隨生不善覺觀則以善覺觀滅是故汝說楔喻亦可欲界汝言因色離欲是末後事行者以欲界道斷諸煩惱隨次漸斷乃至能得色界善法爾時欲界名畢竟斷得色界法汝言得滅盡定阿羅漢亦得諸定但說其末汝言得淨妙喜及寂滅味皆已總答又若欲界無定云何能以散心證色界善問曰慧解脫阿羅漢無定亦但有慧答曰此中但遮禪定必當應有少時攝心乃至一念如經中佛說比丘取衣時有三毒著衣已則滅無有經說散亂心中能生眞智皆說攝心生如實智

四無礙智品第一百九十五

問曰有近法位世智何者是耶答曰是暖等法中能破假名智是智以世俗見諦故曰世智近聖道故名近法位問曰是見諦道中未來修等智答曰無未來修等智後當說所以者何破法相中無假名心是故見諦道中不修世智問曰經中說四無礙智何者是耶答曰若名字中無礙智名法無礙言音中無礙智名辭無礙謂殊方異俗言音差別如經中說行者不應貪著國土言辭若言音不便義亦難解若無名字則義不可明即此言辭不留不盡名樂說無礙如經中說有四種說法或說有義趣不能無盡有能無盡而無義趣

有二俱能有二俱不能此三種智名言辭方便知名語中義無礙智名義無礙如說有四種說法有義方便無語方便有語方便無義方便有俱方便有俱無方便若人能得四無礙智是名具足方便難詶難近說法中上樂說無盡亦有義趣智慧無窮言辭無滯問曰此無礙智云何當得答曰以先世業因緣故得若能世世善修因緣智慧及陰等方便以修習力故今世雖不學習文字讀誦經典亦能得知如天眼通等問曰何人能得答曰唯聖人得有人言但阿羅漢得非諸學人此不必爾學人亦能得八解脫何故不能得此智耶問曰此四無礙在何界中答曰欲色界一切無色界中唯義無礙無礙二種有漏無漏學人具二種無學人唯無漏若得則一時盡得女人亦得如曇摩塵那比丘尼等

五智品第一百九十六

五智法住智泥洹智無諍智願智邊際智知諸法生起名法住智如生緣老死乃至無明緣行以有佛無佛此性常住故曰法住智此法滅名泥洹智如生滅故老死滅乃至無明滅故諸行滅問曰若爾者泥洹智亦名法住智所以者何若有佛無佛是性亦常住故答曰諸法盡滅名為泥洹是盡滅中有何法住問曰泥洹非實有耶答曰陰滅無餘故稱泥洹是中何所有耶問曰實有泥洹何以知之滅諦名泥洹苦等諸諦實有故泥洹亦應實有又泥洹中智名滅智若無法云何生智又經中佛為諸比丘說有生起作有為法有不生起作無為法又經中說唯有二法有為無

爲有爲法有生滅住異無爲法無生滅住異又經中說諸所有法若有爲若無爲滅盡泥洹唯此爲上又說色是無常滅色故泥洹是常乃至識亦如是又經中說滅應證若無法何所證又佛於多性經中說智者如實知有爲性及無爲性無爲性即是泥洹以真智知云何言無又諸經中無有定說泥洹無法故知汝自憶想分別謂無泥洹答曰若離諸陰更有異法名泥洹者則不應名諸陰盡滅以爲泥洹又若有泥洹應說有體何者是耶又緣泥洹定名曰無相若法相猶存者何名無相如經中說行者見色相斷乃至見法相斷又經中處處說一切行無常一切法無我寂滅泥洹是中我名諸法體性若不見諸法體性名見無我者若泥洹是法則無體性不可得見以此法不滅故如隨有瓶時無瓶壞法若瓶壞時得說瓶壞斷樹等亦如是若諸行猶在爾時不名泥洹諸行滅故有泥洹名又苦滅不名更有別法如經中說諸比丘若此苦滅餘苦不生更無相續是處第一寂滅安隱所謂捨離一切身心貪愛求盡離滅泥洹是中言此苦滅餘苦不生更有何法名泥洹耶又亦更無別有盡法但已生愛滅未生不生爾時名盡更有何法說名盡耶實不可說復次有是法之異名五陰法無名爲泥洹是中無有而名爲有此則不可以滅盡故說名泥洹猶如衣盡更無別法若不爾者亦應別有衣盡等法汝言有滅智者亦無所妨如於斷樹等中智生亦無別有斷法又由諸行故是中智生謂隨諸行無名爲泥洹如隨無此

物知此物空問曰今無泥洹耶答曰非無泥洹但無實法若無泥洹則常處生死求無脫期如有瓶壞樹斷但非實有别法言餘諦等皆已通答所以者何有苦滅故說有不生不起不作無爲法等悉無所害無諍智者隨以何知不與他諍此名無諍有人言慈心是也以慈心故不惱衆生復有人言空行是也以此空行不與物諍又有人言樂泥洹心是以樂泥洹故無所諍有人言在第四禪此不必爾是阿羅漢以此智修心皆無所諍願智者於諸法中無障礙智名爲願智問曰若爾者唯佛世尊獨有此智答曰如是唯佛世尊具足此智餘人隨力所及得無障礙邊際智者隨行者得最上智以一切禪定熏修增長若於增損壽命等中得自在力名邊際智

六通智品第一百九十七

有六通智六通者身通天眼天耳他心智宿命漏盡身通名行者身出水火飛騰隱顯摩捫日月至梵自在及種種變化如是等業名爲身通問曰此事云何當成答曰行者深修禪定故得如經中說禪定者力不可思議有人言變化心是無記此事不然若此行者爲利他故種種現變何故名無記耶有人言以欲界心作欲界變化色界心作色界變化比亦不然眼等亦應如是可以欲界識見欲界色耶如是等若色界心化欲界變化有何咎有人言初禪神通能至梵世乃至四禪神通到色究竟是亦不然隨根力所及若利根者以初禪神通能到四禪鈍根者亦以二禪神通不能用初禪如大梵王到禪中間是中無

神通以初禪力能到諸餘梵天即以初禪不能知梵王住處又佛以宿命憶念無色如經中說若色無色中先所生處佛悉知之是故不定有人言天眼是慧性此事不然天眼由光明成慧不如是問曰經中說修光明相能成知見知見即是天眼答曰不然亦說天耳不以慧性名之爲耳故非慧也又天眼緣現在色意識不爾又解天眼中說知衆生業報眼識無有此力但意識中智用眼識時生故如從禪定生色名爲天眼問曰天眼形處大小答曰如童子量又問盲人云何答曰亦齊眼處又問天眼爲一爲二答曰是二又問隨見所向方耶答曰徧見諸方又問化人有耶答曰無造化者有天耳論亦如是行者若知他心名他心智問曰何故不說知他心數答曰以此因緣故無別有心數知他受想等亦名他心智有人言此智同性緣如以有漏知有漏無漏知無漏是事不然此人不說決定因緣以此因緣知同性緣有人言但緣現在此亦不然或緣未來如人入無覺定知從此定起當覺如是如是事有人言此智不知見諦道是事不然若知何咎耶又說辟支佛欲知見諦道中第三心即見第七心聲聞欲知第三心即見第十六心此不名知見諦道耶有人言此智不知上地上人上根是亦不定諸天亦知佛心如佛一時深擯衆僧還念欲取梵王悉知又於一時心念爲王如法化世魔王即知而來勸請又諸天亦知此是阿羅漢乃至此是行須陀洹又諸比丘亦知佛心如佛將泥洹時阿那律次第知佛所入諸禪

定有人言此智不知無色是亦不然佛以宿命能知無色他心智亦如是知有何咎耶問曰云何知他心答曰於緣中知若心行色名緣色心如是等問曰若爾則他心智緣一切法答曰如是若不知緣云何知心如經中說我知汝心如是如是即是緣色等知他心三種一相知二報得三修得相知者如以鴦伽呪等故知報得者如鬼神等修得者修禪定力得他心智此六通中說修得者若憶過去世中諸陰名宿命智問曰爲憶何陰答曰憶自陰他陰及非衆生陰雖不能憶勝者諸陰能憶勝者戒等諸法何以知之如舍利弗答世尊言我雖不知去來佛心能知其法又淨居天知佛心故來白佛言如是世尊過去諸佛威儀亦爾問曰解宿命中何故說共相共性答曰憶念明了故如是說相名字如某人等又以識事故名爲相姓名種族如言此是汝家此是汝性相性合說故知見明了問曰何故爲明了憶答曰過去法盡滅無相而能得知此爲奇特有人以思量相知不能明了謂佛弟子亦復如是是故性相合說有人用宿命智或以有道思慧知過去世如行緣識此二種中思慧爲勝所以者何此人雖知八萬大劫無此思慧故生邪見謂從此來名爲生死過此更無有道思慧終無此心有人言此智次第憶念過去是事不然若念念次第憶一劫中事尚難知盡況無量劫問曰經中何故說我於九十一劫已來未見布施損而無報答曰佛於此中以七佛爲證亦有長壽淨居與佛同見又佛得眞智故功德清淨若

人供養得二世福故齊此說有人言此智不知上地是事不然上身通等中已答問曰若是憶性何故名智答曰憶隨相生過去無相而能憶念當知勝慧名之爲憶宿命有三種一用宿命智二報得三生便自憶宿命智名修得報得者如鬼神等生便自憶謂人道中問曰以何業故生便自憶答曰以不惱衆生此業能得所以者何死時生時苦切逼故忘失憶念此中難得不失故須善業有人言此憶過去極至七世是事不定有人世世深修不惱法故能憶念久遠證漏盡智通者金剛三昧是也金剛三昧是漏盡無礙道漏盡智名無學智以金剛三昧滅盡諸漏名證漏盡智通問曰餘神通亦應說以何法證答曰先以說深修禪定證神足通又隨所用證及所證事皆名神通有人言一切聖道皆是漏盡方便如經中說若佛出世善人聞法出家奉戒除捨五蓋修定見諦此等皆名漏盡方便有人言施等善法亦名漏盡因緣如經中說行者布施助成漏盡空無我智是名眞證漏盡智通此法別名金剛三昧能破諸相故曰金剛諸外道人但名五通皆以不得此眞智故問曰以無我智應破我見云何以此斷貪恚等答曰無我智能滅諸相以無相故諸煩惱滅問曰以初無我智能壞諸相第二智等更何所用答曰諸相雖滅還生是故須第二等問曰若滅已還生相則無邊然則無阿羅漢道答曰有邊如今現見乳滅還生有時乳滅酪生是則爲邊相亦如是又如燒鐵黒相滅還更生至赤相生爾時名邊迦羅邏等諸

踰亦如是隨於何時諸相滅盡更無相生爾時名得阿羅漢道問曰阿羅漢都無諸相耶答曰若在不定心中爾時亦有色等諸相但不生過若人眼見色以邪心邪分別爾時相能生過問曰何者是空無我智答曰若行者於五陰中不見假名衆生以法空故見色體滅乃至識滅是名空無我智問曰假令諸法常在愛等煩惱亦可除盡如說萬物常在而精進者能除貪愛何須滅相答曰經中說所有生相皆知滅相於諸法中得法眼淨若以滅斷名畢竟斷有行者離諸色欲遮滅貪恚佛爲此故說如是偈又說諸行性空如幻凡夫無智謂之實有學人了知虛誑如幻阿羅漢亦不見幻故知隨以何慧證諸法滅是名證漏盡智通

忍智品第一百九十八

問曰經中說若行者有七方便三種觀義於此法中速得漏盡是何智耶答曰七方便名聞慧思慧所以者何心未定者作如是觀謂此是色色集色滅及色滅道色味過出問曰若是聞思慧者何故言速得漏盡答曰雖是聞慧思慧如是分別五陰能破我心故說速得漏盡三種觀智謂觀有爲法無常苦無我若以陰界入門觀有爲法則無義利問曰若爾者前過中已說無常苦出中已說無我何故復說此三種觀耶答曰習學三種先聞思慧然後修慧先於聞思慧中說七種後修慧中說三種所以者何若無常苦壞相名壞無常非行無常雖說除欲染不說云何除後乃說三種觀義問曰何謂八忍答曰若有智能

破假名是名爲忍是忍在暖頂忍世間第一法中問曰行者亦於佛法僧及戒等中忍何故但說八耶答曰以勝故說勝名近道此慧爲智故名爲忍如爲苦法智名苦法忍如是等所以者何先用順道思慧後得現智如牧象人先觀象跡以比智知在此中後則現見行者亦爾先以忍比智思量泥洹然後以智現見故經中說知者見者能得漏盡

九智品第一百九十九

問曰有論師言阿羅漢證盡智時得世俗九智謂欲界繫善無記乃至非想非非想處善無記是事云何答曰非一切阿羅漢盡得諸禪定云何當得九智問曰一切阿羅漢皆得禪定但非一切皆能現入答曰若不能現入云何名得如人言知書而不識一字是事亦爾問曰若人離欲而未能現入初禪是人命終不生彼耶答曰經中說先此間入後當生彼今云何此間不入而能生彼問曰若離欲時過去未來諸禪皆本得得以此報生答曰未來業無作無起不應得報過去諸禪曾於心生若與果報則無所害又不應得未來諸業若可得者一切未來皆應可得以何障故有得不得問曰若未來法不可得者學人不應八分成就無學不應十分成就所以者何若依第二禪等入正法位是人未來得正思惟又若行者盡智現前爾時未來得世正見有人依無色定得羅漢果是人未來得正思惟正語正業正命又若人依第三禪等得聖道得未來喜如是等法則應皆無故知有未來法又若無未來修者云何當得諸果諸禪

定等行者若在道比智中悉得初果所攝諸智諸定若不爾果等應數數得所以者何諸果皆應現前時得是事不可故知應有未來中修答曰汝言無諸分者此無所妨所以者何我說戒等諸分以次第得非一時得故非難也汝言諸得其種類行者得苦智時餘苦智種皆名為得如得人種故名得人相亦不名於念念中漸得人相是事亦爾問曰行者所有苦等諸智次第得者皆已捨離更一時得須陀洹果所攝諸智答曰無漏諸智得則不失問曰若先得不失則得行無別所以者何得果者即是行者有此等過答曰若無差別有何咎耶如成就果者亦名行者此亦如是又是人更得勝法故有差別是故無過如受五戒者更得出家律儀亦不失本戒又得果者不以見道故有差別如人雖知初事更以勝事故有差別此事亦爾故知無未來得又行者住空無我智爾時云何得世間法故知得盡智時不得世智問曰此諸世智共盡智得與阿羅漢作入出定心答曰阿羅漢心相續生念念皆淨若更得九智眼等皆應更得若不爾不應但得九智又說未來修者皆無因緣所以者何此等說見諦道中但修相似智思惟道中亦修相似及不相似見諦道中不修上地思惟道中修道比智中不修世俗善餘智中修無礙道中不修他心智信解脫轉為見到時一切無礙解脫道中不修世俗道時解脫轉為不壞解脫時九無礙八解脫道中不修世俗道第九解脫道中修微細心中不修一切無漏如是等皆無因緣是故

汝今若說正因若應信受若以學習爲修在暖等中時上諸善根一切皆修以悉增益故如誦習經書則皆明利是故在暖等法時乃至盡智一切皆修若不爾當說正因

十智品第二百

十智法智比智他心智名字智四諦智盡智無生智知現在法是名法智如經中說佛告阿難汝於此法如是見知如是通達過去未來亦如是知應言現在法智今不說現在故但說法智如經中說愚者貴現在法智者貴未來又說現在諸欲未來諸欲皆是魔網魔繫魔縛如是等中皆說現語略現語故但說法智知餘殘法名曰比智餘謂過去未來諸法次現在法後知故名比智所以者何先現知已然後比知法智名現智隨此法智思量比知名爲比智問曰比智是無漏智無漏智云何名比智答曰世間亦有比智所以者何法智比智他心智苦智集智滅智道智皆有有漏無漏是諸智在暖等法中是有漏入法位所得名無漏問曰有人言知欲界諸行諸行集諸行滅諸行滅道名爲法智知色無色界諸行四種名爲比智是事云何答曰經中說佛告阿難過去未來世中亦如是知無有經說色無色界諸行中智名爲比智又經中說行者應念我今爲現色之所侵食過去曾亦爲色之所侵食未來中色亦當侵食又經中說生緣老死去來世中亦復如是如馬鳴菩薩說偈如現在火熱去來火亦熱現在五陰苦去來陰亦苦如是等苦諸大論師亦如是說又知過去未來世法名爲比智亦有道

理所以者何行者於去來現在苦中猒離猒離名於此法中生眞智慧如現在行苦去來諸行亦如是若今以何智知去來法若是法智色無色界諸行亦有去來於彼中知亦應名法智然則唯是法智無比智也若色無色界去來行中別有智者欲界去來行中亦應別更有智以此義故諸論師言有得未得故次第見諦欲界苦名得色無色界苦名未得是故不可一時並知若未得苦以比智知今欲界中所未得苦亦應以比智知問曰以何智爲斷結道答曰但用法智比智在方便道中問曰用何法智答曰用苦法智滅法智所以者何行者觀無常苦時見空無我爾時證諸行滅餘智皆是方便問曰觀何苦滅答曰觀諸受苦此中能生我心是故亦於此中見滅如說內解脫故諸愛盡滅自說得阿羅漢問曰經中不說一切行斷名斷性耶答曰此行者證內滅故一切猒離又行者必當應證內滅餘不必定問曰於諸諦中云何生智答曰知生苦等問曰此非定心何能生智答曰有如是觀亦有見陰無常等過生苦無我想如經中說若法無常即是無我所以者何眼等諸根有生有滅若是我者我即生滅故知非我是眼等生時無所從來以有所作故名爲無我而經中說無有作者故知若法無常即是無我如是行者善修無常及無我故身心寂滅所有行生皆覺其惱則生苦想如無皮牛小觸覺痛行者如是以無我想故成上苦想愚者以我想故雖有大苦不覺其惱是名苦智見諸行生是名集智見諸行滅名爲

滅智念道始終是名道智問曰何謂盡智答曰盡一切相故名盡智所以者何學人相斷還生此畢竟斷故名盡智如經中說若知妄相唯是妄想諸苦則盡學人智但妄想是我此心永斷名爲盡智如經中說阿羅漢於佛前自記世尊所說諸結我無此也我於是結不復生疑我常一心攝念正行貪等不善不漏於心是中取相故生諸結諸相斷故諸結則滅學人行於相無相故我心時發如見杌樹疑謂是人故阿羅漢獨得無疑以心常行無相中故見衆生空於五陰中不見神我後以法空不見色性乃至識性故知一切相盡名爲盡智知諸相不生名無生智學人斷相盡已還生無學相盡更不復生若能令諸相盡滅更不復生爾時名無生智問曰學人亦知有盡智無生智如念我三結盡更不復生何故不說十分成就答曰學人不能斷一切想故不說有盡智無生智如人處處繫縛雖一處解不名得脫亦有此義舍利弗說給孤獨氏十分成就又阿羅漢得自在力故自知結盡更不復生學人不爾又阿羅漢得無學道能自知一切生盡名爲盡智梵行成者謂捨諸學行所作辦者謂諸所應作皆已作訖知從此身更無相續故知但阿羅漢於一切所作應得自在成就盡智及無生智非諸學人如人瘧病雖不發時亦不名瘥如經中說離一切處喜滅一切處憂證一切法滅常行無漏心他心智如六通中說五陰和合假名衆生此等中智名名字智無漏智名眞實智此似無漏得名爲智故曰名字智問曰有人

言一切衆生成就等智是事云何答曰若佛弟子能知諸法從衆緣生是人能得非餘衆生以得智名故一切衆生但用想識若得此智名内凡夫

四十四智品第二百一

問曰經中說四十四智謂老死智老死集智老死滅智老死滅道智生有取愛受觸六入名色識行亦如是何故說此答曰泥洹是眞法寶以種種門入有以五陰門入或觀界入因緣及諸諦如是等門皆至泥洹何以知之如經中說王處城中有雙使來從一門入到已向王說其事實語已還去諸門亦爾此中王喻行者諸門謂觀陰界入等雙使如止觀說其事實謂通達空是諸使雖從諸門入皆到一處如是雖觀陰界入等諸門方便皆入泥洹如羅睺羅說於獨屏處思惟法時知如是法皆隨順趣向稱讚泥洹又佛於讚法中說是法能滅諸煩惱火故名爲滅能令行者心得安隱故名安隱能令行者到正徧知故名爲至如是等義皆讚泥洹又梵行名八聖道八聖道中正智爲上是正智果所謂泥洹又佛所說教皆爲泥洹故知五陰等門皆至泥洹問曰有論師言老死智名苦智是事云何答曰非也所以者何是中不說苦行故非苦智問曰爲是何智答曰此名老死性智問曰亦說知老死集老死滅老死滅道故知應是苦智答曰此是因緣門非眞諦門是故此中不應說苦行應說集等以相順故問曰此中何故不說味過出等諸智耶答曰此義皆攝但集經者略而不說

七十七智品第二百二

問曰經中說七十七智謂生緣老死不離生有老死過去未來世中亦如是是法住智觀無常有爲作起從衆緣生盡相壞相離相滅相亦如是觀乃至無明緣行亦如是是中何故不說老死性及滅道等耶答曰爲利智者故如是說但開其門可知餘亦如是又外道多於因緣中謬說世間萬物因世性等故佛於此但說因緣問曰已說生緣老死何故更說不離答曰爲必定故諸法中有不定因如施爲富因亦以持戒得富如說持戒得生天上或有生念老死因生或不因生故須定說問曰何故去來世中復須定說答曰現在與過去世或有異相謂過去衆生壽命無量勢同諸天如是等恐人謂壽命等異老死因緣亦當有異故須定說未來亦爾此六種名法住智餘名泥洹智能令老死相續故說無常有爲作起從衆緣生盡相壞相即是無常行離相即是苦行滅相即是空無我行所以者何此中色性滅受想行識性滅是名三種觀義如經中說比丘有七處方便三種觀義速得漏盡皆是爲泥洹智如是等因緣智有百千無量謂眼智等如經中說眼緣業業緣愛愛緣無明無明緣邪念邪念緣眼色諸漏緣邪念諸食緣愛五欲緣摶食等地獄短命緣殺生等若今苦先苦皆緣妄想妄想緣身心憎愛憎愛緣貪欲貪欲緣邪思惟如是等諸因緣智無量無邊自應當知

成實論卷第二十

音釋

螫施隻切蟲行毒也　挊盧貢切與弄同　榍先結切與楔同　捫謨奔切

屏處屏必郢切蔽也

阿毗達磨發智論

唐三藏法師玄奘奉詔譯



清刻龍藏佛說法變相圖

阿毗達磨發智論卷第一

尊者迦多衍尼子造
唐三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中世第一法納息第一

世第一法七　頂二煗身見　十一見攝斷

此章願具說

云何世第一法答若心心所法爲等無間入正性離生是謂世第一法有作是說若五根爲等無間入正性離生是謂世第一法於此義中若心心所法爲等無間入正性離生是謂世第一法何故名世第一法答如是心心所法於餘世間法爲最爲勝爲長爲尊爲上爲妙故名世第一法復次如是心心所法爲等無間捨異生性得聖性捨邪性得正性能入正性離生故名世第一法世第一法當言

欲界繫色界繫無色界繫耶答應言色界繫何故此法不應言欲界繫耶答非以欲界道能斷蓋制纏令欲界纏不復現起乃以色界道能斷蓋制纏令欲界纏不復現起若以欲界道能斷蓋制纏令欲界纏不復現起如是世第一法應言欲界繫然非以欲界道能斷蓋制纏令欲界纏不復現起乃以色界道能斷蓋制纏令欲界纏不復現起是故世第一法不應言欲界繫何故此法不應言無色界繫耶答入正性離生先現觀欲界苦爲苦後合現觀色無色界苦爲苦聖道起先辯欲界事後合辯色無色界事若入正性離生先現觀無色界苦爲苦後合前觀欲色界苦爲苦聖道起先辯無色界事後合辯欲色界事如是世第一法應言無色界繫然入正性離生先現觀欲界苦爲苦後合現觀色無色界苦爲苦聖道起先辯欲界事後合辯色無色界事是故世第一法不應言無色界繫復次入無色定除去色想非除色想能知欲界若緣此法起苦法智忍即緣此法起世第一法世第一法當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶答應言或有尋有伺或無尋唯伺或無尋無伺云何有尋有伺答若依有尋有伺三摩地入正性離生彼所得世第一法云何無尋唯伺答若依無尋唯伺三摩地入正性離生彼所得世第一法云何無尋無伺答若依無尋無伺三摩地入正性離生彼所得世第一法世第一法當言樂根相應喜根相應捨根相應耶答應言或樂根相應或喜根相應或捨根相應云何樂根相應答若依第三靜慮

入正性離生彼所得世第一法云何喜根相應答若依初二靜慮入正性離生彼所得世第一法云何捨根相應答若依未至第四靜慮入正性離生彼所得世第一法世第一法當言一心多心耶答應言一心何故此法非多心耶答從此心心所法無間不起餘世間心唯起出世心若當起餘世間心者爲劣爲等爲勝若當劣者應不能入正性離生何以故非以退道能入正性離生故若當等者亦不能入正性離生何以故先以此類道不能入正性離生故若當勝者先應非世第一法後方是世第一法世第一法當言退不退耶答應言不退何故此法定不退耶答世第一法隨順諦趣向諦臨入諦此彼中間無容得起不相似心令不得入聖諦現觀譬如壯士渡河渡谷渡山渡崖中間無能迴轉彼身還至本處或往餘處先所發起增上身行未至所趣必不止息世第一法亦復如是隨順諦趣向諦臨入諦此彼中間無容得起不相似心令不得入聖諦現觀如贍部洲有五大河一名殑伽二名閻毋那三名薩洛踰四名阿氏羅筏底五名莫醯如是五河隨順大海趣向大海臨入大海中間無能迴轉彼流還至本處或往餘處彼決定能流入大海世第一法亦復如是隨順諦趣向諦臨入諦彼此中間無容得起不相似心令不得入聖諦現觀復次世第一法與苦法智忍作等無間緣無有一法速疾迴轉過於心者可於爾時能作障礙令不得入聖諦現觀是故此法決定不退云何頂答於佛法僧生小量信如世尊爲

波羅衍拏摩納婆說

若於佛法僧　生起微小信　儒童應知彼
名巳得頂法

云何頂墮答如有一類親近善士聽聞正法如理作意信佛菩提法是善說僧修妙行色無常受想行識無常善施設苦諦善施設集滅道諦彼於異時不親近善士不聽聞正法不如理作意於巳得世俗信退沒破壞移轉亡失故名頂墮如佛即爲波羅衍拏摩納婆說

若人於如是　三法而退失　我說彼等類
應知名頂墮

云何煖答若於正法毗奈耶中有少信愛如世尊爲馬師井宿二苾芻說此二愚人離我正法及毗奈耶譬如大地去虛空遠此二愚人於我正法毗奈耶中無少分煖

此二十句薩迦耶見幾我見幾我所見耶答五我見謂等隨觀色是我受想行識是我十五我所見謂等隨觀我有色色是我所我在色中我有受想行識受想行識是我所我在受想行識中若非常常見於五見何見攝何見所斷答邊執見常見攝見苦所斷若常非常見於五見何見攝何見所斷答邪見攝見滅所斷若苦樂見於五見何見攝何見所斷答取劣法爲勝見取攝見苦所斷若樂苦見於五見何見攝何見所斷答邪見攝見滅所斷若不淨淨見於五見何見攝何見所斷答取劣法爲勝見取攝見苦所斷若淨不淨見於五見何見攝何見所斷答邪見攝此有二種若謂滅爲不淨見滅所斷若謂道爲不淨

見道所斷若非我我見於五見何見攝何見所斷答有身見攝見苦所斷若非因因見於五見何見攝何見所斷答非因謂因戒禁取攝見苦所斷若因非因見於五見何見攝何見所斷答邪見攝見集所斷若有無見於五見何見攝何見所斷答邪見攝此有四種若謂無苦見苦所斷若謂無集見集所斷若謂無滅見滅所斷若謂無道見道所斷若無有見於五見何見攝何見所斷答此非見是邪智

雜蘊第一中智納息第二

一智識因緣　二心念祭祀　三根用過去
疑名句文身　佛訶責六因　隨眠心及斷
因境斷識義　此章頗具說

頗有一智知一切法耶答無若此智生一切法非我此智何所不知答不知自性及此相應俱有諸法頗有一識了一切法耶答無若此識生一切法非我此識何所不了答不了自性及此相應俱有諸法頗有二心展轉相因耶答無所以者何無一補特伽羅非前非後二心俱生又非後心為前心因頗有二心展轉相緣耶答有如有心起無未來心即思惟此起第二心如有心起有未來心即思惟此起第二心如有心起無未來道心即思惟此起第二心如有心起有未來道心即思惟此起第二心如有二知他心者彼二心展轉相緣何故無一補特伽羅非前非後二心俱生答無第二等無間緣故有情一一心相續轉故補特伽羅既不可得又無前心往後心理何緣能憶本所作事答有情於法由慣習

力得如是同分智隨所更事能如是知如有二造印者能了自他所造印字雖彼二人不往相問汝云何造此字亦不相答我如是造此字而彼二人由慣習力得如是同分智能了自他所造印字有情亦爾由慣習力得如是同分智隨所更事能如是知又如有二知他心者互相知心雖彼二人不往相問汝云何知我心亦不相答我如是知汝心而彼二人由慣習力得如是同分智互相知心有情亦爾由慣習力得如是同分智隨所更事能如是知復次一切心心所法於所緣定安住所緣又以受意爲因力强念便不忘何緣有情忘而復憶答有情同分相續轉時於法能起相屬智見又以受意爲因力强念便不忘何緣有情憶而復忘答有情異分相續轉時

於法不起相屬智見又以受意爲因力劣念便忘失何緣祭祀餓鬼則到非餘趣耶答彼趣法爾得如是處事生我分是故祭祀則到非餘如鵝鴈孔雀鸚鵡舍利命命鳥等雖如意自在飛翔虛空而神力威德不大於人然彼趣法爾得如是處事生我分能飛翔虛空鬼趣亦爾由法爾力祭祀則到餘趣不爾又如一類那洛迦能憶宿住亦知他心一類傍生一類餓鬼能憶宿住亦知他心及起煙焰興雲致雨作寒熱等雖能作是事而神力威德不大於人然彼趣法爾得如是處事生我分能作是事鬼趣亦爾由法爾力祭祀則到餘趣不爾復次有人長夜起如是欲如是愛樂我當娶婦爲兒娶婦爲孫娶婦令生子孫紹繼不絶我命終已若生鬼趣彼念我故當

祭祀我由彼長夜有此欲樂是故祭祀則到非餘

當言一眼見色二眼見色耶答應言二眼見色所以者何若合一眼起不淨識開二眼時起淨識故設合一眼起如是識開二眼時亦起此識則不應言二眼見色然合一眼起不淨識開二眼時便起淨識是故應言二眼見色如合覆損破壞亦爾如眼見色耳聞聲鼻嗅香亦爾

諸過去彼一切不現耶答應作四句有過去非不現謂如具壽鄔陀夷言

一切結過去　從林離林來　樂出離諸欲
如金出山頂

有不現非過去謂如有一或以神通或以呪術或以藥物或以如是生處得智有所隱沒令不顯現有過去亦不現謂所有行已起等起已生等生已轉現轉已集已現已過去已盡滅已離變是過去過去分過去世攝有非過去亦非不現謂除前相諸過去彼一切盡耶答應作四句有過去非盡謂如具壽鄔陀夷言一切結過去乃至廣說有盡非過去謂如佛言此聖弟子已盡地獄已盡傍生已盡餓鬼已盡所有險惡趣坑有過去亦盡謂所有行已起等起乃至廣說有非過去亦非盡謂除前相復次若依結斷說者有結過去非盡謂結過去未斷未徧知未滅未變吐有結盡非過去謂結未來已斷已徧知已滅已變吐有結過去亦盡謂結過去已斷已徧知已滅已變吐有結非過去亦非盡謂結未來未斷未徧知未滅未變吐及結現在諸過去彼

一切滅耶答應作四句有過去非滅謂如具壽鄔陀夷言一切結過去乃至廣説有滅非過去謂依世俗小街小舍小器小眼言是滅街乃至滅眼有過去亦滅謂所有行已起等起乃至廣説有非過去亦非滅謂除前相復次若依結斷説者有結過去非滅謂結過去未斷未徧知未滅未變吐有結滅非過去謂結未來已斷已徧知已滅已變吐有結過去亦滅謂結過去已斷已徧知已滅已變吐有結非過去亦非滅謂結未來未斷未徧知未滅未變吐及結現在

若於苦生疑此是苦耶此非苦耶當言一心多心耶答應言多心謂此是苦耶是一心此非苦耶是第二心於集滅道生疑亦爾頗有一心有疑無疑耶答無所以者何謂於苦諦若言此是苦耶此心有疑若言此是苦此心無疑若言此非苦耶此心有疑若言此非苦此心無疑於集滅道應知亦爾

云何多名身答謂多名號異語增語想等想假施設是謂多名身云何多句身答諸句能滿未滿足義於中連合是謂多句身如世尊説

諸惡莫作　諸善奉行　自淨其心　是諸佛教

如是四句各能滿足未滿足義於中連合是謂多句身云何多文身答諸字衆是謂多文身如世尊説

欲爲頌本　文即是字　頌依於名　及造頌者

如佛世尊訶諸弟子稱言癡人此有何義答是訶責語謂佛世尊訶責弟子稱言癡人如今親教及軌範師若有近住依止弟子起諸

過失便訶責言汝爲愚癡不明不善世尊亦爾訶諸弟子稱言癡人何故世尊訶諸弟子稱言癡人答彼於世尊教誡教授不隨義行不隨順不相續復次彼於聖教作愚癡事空無有果無出無味無有勝利違越佛教於諸學處不能受學故佛訶彼稱言癡人

有六因謂相應因乃至能作因云何相應因答受與受相應法爲相應因受相應法與受爲相應因想思觸作意欲勝解念三摩地慧與慧相應法爲相應因慧相應法與慧爲相應因是謂相應因云何俱有因答心與心所法爲俱有因心所法與心爲俱有因心與隨心轉身業語業爲俱有因心與隨心轉不相應行爲俱有因隨心轉不相應行與心爲俱有因復次俱生四大種展轉爲俱有因是謂俱有因云何同類因答前生善根與後生自界善根及相應法爲同類因過去善根與未來現在自界善根及相應法爲同類因現在善根與未來自界善根及相應法爲同類因如善根不善無記根亦爾差別者不善中除自界是謂同類因云何偏行因答前生見苦所斷偏行隨眠與後生自界見集滅道修所斷隨眠及相應法爲偏行因過去見苦所斷偏行隨眠與未來現在自界見集滅道修所斷隨眠及相應法爲偏行因現在見苦所斷偏行隨眠與未來自界見集滅道修所斷隨眠及相應法爲偏行因如見苦所斷見集所斷亦爾是謂偏行因云何異熟因答諸心心所法受異熟色心心所法心不相應行此心心所法與彼異熟爲異熟因復次諸身語業

受異熟色心心所法心不相應行此身語業與彼異熟爲異熟因復次諸心不相應行受異熟色心心所法心不相應行此心不相應行與彼異熟爲異熟因是謂異熟因云何能作因答眼及色爲緣生眼識此眼識以彼眼色彼相應法彼俱有法及耳聲耳識鼻香鼻識舌味舌識身觸身識意法意識有色無色有見無見有對無對有漏無漏有爲無爲等一切法爲能作因除其自性如眼識耳鼻舌身意識亦爾是謂能作因

諸心由隨眠故名有隨眠心彼隨眠於此心隨增耶答或隨增或不隨增云何隨增謂彼隨眠與此心相應未斷及緣此心云何不隨增謂彼隨眠與此心相應已斷設隨眠於心隨增此心但由彼隨眠故名有隨眠心耶答或由彼非餘或由彼及餘云何由彼非餘謂此心未斷云何由彼及餘謂苦智已生集智未生若心見苦所斷見集所斷隨眠所緣諸心由隨眠故名有隨眠心彼隨眠於此心當斷耶答或當斷或不當斷云何當斷謂彼隨眠緣此心云何不當斷謂彼隨眠與此心相應諸隨眠因何當斷答因所緣汝說隨眠因所緣當斷耶答如是若爾諸隨眠見滅道所斷有漏緣彼隨眠因何當斷若言此斷彼斷俱不應理答見滅道所斷無漏緣隨眠因所緣故斷由此斷故彼亦斷設隨眠於心當斷此心但由彼隨眠故名有隨眠心耶答或由彼非餘或由彼及餘云何由彼非餘謂心不染汚修所斷云何由彼及餘謂心染汚云何因境斷識答若智已生集智未生若心見集

所斷見苦所斷緣是謂因境斷識於此識幾隨眠隨增若十九一心耶答不爾謂未離欲染苦法智已生集法智未生若心欲界見集所斷見苦所斷緣此因境斷識欲界見集所斷七隨眠隨增已離欲染未離色染苦類智已生集類智未生若心色界見集所斷見苦所斷緣此因境斷識色界見集所斷六隨眠隨增已離色染苦類智已生集類智未生若心無色界見集所斷見苦所斷緣此因境斷識無色界見集所斷六隨眠隨增

雜蘊第一中補特伽羅納息第三

緣起緣息依　心依無有愛　心脫依界想

此章願具說

一補特伽羅於此生十二支緣起幾過去幾未來幾現在耶答二過去謂無明行二未來謂生老死八現在謂識名色六處觸受愛取有如世尊說無明緣行取緣有云何無明緣行云何取緣有答無明緣行者此顯示業先餘生中造作增長得今有異熟及已受異熟取緣有者此顯示業現在生中造作增長得當有異熟無明緣行取緣有何差別答無明緣行者廣說如前此業緣世尊說一煩惱謂無明取緣有者廣說如前此業緣世尊說一切煩惱謂諸取是謂差別頗有行緣無明不緣明耶答無頗有行緣明不緣無明耶答無頗有行緣無明亦緣明耶答有頗有行不緣無明亦不緣明耶答無所以者何無一有情從久遠來不於聖道謗言非道先謗道已彼於後時造作增長感大地業或於後時造作增長感小王業或於後時造作增長感大王

業或於後時造作增長轉輪王業由此因由此緣由彼聖道展轉感得大地所有城邑聚落人非人畜穀稼藥草樹木叢林增長滋茂如是前心四緣於後心但爲一增上緣復次若依因緣說者頗有行緣無明不緣明耶答有謂無明異熟及染污行頗有行緣明不緣無明耶答有謂除初明諸餘無漏行頗有行緣無明亦緣明耶答無頗有行不緣無明亦不緣明耶答有謂除無明異熟諸餘無覆無記行及初明善有漏行入息出息當言依身轉耶依心轉耶答應言亦依身轉亦依心轉如其所應若入出息但依身轉不依心轉則在無想定滅盡定位入出息亦應轉若入出息但依心轉不依身轉則無色界有情入出息亦應轉若入出息但依身心轉不如所應則在卵轂及毋胎中羯剌藍頞部曇閉尸鍵南諸根未滿未熟并在第四靜慮入出息亦應轉以入出息亦依身轉亦依心轉及如所應是故下從無間地獄上至徧淨其中有情諸根滿熟入息出息依身心轉如有色有情心相續依身轉無色有情心相續依何轉耶答依命根衆同分及餘如是類心不相應行斷有作是說無有愛或見所斷或修所斷云無有愛當言見所斷修所斷耶答應言修所斷何見所斷謂於見所斷法無有而貪云何修所斷謂於修所斷法無有而貪於此義中無有愛但應言修所斷汝說無有愛唯修所斷諸預流者未斷此愛耶答如是汝何所欲諸預流者爲起如是心若我死後斷壞無有豈不安樂耶答不爾聽我所說若無有愛唯修

所斷諸預流者未斷此愛則應說預流者起如是心若我死後斷壞無有豈不安樂若預流者不起如是心若我死後斷壞無有豈不安樂則不應說無有愛唯修所斷諸預流者未斷此愛作如是說俱不應理汝等亦說地獄傍生鬼異熟愛唯修所斷諸預流者未斷此愛耶答如是汝何所欲諸預流者爲起如是心我當作哀羅筏拏龍王善住龍王琰魔鬼王統攝鬼界諸有情耶答不爾聽我所說若地獄傍生鬼異熟愛唯修所斷諸預流者未斷此愛則應說預流者起如是心我當作哀羅筏拏龍王乃至廣說若預流者不起如是心我當作哀羅筏拏龍王乃至廣說則不應說地獄傍生鬼異熟愛唯修所斷諸預流者未斷此愛作如是說俱不應理汝等亦說

諸纏所纏故害父母命此纏唯修所斷諸預流者未斷此纏耶答如是汝何所欲諸預流者爲起如是纏故害父母命耶答不爾聽我所說若纏所纏故害父母命此纏唯修所斷諸預流者未斷此纏則應說預流者起如是纏故害父母命若預流者不起如是纏故害父母命則不應說諸纏所纏故害父母命此纏唯修所斷諸預流者未斷此纏作如是說俱不應理汝等亦說於修所斷法無有而貪此貪唯修所斷諸預流者未斷此貪耶答如是汝何所欲諸預流者爲緣此起愛耶答不爾聽我所說若於修所斷法無有而貪此貪唯修所斷諸預流者未斷此貪則應說預流者緣此起愛若預流者不緣此起愛則不應說於修所斷法無有而貪此貪唯修所斷諸

預流者未斷此貪作如是說俱不應理彼既應理此亦應然無有名何法答三界無常如世尊說心解脫貪瞋癡何等心得解脫有貪瞋癡心耶離貪瞋癡心耶答離貪瞋癡心得解脫有作是說貪瞋癡相應心得解脫彼不應作是說所以者何非此心與貪瞋癡相合相應相雜而貪瞋癡未斷心不解脫貪瞋癡斷心便解脫世尊亦說苾芻當知此日月輪五翳所翳不明不照不廣不淨何等為五一雲二煙三塵四霧五曷邏呼阿素洛手如日月輪非與五翳相合相應相雜彼翳未離此日月輪不明不照不廣不淨彼翳若離此日月輪明照廣淨如是非此心與貪瞋癡相合相應相雜而貪瞋癡未斷心不解脫貪瞋癡斷心便解脫何等心解脫過去耶未來耶現在耶答未來無學心生時解脫一切障其事如何答如無間道金剛喻定將滅解脫道盡智將生若無間道金剛喻定正滅解脫道盡智正生爾時名未來無學心生時解脫一切障未解脫心當言解脫已解脫心當言解脫耶答已解脫心當言解脫若已解脫不應言解脫若解脫不應言已解脫已解脫心而言解脫不應正理今應問彼如世尊說

若斷愛無餘　如蓮華處水　苾芻捨此彼
如蛇脫故皮

汝許此說是善說耶答如是汝何所欲為已捨言捨未捨言捨耶答已捨言捨聽我所說若已捨不應言捨若捨不應言已捨已捨而言捨不應正理又世尊說

斷慢自善定　善心一切脫　一靜居不逸

越死到彼岸
汝許此說是善說耶答如是汝何所欲爲已到言到未到言到耶答已到言到聽我所說若已到不應言到若到不應言已到已到而言到不應正理彼旣應理此亦應然故於契經應分別義如世尊說
獸歸林藪　鳥歸虛空　聖歸涅槃　法歸分別
如世尊說苾芻當知依猒離染依離染解脫依解脫涅槃云何猒答若於諸行無學猒惡違逆是謂猒云何依猒離染答若猒相應無貪無等貪無瞋無等瞋無癡無等癡善根是謂依猒離染云何依離染解脫答若離染相應心已勝解今勝解當勝解是謂依離染解脫云何依解脫涅槃答若貪永斷瞋永斷癡永斷一切煩惱永斷是謂依解脫涅槃
如世尊說有三界謂斷界離界滅界云何斷界答除愛結餘結斷名斷界云何離界答愛結斷名離界云何滅界答諸餘順結法斷名滅界諸斷界是離界耶答如是設離界是斷界耶答如是諸斷界是滅界耶答如是設滅界是斷界耶答如是諸離界是滅界耶答如是設滅界是離界耶答如是
如世尊說有三想謂斷想離想滅想云何斷想答除愛結餘結斷諸想解名斷想云何離想答愛結斷諸想解名離想云何滅想答諸餘順結法斷諸想解名滅想
阿毗達磨發智論卷第一

音釋

煗奴管切與煖同　伺相吏切察也　殑伽梵語也此云天堂來河名也殑其陵切　筏房越切　醯許兮切　嗅許救切與齅同　殼克角切鳥卵也　羯剌藍梵語也此云凝滑羯居竭切剌郎達切　頞部曇梵語也此云皰頞阿葛切　鍵南梵語也此云凝厚鍵巨展切　琰魔梵語也此云靜息琰以冉切　藪蘇後切

阿毗達磨發智論卷第二

尊者迦多衍尼子造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中愛敬納息第四

愛養敬力滅　涅槃蘊究竟　取徧知三歸

此章願具說

云何愛答諸愛等愛喜等喜樂等樂是謂愛云何敬答諸有敬有敬性有自在有自在性於自在者有怖畏轉是謂敬云何愛敬答如有一類於佛法僧親教軌範及餘隨一有智尊重同梵行者愛樂心悅恭敬而住若於是處有愛及敬是諸愛敬云何供養答此有二種一財供養二法供養云何恭敬答諸有恭敬有恭敬性有自在有自在性於自在者有怖畏轉是謂恭敬云何供養恭敬答如有一類於佛法僧親教軌範及餘隨一有智尊重同梵行者施設供養恭敬而住若於是處有供養及恭敬是謂供養恭敬云何身力答諸身勇猛强健輕捷能有所辦是謂身力云何身劣答諸身不勇不猛不强不健不輕不捷無所能辦是謂身劣身力身劣幾處攝幾識識答一處攝謂觸處二識識謂身識及意識如二力士相扠撲時手腕纏交互知强弱又如强者執弱者時力之勝劣相知亦爾云何擇滅答諸滅是離繫云何非擇滅答諸滅非離繫云何無常滅答諸行散壞破沒亡退是謂無常滅非擇滅無常滅何差別答非擇滅者不由擇力解脫疲癘災橫愁惱種種魔事行世苦法非於貪欲調伏斷越無常滅者諸行散壞破沒亡退是謂二滅差別如契經說

有二涅槃界謂有餘依涅槃界及無餘依涅槃界云何有餘依涅槃界答若阿羅漢諸漏永盡壽命猶存大種造色相續未斷依五根身心相續轉有餘依故諸結永盡得獲觸證名有餘依涅槃界云何無餘依涅槃界答即阿羅漢諸漏永盡壽命已滅大種造色相續已斷依五根身心不復轉無餘依故諸結永盡名無餘依涅槃界涅槃當言學耶無學耶非學非無學耶答涅槃應言非學非無學有作是說涅槃有學有無學有非學非無學云何學謂學得諸結斷得獲觸證云何無學謂無學得諸結斷得獲觸證云何非學非無學謂有漏得諸結斷得獲觸證於此義中涅槃但應言非學非無學而汝說涅槃有學有無學有非學非無學耶答如是汝何所欲諸先以世俗道永斷欲貪瞋恚得非學非無學離繫得彼於四諦未得現觀修習現觀得現觀已證不還果轉成學耶答如是又汝何所欲諸先以世俗道永斷欲貪瞋恚得非學非無學離繫得後證不還果時即彼離繫應轉成學若彼今時轉成學者先應是學體常住故未證不還果未有學得已名爲學不應正理汝何所欲阿羅漢向學諸結斷證阿羅漢果彼轉成無學耶答如是又汝何所欲阿羅漢向學諸結斷證阿羅漢果時即彼結斷應轉成無學若彼今時成無學者先應是無學體常住故未證阿羅漢果無無學得已名無學不應正理汝何所欲謂阿羅漢無學結斷退阿羅漢果時彼轉成學耶答如是又汝何所欲諸阿羅漢無學結斷退阿羅漢果時即彼

結斷應轉成學若彼今時轉成學者先應是學體常住故未退阿羅漢果無有學得已名爲學不應正理復次涅槃不應先是非學非無學後轉成學先是學後轉成無學先是無學復轉成學又涅槃不應有學有無學有非學非無學若如是者應成二分諸法不決定故應有雜亂是則不應施設諸法性相決定佛亦不說涅槃有學有無學性以涅槃恒是非學非無學諸法決定無有雜亂恒住自性不捨自性涅槃常住無有變易是故涅槃但應言非學非無學如契經說彼成就無學戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊云何無學戒蘊答無學身律儀語律儀命清淨云何無學定蘊答無學三三摩地謂空無願無相云何無學慧蘊答無學正見智云何無學解脫蘊答無學作意相應心已勝解今勝解當勝解云何無學解脫智見蘊答盡智無生智無學慧蘊與解脫智見蘊有何差別答無學苦集智是無學慧蘊無學滅道智是無學解脫智見蘊復次無學苦集滅智是無學慧蘊無學道智是無學解脫智見蘊復次無學苦集道智是無學慧蘊無學滅智是無學解脫智見蘊是謂差別如世尊說苾芻當知唯一究竟無別究竟此中何法名究竟耶答世尊或時於道說究竟聲或時於斷說究竟聲於道說究竟聲者如世尊說

一類聰慢者　不能知究竟　彼不證道故
不調伏而死

於斷說究竟聲者如世尊說

已到究竟者　無怖無疑悔　永拔有箭故

彼住後邊身　此是最究竟　無上寂靜迹
清淨不死迹　諸相皆盡故

又契經說有一梵志名數目連來詣佛所請問佛曰喬答摩尊教授教誡諸苾芻等彼受教已皆能證得最極究竟涅槃界不世尊告曰此事不定一類能證一類不能如契經說佛告苾芻有諸外道雖同施設斷知諸取而彼不能具足施設謂但施設斷知欲取見取戒取非我語取此有何義有作是說此是世尊率爾說法彼不應作是說所以者何世尊說法非全無因或少因故復有說者此言顯彼少分斷者彼不應作是說所以者何異生亦有能斷少分我語取故然佛世尊爲天人等無量大衆廣說法要無倒開示令隨類解有諸外道竊聞佛說蘊界處蓋念住乃至覺支等名或有具足或不具足是諸外道若有得聞欲取名者便作是言我亦施設斷知欲取若有得聞見取名者便作是言我亦施設斷知見取若有得聞戒取名者便作是言我亦施設斷知戒取如多苾芻集在一處有諸外道來作是言如喬答摩爲諸弟子宣說法要謂作是說汝等苾芻應斷五蓋如是五蓋能染污心念慧力劣損害覺分障礙涅槃於四念住應善住心於七覺支應勤修習我等亦能爲諸弟子說此法要則喬答摩所說法要與我何別而令汝等獨歸彼耶然彼外道尚不能識五蓋名相況能了達住四念住修七覺支然竊佛語故作是說施設斷取應知亦然又如外道摩健地迦不了自身衆病所集刹那不住苦空非我來詣佛所鼓腹而言

吾今此身既無諸病應知即是究竟涅槃彼尚不知無病名相況能了達究竟涅槃然竊佛語故作是說施設斷取應知亦然何緣外道但有施設斷知三取非我語取答彼於長夜執有眞實我及有情命者生者能養育者補特伽羅彼既執有眞實我等寧肯施設斷我語取說同施設斷知諸取斯有何義答是佛世尊隨彼言說如世尊說彼諸外道施設實有有情斷壞然依勝義無實有情但隨彼言而作是說此亦如是故無有過如契經說有二徧知謂智徧知及斷徧知云何智徧知答諸智見明覺現觀是謂智徧知云何斷徧知答諸貪永斷瞋癡永斷一切煩惱永斷是謂斷徧知世尊或時於智說徧知聲或時於斷說徧知聲於智說徧知聲者如伽他說

儒童賢寂靜　能益諸世間　有智能徧知
貪愛生衆苦　有智言應作　不作不應言
智者應徧知　有言無作者

於斷說徧知聲者如契經說佛告苾芻當爲汝說所徧知法徧知自性能徧知者所徧知法謂五取蘊徧知自性謂貪永斷瞋癡永斷一切煩惱永斷能徧知者謂阿羅漢諸漏永盡不執如來死後有等不應記法諸歸依佛者何所歸依答若法實有現有想等想施設言說名爲佛陀歸依彼所有無學成菩提法名歸依佛諸歸依法者何所歸依答若法實有現有想等想施設言說名爲達磨歸依如是愛盡離滅涅槃名歸依法諸歸依僧者何所歸依答若法實有現有想等想施設言說名爲僧伽歸依彼所有學無學成僧伽法名

歸依僧
雜蘊第一中無慚納息第五
黑白二根心　掉悔惛睡夢　蓋無明不共
此章願具說
云何無慚答諸無慚無所慚無異慚無羞無所羞無異羞無敬無敬性無自在無自在性於自在者無怖畏轉是謂無慚云何無愧答諸無愧無所愧無異愧無恥無所恥無異恥於諸罪中不怖不畏不見怖畏是謂無愧無慚無愧有何差別答於自在者無怖畏轉是無慚於諸罪中不見怖畏是無愧如是差別
云何慚答諸有慚有所慚有異慚有羞有所羞有異羞有敬有敬性有自在有自在性於自在者有怖畏轉是謂慚云何愧答諸有愧有所愧有異愧有恥有所恥有異恥於諸罪中有怖有畏深見怖畏是謂愧慚愧何差別答於自在者有怖畏轉是慚於諸罪中深見怖畏是愧如是差別云何增上不善根答諸不善根能斷善根及離欲染時最初所捨云何微俱行不善根答諸不善根離欲染時最後所捨由捨彼故名離欲染云何欲界增上善根答菩薩入正性離生時所得欲界現觀邊世俗智及如來得盡智時所得欲界無貪無瞋無癡善根云何微俱行善根答斷善根時最後所捨由捨彼故名斷善根諸心過去彼心變壞耶答諸心過去彼心皆變壞有心變壞彼心非過去謂未來現在貪瞋相應心如世尊說汝等苾芻設被怨賊鋸解汝身或諸支節汝等於彼心勿變壞亦當護口勿出惡言若心變壞及出惡言於自所求深爲障

礙又世尊說汝等苾芻於妙欲境不應發起變壞之心諸心染著彼心變壞耶答諸心染著彼心皆變壞有心變壞彼心非染著謂過去貪不相應心及未來現在瞋相應心如世尊說汝等苾芻設被怨賊廣說乃至於自所求深爲障礙云何掉舉答諸心不寂靜不止息輕躁掉舉心躁動性是謂掉舉云何惡作答諸心焦灼懊變惡作心追悔性是謂惡作諸心有掉舉彼心惡作相應耶答應作四句有心有掉舉非惡作相應謂無惡作心有躁動性有心有惡作非掉舉相應謂無染污心有追悔性有心有掉舉亦惡作相應謂染污心有追悔性有心無掉舉亦非惡作相應謂除前相云何惛沉答諸身重性心重性身不調柔心不調柔身瞢瞢心瞢瞢身憒悶心憒悶心惛重性是謂惛沉云何睡眠答諸心睡眠惛微而轉心昧畧性是謂睡眠諸心有惛沉彼心睡眠相應耶答應作四句有心有惛沉非睡眠相應謂無睡眠心有惛沉性有心有睡眠非惛沉相應謂無染污心有睡眠性有心有惛沉亦睡眠相應謂染污心有睡眠性有心無惛沉亦非睡眠相應謂除前相睡眠當言善耶不善耶無記耶答睡眠應言或善或不善或無記云何善謂善心睡眠惛微而轉心昧畧性云何不善謂不善心睡眠惛微而轉心昧畧性云何無記謂無記心睡眠惛微而轉心昧畧性夢中當言福增長耶非福增長耶非福非非福增長耶答夢中應言或福增長或非福增長或非福非非福增長福增長者如有夢中布施作福受持齋戒或

餘隨一福相續轉非福增長者如有夢中害生命不與取欲邪行故妄語飲諸酒或餘隨一非福相續轉非福非非福增長者如有夢中非福非非福相續轉夢名何法答諸睡眠時心心所法於所緣轉彼覺已隨憶能爲他說我已夢見如是如是事是謂夢如契經說有五蓋爲五蓋攝諸蓋爲諸蓋攝五蓋答諸蓋攝五蓋非五蓋攝諸蓋不攝何等謂無明蓋如世尊說

無明蓋所覆　愛結所繫縛　愚智俱感得
如是有識身

諸蓋彼覆耶答應作四句有蓋非覆謂過去未來五蓋有覆非蓋謂除五蓋諸餘煩惱現在前有蓋亦覆謂五蓋隨一現在前有非蓋非覆謂除前相謂欲界繫無明隨眠彼一切不善耶答諸不善無明隨眠皆欲界繫有欲界繫無明隨眠非不善謂欲界繫有身見邊執見相應無明諸色無色界繫無明隨眠彼一切無記耶答諸色無色界繫無明隨眠皆是無記有無記無明隨眠非色無色界繫謂欲界繫有身見邊執見相應無明諸見苦集所斷無明隨眠彼皆是徧行耶答諸是徧行無明隨眠皆見苦集所斷有見苦集所斷無明隨眠非徧行謂見苦集所斷非徧行隨眠相應無明諸見滅道所斷無明隨眠彼皆非徧行耶答諸見滅道所斷無明隨眠皆非徧行有非徧行無明隨眠非見滅道所斷謂見苦集所斷非徧行隨眠相應無明云何不共無明隨眠答諸無明於苦不了於集滅道不了云何不共掉舉纏答無不共掉舉纏

雜蘊第一中相納息第六

二三相同異　老死無常强　三相一刹那

此章願具說

色法生住老無常當言色耶非色耶答應言非色非色法生住老無常當言非色耶色耶答應言非色有見法生住老無常當言有見耶無見耶答應言無見無見法生住老無常當言無見耶有見耶答應言無見有對法生住老無常當言有對耶無對耶答應言無對無對法生住老無常當言無對耶有對耶答應言無對有漏法生住老無常當言有漏耶無漏耶答應言有漏無漏法生住老無常當言無漏耶有漏耶答應言無漏有爲法生住老無常當言有爲耶無爲耶答應言有爲無爲法生住老無常當言無爲耶有爲耶答應言無爲法無生住老無常過去法生住老無常當言過去耶未來現在耶答應言過去未來法生住老無常當言未來耶過去現在耶答應言未來現在法生住老無常當言現在耶過去未來耶答應言現在善法生住老無常當言善耶不善無記耶答應言善法不善法生住老無常當言不善耶善無記耶答應言不善無記法生住老無常當言無記耶善不善耶答應言無記欲界繫法生住老無常當言欲界繫耶色無色界繫耶答應言欲界繫色界繫法生住老無常當言色界繫耶欲無色界繫耶答應言色界繫無色界繫法生住老無常當言無色界繫耶欲色界繫耶答應言無色界繫學法生住老無常當言學耶無學非學非無學耶答應言學無學法生住

老無常當言無學耶學非學非無學耶答應言無學非學非無學法生住老無常當言非學非無學耶學無學耶答應言非學非無學見所斷法生住老無常當言見所斷耶修所斷不斷耶答應言見所斷修所斷法生住老無常當言修所斷耶見所斷不斷耶答應言修所斷不斷法生住老無常當言不斷耶見修所斷耶答應言不斷云何老答諸行向背熟變相是謂老云何死答彼彼有情從彼彼有情衆同分移轉壞沒捨壽煖命根滅棄諸蘊身殞喪是謂死云何無常答諸行散壞破沒亡退是謂無常死無常何差別答諸死是無常有無常非死謂除死餘行滅業力强耶無常力强耶答業力强非無常力有作是說無常力强非業力所以者何業亦無常故於此義中業力强非無常力所以者何業能滅三世行無常唯滅現在行故如世尊說有三有爲之有爲相有爲之起亦可了知盡及住異亦可了知一刹那中云何起答生云何盡答無常云何住異答老

雜蘊第一中無義納息第七

無義念無相　知法輪漏盡　巨欲足滿養
此章願具說

如世尊說

修諸餘苦行　當知無義俱　彼不獲利安
如陸揮船棹

何故世尊作如是說修餘苦行無義俱耶答彼行趣死近死至死非如是苦行能超越死故又世尊說結跏趺坐端身正願住對面念云何名住對面念耶答修觀行者繫念眉間

或觀青瘀或觀膖脹或觀膿爛或觀破壞或觀異赤或觀被食或觀分離或觀白骨或觀骨鏁此等名爲住對面念又世尊說大目乾連底沙梵天不說第六無相住者耶云何名第六無相住者耶答隨信行隨法行名爲第六無相住者所以者何此二無相不可安立不可施設在此在彼若苦法智忍若苦法智廣說乃至若道類智忍以此無相不可安立不可施設在此在彼故名第六無相住者如契經說佛轉法輪憍陳那等苾芻見法地神藥叉舉聲徧告世尊今在婆羅痆斯仙人鹿苑三轉法輪具十二相爲彼地神有正智見知佛轉法輪苾芻見法不答無彼云何知答信世尊故謂佛起世俗心我轉法輪苾芻見法由是彼知或佛告他我轉法輪苾芻見法故彼得聞或從大德天仙所聞或彼尊者憍陳那等起世俗心佛轉法輪我等見法由是彼知或彼告他地神得聞又契經說有諸苾芻得阿羅漢諸漏已盡三十三天數數雲集善法堂中稱說某處有某尊者或彼弟子剃除鬚髮被服袈裟正信出家勤修聖道諸漏已盡證得無漏心慧解脫於現法中能自通達證具足住又自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有爲彼諸天有正智見知諸苾芻得阿羅漢諸漏盡不答無彼云何知答信世尊故謂佛起世俗心是諸苾芻得阿羅漢諸漏已盡由是彼知或佛告他是諸苾芻得阿羅漢諸漏已盡故彼得聞或從大德天仙所聞或彼尊者起世俗心我已漏盡得阿羅漢由是彼知或彼告他諸天得聞如契

經說摩揭陀國諸輔佐臣或是化法調伏或是法隨法行云何彼名化法調伏云何彼名法隨法行答若在天中而見法者名化法調伏若在人中而見法者名法隨法行復次若不受持戒而見法者名化法調伏若受持戒而見法者名法隨法行云何多欲答諸欲已欲當欲是謂多欲云何不喜足答諸不喜不等喜不徧喜不已喜不當喜是謂不喜足多欲不喜足何差別答於未得可愛色聲香味觸衣服飲食牀座醫藥及餘資具諸希求尋索思慕方便是謂多欲於已得可愛色聲香味觸衣服飲食牀座醫藥及餘資具諸復希復欲復樂復求是謂不喜足如是差別云何少欲答諸不欲不已欲不當欲是謂少欲云何喜足答諸喜等喜徧喜已喜當喜是謂喜足少欲喜足何差別答於未得可愛色聲香味觸衣服飲食牀座醫藥及餘資具諸不希不求不尋不索不思慕不方便是謂少欲於已得可愛色聲香味觸衣服飲食牀座醫藥及餘資具諸不復希不復欲不復樂不復求是謂喜足如是差別云何難滿答諸重食重噉多食多噉大食大噉非少能濟是謂難滿云何難養答諸饕餮極饕餮躭嗜極躭嗜好咀嚼好嘗啜選擇而食選擇而噉非趣能濟是謂難養難滿難養有何差別答即前所說是謂差別云何易滿答諸不重食不重噉不多食不多噉不大食不大噉少便能濟是謂易滿云何易養答諸不饕餮不極饕餮不躭嗜不極躭嗜不嗜不極嗜不好咀嚼不好嘗啜不選擇而食不選擇而噉趣得便濟是謂

易養易滿易養有何差別答即前所說是謂差別

雜蘊第一中思納息第八

思尋掉等別　愚知憍慢害　多行根性邪

此章願具說

云何思答諸思等思增思思性思類心行意業是謂思云何慮答諸慮等慮增慮稱量籌度觀察是謂慮思慮何差別答思者業慮者慧是謂差別云何尋答諸心尋求辯了顯示推度搆畫分別性分別類是謂尋云何伺答諸心伺察隨行隨轉隨流隨屬是謂伺尋伺何差別答心麤性名尋心細性名伺是謂差別云何掉舉答諸心不寂靜不止息躁動掉舉心躁動性是謂掉舉云何心亂答諸心散亂流蕩不住非一境性是謂心亂掉舉心亂有何差別答不寂靜相名掉舉非一境相名心亂是謂差別云何無明答三界無智云何不正知答非理所引慧汝說不正知是非理所引慧耶答如是汝何所欲諸有正知而妄語者彼皆失念不正知故而妄語耶答如是又何所欲無有正知而妄語耶答不爾應聽我說若言不正知是非理所引慧諸有正知而妄語彼皆失念不正知故而妄語者則應說無有正知而妄語若不說無有正知而妄語者則不應言不正知是非理所引慧諸有正知而妄語彼皆失念不正知故而妄語作如是說俱不應理應語彼言諸無明皆不正知相應耶答如是汝何所欲諸有正知而妄語者皆無明趣無明所纏失念不正知故而妄語耶答如是又何所欲無有正知而妄語

耶答不爾應聽我說若言一切無明皆不正知相應諸有正知而妄語皆無明趣無明所纏失念不正知故而妄語者則應說無有正知而妄語若不說無有正知而妄語者則不應言一切無明皆不正知相應諸有正知而妄語皆無明趣無明所纏失念不正知故而妄語作如是說亦俱不應理云何憍答諸憍醉極醉悶極悶心傲逸心自取是謂憍云何慢答說慢已慢當慢心舉恃心自取是謂慢憍慢何差別答若不方他染著自法心傲逸相名憍若方於他自舉恃相名慢是謂差別若起增上慢我見苦是苦或見集是集此何所緣答如有一類親近善士聽聞正法如理作意由此因緣得諦順忍苦現觀邊者於苦忍樂顯了是苦集現觀邊者於集忍樂顯了是集彼由此忍作意持故或由中間不作意故見疑不行設行不覺便作是念我於苦見是苦或於集見是集由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此即緣苦或即緣集若起增上慢我見滅是滅或見道是道此何所緣答如有一類親近善士聽聞正法如理作意由此因緣得諦順忍滅現觀邊者於滅忍樂顯了是滅道現觀邊者於道忍樂顯了是道彼由此忍作意持故或由中間不作意故見疑不行設行不覺便作是念我於滅見是滅或於道見是道由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此即緣彼心心所法若起增上慢我生已盡此何所緣答如有一類作是念言此是道此是行我依此道此行已徧知苦已永斷集已證滅已修道我生已

盡由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此即緣生若起增上慢我梵行已立此何所緣答如有一類作是念言此是道此是行我依此道此行已徧知苦已永斷集已證滅已修道我梵行已立由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此即緣彼心心所法若起增上慢我所作已辦此何所緣答如有一類作是念言此是道此是行我依此道此行已徧知苦已永斷集已證滅已修道我已斷隨眠已害煩惱已吐結已盡漏所作已辦由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此即緣彼心心所法若起增上慢我不受後有此何所緣答如有一類作是念言此是道此是行我依此道此行已徧知苦已永斷集已證滅已修道我生已盡梵行已立所作已辦不受後有由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此即緣有云何自謂卑而起慢耶答如有一類見他勝已種姓族類財位伎藝及田宅等作是念言彼少勝我我少劣彼然劣於他多百千倍由此起慢已慢當慢心舉恃心自取是名自謂卑而起慢如契經說若起欲尋恚尋害尋或自害或害他或俱害云何欲尋自害答如有一類起貪纏故身勞心勞身燒心燒身熱心熱身燋心燋復由此緣當受長夜非愛非樂非喜非悅諸異熟果如是自害云何欲尋害他答如有一類起貪纏故觀視他妻彼夫見已心生瞋忿結恨愁惱如是害他云何欲尋俱害答如有一類起貪纏故污奪他妻彼夫覺已遂於其妻及於其人打縛斷命或奪財寶如是俱害

云何恚尋自害答如有一類起瞋纏故身勞心勞身燒心燒身熱心熱身燋心燋復由此緣當受長夜非愛非樂非喜非悅諸異熟果如是自害云何恚尋害他答如有一類起瞋纏故斷害他命如是害他云何恚尋俱害答如有一類起瞋纏故斷害他命亦復被他斷害其命如是俱害云何害尋自害答如有一類起害纏故身勞心勞身燒心燒身熱心熱身燋心燋復由此緣當受長夜非愛非樂非喜非悅諸異熟果如是自害云何害尋害他答如有一類起害纏故打縛於他如是害他云何害尋俱害答如有一類起害纏故打縛於他亦復被他之所打縛如是俱害智多耶境多耶答境多非智所以者何智亦境故智多耶識多耶答識多非智所以者何諸智皆識相應非諸識皆智相應忍相應識非智相應故有漏行多耶無漏行多耶答有漏行多非無漏行所以者何有漏行攝十處二處少分無漏行唯攝二處少分故云何行圓滿答無學身律儀語律儀命清淨云何護圓滿答無學根律儀云何異生性答若於聖法聖煖聖見聖忍聖欲聖慧諸非得已非得當非得是謂異生性此異生性當言善耶不善耶無記耶答應言無記何故異生性非善耶答善法或由加行故得或由餘緣故得無設加行求作異生又斷善時善法皆捨得諸善法不成就性若異生性是善性者斷善根者應非異生何故異生性非不善耶答離欲染時不善皆捨得不善法不成就性若異生性是不善者諸異生離欲染應非異生此異生性當

言欲界繫耶色界繫耶無色界繫耶答應言或欲界繫或色界繫或無色界繫何故異生性非惟欲界繫耶答欲界没生無色界時欲界法皆捨得欲界法不成就性若異生性惟欲界繫者諸異生欲界没生無色界應非異生何故異生性非惟色界繫耶答色界没生無色界時色界法皆捨得色界法不成就性若異生性惟色界繫者諸異生色界没生無色界應非異生何故異生性非惟無色界繫耶答入正性離生先現觀欲界苦後合現觀色無色界苦聖道起先辦欲界事後合辦色無色界事是故異生性非惟無色界繫此異生性當言見所斷耶修所斷耶答應言修所斷何故異生性非見所斷耶答見所斷法皆染污異生性不染污故又世第一法正滅苦法智忍正生爾時捨三界異生性得彼不成就性非於爾時見所斷法而有捨故異生性名何法答三界不染污心不相應行諸法邪見相應彼法耶思惟相應耶答應作四句有法邪見相應非邪思惟謂邪見相應邪思惟及餘邪思惟不相應邪見相應法有法邪思惟相應非邪見謂邪思惟相應邪見及餘邪見不相應邪思惟相應法有法邪見相應亦邪思惟謂除邪見相應邪思惟及除邪思惟相應邪見諸餘邪見邪思惟相應法有法非邪見相應亦非邪思惟謂邪見不相應邪思惟邪思惟不相應邪見及諸餘心心所法色無為心不相應行諸法邪見相應彼法邪精進相應耶答應作四句有法邪見相應非邪精進謂邪見相應邪精進有法邪精進相應

非邪見謂邪見及餘邪見不相應邪精進相應法有法相邪見相應亦邪精進謂除邪見相應邪精進諸餘邪見相應法有法非邪見相應亦非邪精進謂邪見不相應邪精進及諸餘心心所法色無爲心不相應行如以邪見對邪精進以邪見對邪念邪定亦爾如以邪見對邪精進邪念邪定以邪思惟對邪精進邪念邪定亦爾諸法邪精進相應彼法邪念相應耶答應作四句有法邪精進相應非邪念謂邪念有法邪念相應非邪精進謂邪精進有法邪精進相應亦邪念謂邪精進邪念相應法有法非邪精進相應亦非邪念謂諸餘心心所法色無爲心不相應行如以邪精進對邪念以邪精進對邪定亦爾如以邪精進對邪念邪定以邪念對邪定亦爾

阿毗達磨發智論卷第二

音釋

扠撲 扠勑皆切 撲溯角切
腕 烏貫切臂也
掉 徒弔切搖也
惛 呼昆切心不明也
瞢 莫鳳切與夢同
灼 職畧切爇也
懊 烏皓切恨也
䔲瞢 都鄧切 瞢母亘切 䔲瞢不明也
憒 古對切亂也
躭嗜 躭都含切樂也 嗜時利切好也
咀嚼 咀在呂切 嚼疾雀切
歠 昌悅切大飲也
慠 魚到切慢也

阿毗達磨發智論卷第三

尊者迦多衍尼子造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中不善納息第一

三結等性熱　斷見有眼繫　是在具成緣

此章願具說

有三結謂有身見結戒禁取結疑結三不善根謂貪不善根瞋不善根癡不善根三漏謂欲漏有漏無明漏四瀑流謂欲瀑流有瀑流見瀑流無明瀑流四軛謂欲軛有軛見軛無明軛四取謂欲取見取戒禁取我語取四身繫謂貪欲身繫瞋恚身繫戒禁取身繫此實執身繫五蓋謂貪欲蓋瞋恚蓋惛沉睡眠蓋掉舉惡作蓋疑蓋五結謂貪結瞋結慢結嫉結慳結五順下分結謂貪欲順下分結瞋恚順下分結有身見順下分結戒禁取順下分結疑順下分結五順上分結謂色貪順上分結無色貪順上分結掉舉順上分結慢順上分結無明順上分結五見謂有身見邊執見邪見見取戒禁取六愛身謂眼觸所生愛身耳鼻舌身意觸所生愛身七隨眠謂欲貪隨眠瞋恚隨眠有貪隨眠慢隨眠無明隨眠見隨眠疑隨眠九結謂愛結恚結慢結無明結見結取結疑結嫉結慳結九十八隨眠謂欲界繫三十六隨眠色無色界繫各三十一隨眠三結乃至九十八隨眠幾不善幾無記答三結中一無記二應分別謂戒禁取疑結或不善或無記欲界是不善色無色界是無記三不善根唯不善三漏中一無記二應分別謂欲漏或不善或無記無慚無愧及彼相應

是不善餘是無記無明漏或不善或無記無慚無愧相應是不善餘是無記四瀑流中一無記三應分別謂欲瀑流或不善或無記無慚無愧及彼相應是不善餘是無記見瀑流或不善或無記欲界三見是不善欲界二見色無色界五見是無記無明瀑流或不善或無記無慚無愧相應是不善餘是無記如四瀑流四軛亦爾四取中一無記三應分別謂欲取或不善或無記無慚無愧及彼相應是不善餘是無記見取或不善或無記欲界二見是不善欲界二見色無色界四見是無記戒禁取或不善或無記欲界是不善色無色界是無記四身繫中二不善二應分別謂戒禁取此實執身繫欲界是不善色無色界是無記五蓋唯不善五結中三不善二應分別謂貪慢結或不善或無記欲界是不善色無色界是無記五順下分結中二不善一無記二應分別謂戒禁取疑結或不善或無記欲界是不善色無色界是無記五順上分結唯無記五見中二無記三應分別謂邪見見取戒禁取或不善或無記欲界是不善色無色界是無記六愛身中二不善四應分別謂眼耳身觸所生愛身或不善或無記欲界是不善梵世是無記意觸所生愛身或不善或無記欲界是不善色無色界是無記七隨眠中二不善一無記四應分別謂慢疑隨眠或不善或無記欲界是不善色無色界是無記無明隨眠或不善或無記無慚無愧相應是不善餘是無記見隨眠或不善或無記欲界三見是不善欲界二見色無色界五見是無記

九結中三不善六應分別謂愛慢取疑結或不善或無記欲界是不善色無色界是無記無明結或不善或無記無慚無愧相應是不善餘是無記見結或不善或無記欲界一見是不善欲界二見色無色界三見是無記九十八隨眠中三十三不善六十四無記一應分別謂欲界見苦所斷無明隨眠或不善或無記無慚無愧相應是不善餘是無記三結乃至九十八隨眠幾有異熟幾無異熟答諸不善有異熟諸無記無異熟三結乃至九十八隨眠幾見所斷幾修所斷答三結中有身見結見爲前行有二句或見所斷或見修所斷若有身見非想非非想處繫隨信隨法行現觀邊苦忍斷是見所斷餘若異生斷修所斷世尊弟子斷見所斷如有身見結五順下分結中有身見結五見中有身見邊執見亦爾戒禁取疑結見爲前行有二句或見所斷或見修所斷若戒禁取疑非想非非想處繫隨信隨法行現觀邊諸忍斷是見所斷餘若異生斷修所斷世尊弟子斷見所斷如戒禁取疑結四瀑流軛中見瀑流軛四取中見取戒禁取四身繫中戒禁取此實執身繫五順下分結中戒禁取疑結五見中邪見見取戒禁取七隨眠中見疑隨眠九結中見取疑結亦爾貪不善根修爲前行有二句或修所斷或見修所斷若貪不善根學見迹諸智斷是修所斷餘若異生斷修所斷世尊弟子斷見所斷如貪不善根瞋癡不善根三漏中欲漏四瀑流軛中欲瀑流軛四取中欲取四身繫中貪欲瞋恚身繫五蓋中除惡作疑餘蓋五

結中瞋結五順下分結中貪欲瞋恚結七隨眠中欲貪瞋恚隨眠九結中恚結亦爾有漏無明漏見爲前行有三句或見所斷或修所斷或見修所斷若有漏無明漏非想非非想處繫隨信隨法行現觀邊諸忍斷是見所斷若有漏無明漏學見迹諸智斷是修所斷餘若異生斷修所斷世尊弟子斷見所斷如有漏無明漏四瀑流軛中有無明瀑流軛四取中我語取五結中貪慢結六愛身中意觸所生愛身七隨眠中有貪慢無明隨眠九結中愛慢無明結亦爾惡作蓋修所斷如惡作蓋五結中嫉慳結五順上分結六愛身中前五愛身九結中嫉慳結亦爾疑蓋若異生斷修所斷世尊弟子斷見所斷九十八隨眠中二十八見所斷十修所斷餘若異生斷修所斷世尊弟子斷見所斷三結乃至九十八隨眠幾見苦所斷乃至幾修所斷答三結中有身見結見苦所斷如有身見結五順下分結中有身見結五見中有身見邊執見亦爾戒禁取結有二種或見苦所斷或見道所斷如戒禁取結四取中戒禁取四身繫中戒禁取身繫五順下分結中戒禁取結五見中戒禁取亦爾疑結有四種或見苦所斷乃至或見道所斷如疑結四瀑流軛中見瀑流軛四取中見取四身繫中此實執身繫五蓋中疑蓋五順下分結中疑結五見中邪見見取七隨眠中見疑隨眠九結中見取疑結亦爾三不善根有五種或見苦所斷乃至或修所斷如三不善根三漏四瀑流軛中除見餘瀑流軛四取中欲取我語取四身繫中貪欲瞋恚身繫

五蓋中除惡作疑餘蓋五結中貪瞋慢結五順下分結中貪欲瞋恚結六愛身中意觸所生愛身七隨眠中除見疑餘隨眠九結中愛恚慢無明結亦爾惡作蓋修所斷如惡作蓋五結中嫉慳結五順上分結六愛身中前五愛身九結中嫉慳結亦爾九十八隨眠中二十八見苦所斷十九見集所斷十九見滅所斷二十二見道所斷十修所斷三結乃至九十八隨眠幾見幾非見答三結中二見一非見三不善根非見三漏中一非見二應分別謂欲漏或見或非見欲界五見是見餘非見有漏或見或非見色無色界五見是見餘非見四瀑流軛中一見三非見四取四身繫中俱二見二非見五蓋五結俱非見五順下分結中二見三非見五順上分結非見五見是見六愛身非見七隨眠中一見六非見九結中二見七非見九十八隨眠中三十六是見六十二非見三結乃至九十八隨眠幾有尋有伺幾無尋唯伺幾無尋無伺答三結三種三不善根及欲漏有尋有伺有漏無明漏除欲瀑流軛餘瀑流軛三種欲瀑流軛及欲取有尋有伺貪欲瞋恚二身繫有尋有伺餘二身繫三種五蓋及三結有尋有伺餘二結及三順下分結三種餘二順下分結有尋有伺五順上分結中無色貪無尋無伺餘四及五見三種前五愛身及欲貪瞋隨眠有尋有伺第六愛身及餘五隨眠三種九結中瞋嫉慳結有尋有伺餘六三種九十八隨眠中欲界三十六有尋有伺色界三十一三種無色界三十一無尋無伺三結乃至九十八隨眠幾

樂根相應幾苦喜憂捨根相應答三結中有身見戒禁取結三根相應除苦憂根疑結四根相應除苦根三不善根中貪不善根三根相應除苦憂根瞋不善根三根相應除樂喜根癡不善根及欲漏無明漏五根相應有漏三根相應除苦憂根四瀑流軛中欲無明瀑流軛五根相應有瀑流軛三根相應除苦憂根見瀑流軛四根相應除苦根四取中欲取五根相應見取四根相應除苦根戒禁我語取三根相應除苦憂根瞋恚身繫三根相應除樂喜根餘三身繫及貪欲蓋三根相應除苦憂根瞋恚蓋三根相應除樂喜根惛沉掉舉蓋五根相應睡眠蓋三根相應除樂苦根惡作疑蓋二根相應謂憂捨根五結中貪慢結三根相應除苦憂根瞋結三根相應除樂喜根嫉結二根相應謂憂捨根慳結二根相應謂喜捨根五順下分結中瞋恚結三根相應除樂喜根疑結四根相應除苦根餘三結三根相應除苦憂根五順上分結中無色貪結一根相應謂捨根餘四結及四見三根相應除苦憂根邪見四根相應除苦根六愛身中前五愛身二根相應謂樂捨根第六愛身及欲有貪慢隨眠三根相應除苦憂根瞋恚隨眠三根相應除樂喜根見疑隨眠四根相應除苦根無明隨眠五根相應九結中愛慢取結三根相應除苦憂根恚結三根相應除樂喜根無明結五根相應見疑結四根相應除苦根嫉結二根相應謂憂捨根慳結二根相應謂喜捨根九十八隨眠中欲界四見慢及見所斷貪二根相應謂喜捨根疑及見所

斷瞋二根相應謂憂捨根邪見及見所斷無明三根相應除樂苦根修所斷貪三根相應除苦憂根瞋三根相應除樂喜根無明五根相應色界三十一隨眠三根相應除苦憂根無色界三十一隨眠一捨根相應三結乃至九十八隨眠幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫答三結三種三不善根及欲漏欲界繫有漏二種或色界繫或無色界繫無明漏三種欲瀑流軛及欲取欲界繫有瀑流軛及我語取二種或色界繫或無色界繫餘瀑流軛及餘二取三種四身繫中貪欲瞋恚及五蓋欲界繫餘二身繫三種五結中貪慢及三順下分結三種餘三結及貪欲瞋恚順下分結欲界繫五順上分結中色貪色界繫無色貪無色界繫餘三結二種或色界繫或無色界繫五見及第六愛身三種眼耳身觸所生愛身二種或欲界繫或色界繫鼻舌觸所生愛身欲界繫七隨眠中欲貪瞋恚欲界繫有貪二種或色界繫或無色界繫餘隨眠三種九結中恚嫉慳結欲界繫餘結三種九十八隨眠中三十六欲界繫三十一色界繫三十一無色界繫諸結墮欲界彼結在欲界耶答應作四句有結墮欲界彼結非在欲界謂纏所纏色界歿起欲界中有及惡魔住梵世纏所纏故訶拒如來有結在欲界彼結非墮欲界謂纏所纏欲界歿起色界中有及住欲界色無色界結現在前有結墮欲界彼結亦在欲界謂纏所纏欲界歿起欲界中有生有及住欲界欲界結現在前有結非墮欲界彼結亦非在欲界謂纏所纏色界歿起色界中有生有

色界歿生無色界無色界歿生無色界無色界歿生色界及住色界色無色界結現在前住無色界無色界結現在前諸結墮色界彼結在色界耶答應作四句有結墮色界彼結非在色界謂纏所纏欲界歿起色界中有及住欲界色界結現在前有結在色界彼結非墮色界謂纏所纏色界歿起欲界中有及惡魔住梵世纏所纏故訶拒如來及住色界無色界結現在前有結墮色界彼結亦在色界謂纏所纏色界歿起色界中有生有及住色界色界結現在前有結非墮色界亦非在色界謂纏所纏欲界歿起欲界中有生有欲界歿生無色界無色界歿生無色界無色界歿生欲界及住欲界欲無色界結現在前住無色界無色界結現在前諸結墮無色界彼結在無色界耶答諸結在無色界彼結墮無色界有結墮無色界彼結非在無色界謂住欲色界無色界結現在前諸結非墮欲界彼結非在欲界耶答應作四句翻上應知諸結非墮色界彼結非在色界耶答應作四句翻上應知諸結非墮無色界彼結非在無色界耶答如是有結非在無色界彼結非不墮無色界謂住欲色界無色界結現在前具見世尊弟子諸色未斷彼色繫耶答如是設色繫彼色未斷耶答如是諸受想行識未斷彼受想行識繫耶答如是有受想行識繫彼受想行識非未斷謂家家或一來或一間欲界修所斷上中品結已斷徧知彼相應受想行識下品結繫具見世尊弟子諸色已斷彼色離繫耶答如是設色離繫彼色已斷耶答如是諸

受想行識已斷彼受想行識離繫耶答諸受想行識離繫彼受想行識已斷有受想行識已斷非離繫謂家家或一來或一間欲界修所斷上中品結已斷徧知彼相應受想行識下品結繫

有五補特伽羅謂隨信行隨法行信勝解見至身證此五補特伽羅於三結乃至九十八隨眠幾成就幾不成就答隨信行於三結苦類智未已生皆成就苦類智已生二成就一不成就於三不善根未離欲染皆成就已離欲染皆不成就於三漏未離欲染皆成就已離欲染二成就一不成就於四瀑流軛取未離欲染皆成就已離欲染三成就一不成就於四身繫未離欲染皆成就已離欲染二成就二不成就於五蓋未離欲染道法智未已生皆成就道法智已生四成就一不成就已離欲染皆不成就於五結未離欲染皆成就已離欲染二成就三不成就於五順下分結未離欲染苦類智未已生皆成就苦類智已生四成就一不成就已離欲染苦類智未已生三成就二不成就苦類智已生二成就三不成就於五順上分結未離色染皆成就已離色染四成就一不成就於五見苦類智未已生皆成就苦類智已生三成就二不成就於六愛身未離欲染皆成就已離欲染未離梵世染四成就二不成就已離梵世染一成就五不成就於七隨眠未離欲染皆成就已離欲染五成就二不成就於九結未離欲染皆成就已離欲染六成就三不成就於九十八隨眠未離欲染苦法智未已生皆成就苦

法智已生苦類智未已生欲界見苦所斷皆不成就餘皆成就苦類智已生集法智未已生三界見苦所斷皆不成就餘皆成就集法智已生集類智未已生三界見苦所斷及欲界見集所斷皆不成就餘皆成就集類智已生滅法智未已生三界見苦集所斷皆不成就餘皆成就滅法智已生滅類智未已生三界見苦集所斷及欲界見滅所斷皆不成就餘皆成就滅類智已生道法智未已生三界見苦集滅所斷皆不成就餘皆成就道法智已生三界見苦集滅所斷及欲界見道所斷皆不成就餘皆成就已離欲染未離色染苦類智未已生欲界一切不成就餘皆成就苦類智已生集類智未已生欲界一切及色無色界見苦所斷不成就餘皆成就集類智已生滅類智未已生欲界一切及色無色界見苦集所斷不成就餘皆成就滅類智已生欲界一切色無色界見苦集滅所斷不成就餘皆成就已離色染苦類智未已生欲色界一切不成就餘皆成就苦類智已生集類智未已生欲色界一切及無色界見苦所斷不成就餘皆成就集類智已生滅類智未已生欲色界一切及無色界見苦集所斷不成就餘皆成就滅類智已生欲色界一切及無色界見苦集滅所斷不成就餘皆成就如隨信行隨法行亦爾信勝解於三結皆不成就於三不善根未離欲染皆成就已離欲染皆不成就於三漏未離欲染皆成就已離欲染二成就一不成就於四瀑流軛未離欲染三成就一不成就已離欲染二成就二不成就於四

取未離欲染二成就二不成就已離欲染一成就三不成就於四身繫未離欲染二成就二不成就已離欲染皆不成就於五蓋未離欲染四成就一不成就已離欲染皆不成就於五結未離欲染皆成就已離欲染二成就三不成就於五順下分結未離欲染二成就三不成就已離欲染皆不成就於五順上分結未離色染皆成就已離色染四成就一不成就於五見皆不成就於六愛身未離欲染皆成就已離欲染未離梵世染四成就二不成就已離梵世染一成就五不成就於七隨眠未離欲染五成就二不成就已離欲染三成就四不成就於九結未離欲染六成就三不成就已離欲染三成就六不成就於九十八隨眠未離欲染十成就八十八不成就已離欲染未離色染六成就九十二不成就已離色染三成就九十五不成就如信勝解見至亦爾身證於三結三不善根皆不成就於三漏二成就一不成就於四瀑流軛二成就二不成就於四取一成就三不成就於四身繫及五蓋皆不成就於五結二成就三不成就於五順下分結皆不成就於五順上分結四成就一不成就於五見皆不成就於六愛身一成就五不成就於七隨眠三成就四不成就於九結三成就六不成就於九十八隨眠三成就九十五不成就

有身見與有身見爲幾緣有身見與戒禁取乃至無色界修所斷無明隨眠爲幾緣乃至無色界修所斷無明隨眠與無色界修所斷無明隨眠爲幾緣無色界修所斷無明隨眠

與有身見乃至無色界修所斷慢隨眠爲幾緣答有身見與有身見爲或四三二一緣云何四如有身見無間起有身見即思惟彼前生與後生爲四緣云何三如有身見無間起有身見不思惟彼前生與後生爲三緣除所緣或有身見無間起餘心後起有身見即思惟彼前生與後生爲三緣除等無間云何二如有身見無間起餘心後起有身見不思惟彼前生與後生爲二緣謂因增上云何一後生有身見與前生有身見若作所緣爲所緣增上不作所緣一增上未來有身見與過去現在有身見若作所緣爲所緣增上不作所緣一增上未來現在有身見與過去有身見若作所緣爲所緣增上不作所緣一增上欲界有身見與色無色界有身見爲一增上色無色界有身見與欲界有身見若作等無間爲等無間增上不作等無間一增上色界有身見與無色界有身見爲一增上無色界有身見與色界有身見若作等無間爲等無間增上不作等無間一增上如有身見與有身見應知有身見與餘一切非徧行餘一切非徧行與一切非徧行一切徧行與一切非徧行亦爾有身見與戒禁取爲或四三二一緣云何四如有身見無間起戒禁取即思惟彼前生與後生爲四緣云何三如有身見無間起戒禁取不思惟彼前生與後生爲三緣除所緣或有身見無間起餘心後起戒禁取即思惟彼前生與後生爲三緣除等無間云何二如有身見無間起餘心後起戒禁取不思惟彼前生與後生爲二緣謂因增上云何一

後生有身見與前生戒禁取若作所緣爲所緣增上不作所緣一增上未來有身見與過去現在戒禁取若作所緣爲所緣增上不作所緣一增上未來現在有身見與過去戒禁取若作所緣爲所緣增上不作所緣一增上欲界有身見與色無色界戒禁取爲一增上色無色界有身見與欲界戒禁取若作所緣非等無間爲所緣增上若作等無間非所緣爲等無間增上若作等無間及所緣爲等無間所緣增上不作等無間及所緣一增上色界有身見與無色界戒禁取爲一增上無色界有身見與色界戒禁取若作所緣非等無間爲所緣增上若作等無間非所緣爲等無間增上若作等無間及所緣爲等無間所緣增上不作等無間及所緣一增上如有身見與戒禁取應知有身見與餘一切徧行一切徧行與一切徧行餘一切非徧行與一切徧行亦爾

結蘊第二中一行納息第二之一

結一行歷六　小大七攝有　依繫道徧知
此章願具說

有九結謂愛結乃至慳結若於此事有愛結繫亦有恚結繫耶答若於此事有恚結繫必有愛結繫或有愛結繫無恚結繫謂於色無色界法有愛結未斷若於此事有愛結繫亦有慢結繫耶答如是設有慢結繫復有愛結繫耶答如是若於此事有愛結繫亦有無明結繫耶答若於此事有愛結繫必有無明結繫或有無明結繫無愛結繫謂苦智已生集智未生於見苦所斷法有見集所斷無明結

未斷若於此事有愛結繫亦有見結繫耶答應作四句或有愛結繫無見結繫謂集智已生滅智未生於見滅道所斷見結不相應法及於修所斷法有愛結未斷滅智已生道智未生於見道所斷見結不相應法及於修所斷法有愛結未斷具見世尊弟子於修所斷法有愛結未斷或有見結繫無愛結繫謂苦智已生集智未生於見苦所斷法有見集所斷見結未斷或有二俱繫謂具縛者於見修所斷法有二結繫苦智已生集智未生於見集滅道修所斷法有二結繫集智已生滅智未生於見滅道所斷見結相應法有二結繫滅智已生道智未生於見道所斷見結相應法有二結繫或有二俱不繫謂集智已生滅智未生於見苦集所斷法無二結繫滅智已生道智未生於見苦集滅所斷法無二結繫具見世尊弟子於見所斷法無二結繫已離欲染於欲界法無二結繫已離色染於欲色界法無二結繫已離無色染於三界法無二結繫如對見結對疑結亦爾若於此事有愛結繫亦有取結繫耶答應作四句或有愛結繫無取結繫謂集智已生滅智未生於修所斷法有愛結未斷滅智已生道智未生於修所斷法有愛結未斷具見世尊弟子於修所斷法有愛結未斷或有取結繫無愛結繫謂苦智已生集智未生於見苦所斷法有見集所斷取結未斷或有二俱繫謂具縛者於見修所斷法有二結繫苦智已生集智未生於見集滅道修所斷法有二結繫集智已生滅智未生於見滅道所斷法有二結繫滅智已

生道智未生於見道所斷法有二結繫或有二俱不繫謂集智已生滅智未生於見苦集所斷法無二結繫滅智已生道智未生於見苦集滅所斷法無二結繫具見世尊弟子於見所斷法無二結繫已離欲染於欲界法無二結繫已離色染於欲色界法無二結繫已離無色染於三界法無二結繫若於此事有愛結繫亦有嫉結繫耶答若於此事有嫉結繫必有愛結繫或有愛結繫無嫉結繫謂於欲界見所斷法及於色無色界法有愛結未斷如對嫉結對慳結亦爾如愛結對後作一行慢結對後作一行亦爾若於此事有恚結繫亦有慢結繫耶答若於此事有恚結繫必有慢結繫或有慢結繫無恚結繫謂於色無色界法有慢結未斷若於此事有恚結繫亦有無明結繫耶答若於此事有恚結繫必有無明結繫或有無明結繫無恚結繫謂未離欲染苦智已生集智未生於欲界見苦所斷法有見集所斷無明結未斷於色無色界法有無明結未斷若於此事有恚結繫亦有見結繫耶答應作四句或有恚結繫無見結繫謂未離欲染集智已生滅智未生於欲界見滅道所斷見結不相應法及於欲界修所斷法有恚結未斷滅智已生道智未生於欲界見道所斷見結不相應法及於欲界修所斷法有恚結未斷具見世尊弟子未離欲染於欲界修所斷法有恚結未斷或有見結繫無恚結繫謂未離欲染苦智已生集智未生於欲界見苦所斷法有見集所斷見結未斷於色無色界法有見結未斷或有二俱繫謂具

縛者於欲界見修所斷法有二結繫未離欲染苦智已生集智未生於欲界見集滅道修所斷法有二結繫集智已生滅智未生於欲界見滅道所斷見結相應法有二結繫滅智已生道智未生於欲界見道所斷見結相應法有二結繫或有二俱不繫謂集智已生滅智未生於見苦集所斷法及於色無色界見滅道所斷見結不相應法并於色無色界修所斷法無二結繫滅智已生道智未生於見苦集滅所斷法及於色無色界見道所斷見結不相應法并於色無色界修所斷法無二結繫具見世尊弟子未離欲染於見所斷法及於色無色界修所斷法無二結繫已離欲染於欲界法無二結繫已離色染於欲色界法無二結繫已離無色染於三界法無二結繫如對見結對疑結亦爾若於此事有恚結繫亦有取結繫耶答應作四句或有恚結繫無取結繫謂未離欲染集智已生滅智未生於欲界修所斷法有恚結未斷滅智已生道智未生於欲界修所斷法有恚結未斷具見世尊弟子未離欲染於欲界修所斷法有恚結未斷或有取結繫無恚結繫謂未離欲染苦智已生集智未生於欲界見苦所斷法有見集所斷取結未斷於色無色界法有取結未斷或有二俱繫謂具縛者於欲界見修所斷法有二結繫未離欲染苦智已生集智未生於欲界見集滅道修所斷法有二結繫集智已生滅智未生於欲界見滅道所斷法有二結繫滅智已生道智未生於欲界見道所斷法有二結繫或有二俱不繫謂未離欲染

集智已生滅智未生於見苦集所斷法及於色無色界修所斷法無二結繫滅智已生道智未生於見苦集滅所斷法及於色無色界修所斷法無二結繫具見世尊弟子未離欲染於見所斷法及於色無色界修所斷法無二結繫已離欲染於欲界法無二結繫已離色染於欲色界法無二結繫已離無色染於三界法無二結繫若於此事有恚結繫亦有嫉結繫耶答若於此事有嫉結繫必有恚結繫或有恚結繫無嫉結繫謂於欲界見所斷法有恚結未斷如對嫉結對慳結亦爾

阿毗達磨發智論卷第三

音釋

瀑 蒲報切與暴同　軛 乙革切

阿毗達磨發智論卷第四

尊者迦多衍尼子造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中一行納息第二之二

若於此事有無明結繫亦有見結繫耶答若於此事有見結繫必有無明結繫或有無明結繫無見結繫謂集智已生滅智未生於見滅道所斷見結不相應法及於修所斷法有無明結未斷滅智已生道智未生於見道所斷見結不相應法及於修所斷法有無明結未斷具見世尊弟子於修所斷法有無明結未斷如對見結對疑結亦爾若於此事有無明結繫亦有取結繫耶答若於此事有取結繫必有無明結繫或有無明結繫無取結繫謂集智已生滅智未生於修所斷法有無明結未斷滅智已生道智未生於修所斷法有無明結未斷具見世尊弟子於修所斷法有無明結未斷若於此事有無明結繫亦有嫉結繫耶答若於此事有嫉結繫必有無明結繫或有無明結繫無嫉結繫謂於欲界見所斷法及於色無色界法有無明結未斷如對嫉結對慳結亦爾若於此事有見結繫亦有取結繫耶答若於此事有見結繫必有取結繫或有取結繫無見結繫謂集智已生滅智未生於見滅道所斷見結不相應法有取結未斷滅智已生道智未生於見道所斷見結不相應法有取結未斷若於此事有見結繫亦有疑結繫耶答應作四句或有見結繫無疑結繫謂集智已生滅智未生於見滅道所斷見結相應法有見結未斷滅智已生道智

未生於見道所斷見結相應法有見結未斷或有疑結繫無見結繫謂集智已生滅智未生於見滅道所斷疑結相應法有疑結未斷滅智已生道智未生於見道所斷疑結相應法有疑結未斷或有二俱繫謂具結者於見修所斷法有二結繫苦智已生集智未生於見苦集滅道修所斷法有二結繫或有二俱不繫謂集智已生滅智未生於見苦集所斷法及於見滅道所斷見疑二結不相應法并於修所斷法無二結繫滅智已生道智未生於見苦集滅所斷法及於見道所斷見疑二結不相應法并於修所斷法無二結繫具見世尊弟子於見修所斷法無二結繫已離欲染於欲界法無二結繫已離色染於欲色界法無二結繫已離無色染於三界法無二結繫若於此事有見結繫亦有嫉結繫耶答應作四句或有見結繫無嫉結繫謂於欲界見所斷法及於色無色界法有見結未斷或有嫉結繫無見結繫謂未離欲染集智已生滅智未生於欲界修所斷法有嫉結未斷滅智已生道智未生於欲界修所斷法有嫉結未斷具見世尊弟子未離欲染於欲界修所斷法有嫉結未斷或有二俱繫謂具縛者於欲界修所斷法有二結繫未離欲染苦智已生集智未生於欲界修所斷法有二結繫或有二俱不繫謂未離欲染集智已生滅智未生於見苦集所斷法及於見滅道所斷見結不相應法并於色無色界修所斷法無二結繫滅智已生道智未生於見苦集滅所斷法及於見道所斷見結不相應法并於色無色界

修所斷法無二結繫具見世尊弟子未離欲染於見所斷法及於色無色界修所斷法無二結繫已離欲染於欲界法無二結繫已離色染於欲色界法無二結繫已離無色染於三界法無二結繫如對嫉結對慳結亦爾如見結對後作一行疑結對後作一行亦爾若於此事有取結繫亦有疑結繫耶答若於此事有疑結繫必有取結繫或有取結繫無疑結繫謂集智已生滅智未生於見滅道所斷疑結不相應法有取結未斷滅智已生道智未生於見道所斷疑結不相應法有取結未斷若於此事有取結繫亦有嫉結繫耶答應作四句或有取結繫無嫉結繫謂於欲界見所斷法及於色無色界法有取結未斷或有嫉結繫無取結繫謂未離欲染集智已生滅智未生於欲界修所斷法有嫉結未斷滅智已生道智未生於欲界修所斷法有嫉結未斷具見世尊弟子未離欲染於欲界修所斷法有嫉結未斷或有二俱繫謂具縛者於欲界修所斷法有二結繫未離欲染苦智已生集智未生於欲界修所斷法有二結繫或有二俱不繫謂未離欲染集智已生滅智未生於見苦集所斷法及所色無色界修所斷法無二結繫滅智已生道智未生於見苦集滅所斷法及於色無色界修所斷法無二結繫具見世尊弟子未離欲染於見所斷法及於色無色界修所斷法無二結繫已離欲染於欲界法無二結繫已離色染於欲色界法無二結繫已離無色染於三界法無二結繫如對嫉結對慳結亦爾若於此事有嫉結繫亦

有慳結繫耶答如是設有慳結繫復有嫉結繫耶答如是

若於此事有過去愛結繫亦有未來耶答如是設有未來復有過去耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有現在耶答若現在前設有現在復有過去耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有未來愛結繫亦有過去現在耶答若現在前設有現在復有未來耶答如是若於此事有過去愛結繫亦有未來現在耶答未來必繫現在若現在前設有未來現在復有過去耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有未來愛結繫亦有過去現在耶答或有未來無過去現在謂於此事愛結未斷而前未生設生已斷不現在前或有未來及過去無現在謂於此事有愛結前生未斷不現在前或有未來及現在無過去謂於此事有愛結現在前而前未生設生已斷或有未來及過去現在謂於此事有愛結前生未斷亦現在前設有過去現在復有未來耶答如是若於此事有現在愛結繫亦有過去未來耶答未來必繫過去若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫設有過去未來復有現在耶答若現在前如愛結歷六應知恚慢嫉慳非徧行無明結歷六亦爾若於此事有過去見結繫亦有未來耶答如是設有未來復有過去耶答如是若於此事有過去見結繫亦有現在耶答若現在前設有現在復有過去耶答如是若於此事有未來見結繫亦

有現在耶答若現在前設有現在復有未來耶答如是若於此事有過去見結繫亦有未來現在耶答未來必繫現在若現在前設有未來現在復有過去耶答如是若於此事有未來見結繫亦有過去現在耶答過去必繫現在若現在前設有過去現在復有未來耶答如是若於此事有現在見結繫亦有過去未來耶答如是設有過去未來復有現在耶答若現在前如見結歷六應知取疑徧行無明結歷六亦爾若於此事有過去愛結繫亦有過去恚結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫設有過去恚結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有未來恚結繫耶答若未斷設有未來恚結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有現在恚結繫耶答若現在前設有現在恚結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有過去現在恚結繫耶答或有過去愛結繫無過去現在恚結繫謂於此事有愛結前生未斷無恚結前生設有已斷不現在前或有過去愛結繫及有過去恚結繫無現在謂於此事有愛結恚結前生未斷無恚結現在前或有過去愛結繫及有現在恚結繫無過去謂於此事有愛結前生未斷有恚結現在前而前未生設生已斷及有過去愛結繫及有過去現在恚結繫謂於此事有愛結恚結前生未斷

及有恚結現在前設有過去現在恚結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有未來現在恚結繫耶答或有過去愛結繫無未來現在恚結繫謂於色無色界法有愛結前生未斷或有過去愛結繫及有未來恚結繫無現在謂於此事有愛結前生未斷及有恚結未斷不現在前或有過去愛結繫亦有未來現在恚結繫謂於此事有愛結前生未斷及有恚結現在前設有未來現在恚結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有過去未來恚結繫耶答或有過去愛結繫無過去未來恚結繫謂於色無色界法有愛結前生未斷或有過去愛

結繫及有未來恚結繫無過去謂於此事有愛結前生未斷及有恚結未斷而無恚結前生設生已斷或有過去愛結繫亦有過去未來恚結繫謂於此事有愛結恚結前生未斷設有過去未來恚結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有過去未來現在恚結繫耶答或有過去愛結繫無過去未來現在恚結繫謂於色無色界法有愛結前生未斷或有過去愛結繫及有未來恚結繫無過去現在謂於此事有愛結前生未斷及有恚結未斷而前未生設生已斷不現在前或有過去愛結繫及有未來現在恚結繫無過去謂於此事有愛結前生未斷及有恚結現在前而前未生設生已斷或有過去

愛結繫及有過去未來恚結繫無現在謂於此事有愛結恚結前生未斷而無恚結現在前或有過去愛結繫亦有過去未來現在恚結繫謂於此事有愛結恚結前生未斷及有恚結現在前設有過去未來現在恚結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫如對恚結對嫉結慳結亦爾差別者於欲界見所斷法及於色無色界法有愛結前生未斷無過去未來現在嫉結慳結若於此事有過去愛結繫亦有過去慢結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫設有過去慢結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有未來慢結繫耶答如是設有未來慢結

繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有現在慢結繫耶答若現在前設有現在慢結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有過去現在慢結繫耶答或有過去愛結繫無過去現在慢結繫謂於此事有愛結前生未斷無慢結前生設生已斷不現在前或有過去愛結繫及有過去慢結繫無現在謂於此事有愛結慢結前生未斷無慢結現在前或有過去愛結繫及有現在慢結繫無過去謂於此事有愛結前生未斷及有慢結現在前而前未生設生已斷或有過去愛結繫及有過去現在慢結繫謂於此事有愛結慢結前生未斷及有

慢結現在前設有過去現在慢結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有未來現在慢結繫耶答未來必繫現在若現在前設有未來現在慢結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有過去未來慢結繫耶答未來必繫過去若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫設有過去未來慢結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有過去未來現在慢結繫耶答或有過去愛結繫及有未來慢結繫無過去現在謂於此事有愛結前生未斷無慢結前生設生已斷不現在前或有過去愛結繫及有過去未來慢結繫無現在謂於此事有愛結慢結前生未斷無慢結現在前或有過去愛結繫及有未來現在慢結繫無過去謂於此事有愛結前生未斷及有慢結現在前而無前生設生已斷或有過去愛結繫亦有過去未來現在慢結繫謂於此事有愛結慢結前生未斷及有慢結現在前設有過去未來現在慢結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有過去無明結繫耶答如是設有過去無明結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有未來無明結繫耶答如是設有未來無明結繫復有過去愛結繫耶答

若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有現在無明結繫耶答若現在前設有現在無明結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有過去現在無明結繫耶答過去必繫現在若現在前設有過去現在無明結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有未來現在無明結繫耶答未來必繫現在若現在前設有未來現在無明結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有過去未來無明結繫耶答如是設有過去未來無明結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有過去未來現在無明結繫耶答過去未來必繫現在若現在前設有過去未來現在無明結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有過去見結繫耶答若未斷設有過去見結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有未來見結繫耶答若未斷設有未來見結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有現在見結繫耶答若現在前設有現在見結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若

前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有過去現在見結繫耶答或有過去愛結繫無過去現在見結繫謂於此事有愛結前生未斷而見結已斷或有過去愛結繫及有過去見結繫無現在謂於此事有愛結前生未斷及有見結未斷而不現在前或有過去愛結繫亦有過去現在見結繫謂於此事有愛結前生未斷亦有見結現在前設有過去現在見結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有未來現在見結繫耶答或有過去愛結繫無未來現在見結繫謂於此事有愛結前生未斷而見結已斷或有過去愛結繫及有未來見結繫無現在謂於此事有愛結前生未斷及有見結未斷而不現在前或有過去愛結繫亦有未來現在見結繫謂於此事有愛結前生未斷及有見結現在前設有未來現在見結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有過去未來見結繫耶答若未斷設有過去未來見結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫若於此事有過去愛結繫亦有過去未來現在見結繫耶答或有過去愛結繫無過去未來現在見結繫謂於此事有愛結前生未斷而見結已斷或有過去愛結繫及有過去未來見結繫無現在謂於此事有愛結前生未斷及有見結未斷而不現在前或有過去愛結繫亦有過去未來現在見結繫謂於此

事有愛結前生未斷及有見結現在前設有過去未來現在見結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫如對見結對取結疑結亦爾如愛結對後作小七乃至嫉結對慳結隨其所應作小七亦爾如小七大七亦爾差別者以二對一乃至以八對一如過去愛等爲首有七乃至過去未來現在愛等爲首亦各有七如是應知有七七句

三結乃至九十八隨眠於九十八隨眠中一一攝幾隨眠答一切應分別謂三結中有身見結攝三戒禁取結攝六疑結攝十二三不善根中貪瞋不善根各攝五癡不善根攝四一少分三漏中欲漏攝三十一有漏攝五十二無明漏攝十五四瀑流中欲瀑流攝十九有瀑流攝二十八見瀑流攝三十六無明瀑流攝十五如四瀑流四軛亦爾四取中欲取攝二十四見取攝三十戒禁取攝六我語取攝三十八四身繫中貪欲瞋恚身繫各攝五戒禁取身繫攝六此實執身繫攝十二五蓋中貪欲瞋恚蓋各攝五疑蓋攝四餘蓋無所攝五結中貪慢結各攝十五瞋結攝五嫉慳結無所攝五順下分結中貪欲瞋恚結各攝五有身見結攝三戒禁取結攝六疑結攝十二五順上分結中色貪結攝一少分無色貪結攝一少分掉舉結無所攝慢結攝二少分無明結攝二少分五見中有身見邊執見各攝三邪見見取各攝十二戒禁取攝六六愛身中眼耳身觸所生愛身各攝二少分鼻舌觸所生愛身各攝一少分意觸所生愛身攝

十三二少分七隨眠中欲貪瞋恚隨眠各攝五有貪隨眠攝十慢無明隨眠各攝十五見隨眠攝三十六疑隨眠攝十二九結中愛慢無明結各攝十五恚結攝五見取結各攝十八疑結攝十二嫉慳結無所攝九十八隨眠中欲界有身見攝欲界有身見乃至無色界修所斷無明攝無色界修所斷無明三結乃至九十八隨眠爲前攝後後攝前耶答三結三不善根互不相攝三結三漏三結二漏少分互相攝餘不相攝三結四瀑流三結三瀑流少分互相攝餘不相攝如對四瀑流對四軛亦爾三結四取三結一取三少分互相攝餘不相攝三結四身繫一結一身繫互相攝餘不相攝三結五蓋一結少分一蓋互相攝餘不相攝三結五結互不相攝三結五順下分結三結三順下分結互相攝餘不相攝三結五順上分結互不相攝三結五見二結二見互相攝餘不相攝三結六愛身互不相攝三結七隨眠三結一隨眠一少分互相攝餘不相攝三結九結三結一結三少分互相攝餘不相攝三結九十八隨眠三結二十一隨眠互相攝餘不相攝如是乃至九結九十八隨眠十結九十八隨眠互相攝餘不相攝三結乃至九十八隨眠幾令欲有相續幾令色有相續幾令無色有相續答一切應分別謂三結令三有相續三不善根及欲漏令欲有相續有漏令色無色有相續無明漏令三有相續四瀑流軛中欲瀑流軛令欲有相續有瀑流軛令色無色有相續見無明瀑流軛令三有相續四取中欲取令欲有相續見戒禁

取令三有相續我語取令色無色有相續四身繫中初二令欲有相續後二令三有相續五蓋令欲有相續五結中貪慢結令三有相續餘三結令欲有相續五順下分結中初二令欲有相續後三令三有相續五順上分結中色貪令色有相續無色貪令無色有相續餘三令色無色有相續五見令三有相續六愛身中眼耳身觸所生愛身令欲色有相續鼻舌觸所生愛身令欲有相續意觸所生愛身令三有相續七隨眠中欲貪瞋恚令欲有相續有貪令色無色有相續餘四令三有相續九結中恚嫉慳結令欲有相續餘六結令三有相續九十八隨眠中欲界三十六令欲有相續色界三十一令色有相續無色界三十一令無色有相續三結乃至九十八隨眠

依何定滅答三結或依四或依未至滅三不善根及欲漏依未至滅有漏無明漏或依七或依未至滅四瀑流軛中欲瀑流軛依未至滅有無明瀑流軛或依七或依未至滅見瀑流軛或依四或依未至滅四取中欲取依未至滅見戒禁取或依四或依未至滅我語取或依七或依未至滅四身繫中初二依未至滅後二或依四或依未至滅五蓋依未至滅五結中貪慢結或依七或依未至滅餘三結依未至滅五順下分結中初二依未至滅後三或依四或依未至滅五順上分結中色貪或依四或依未至滅餘四或依七或依未至滅五見或依四或依未至滅六愛身中鼻舌觸所生愛身依未至滅眼耳身觸所生愛身或依初或依未至滅意觸所生愛身或依七

或依未至滅七隨眠中欲貪瞋恚依未至滅有貪慢無明或依七或依未至滅見疑或依四或依未至滅九結中愛慢無明或依七或依未至滅恚嫉慳依未至滅見取疑或依四或依未至滅九十八隨眠中欲界三十六依未至滅色界三十一及無色界見所斷或依四或依未至滅無色界修所斷或依七或依未至滅諸結過去彼結已繫耶答諸結過去彼結已繫有結已繫彼結非過云謂結未來現在已繫諸結未來彼結當繫耶答應作四句有結未來彼結非當繫謂結未來已斷已徧知已滅已吐定不當退有結當繫彼結非未來謂結過去已斷已徧知已滅已吐定當退有結未來彼結亦當繫謂結未來已斷已徧知已滅已吐定當退有結非未來彼結亦非當繫謂結過去已斷已徧知已滅已吐定不當退及現在結諸結現在彼結今繫耶答諸結現在彼結今繫有結今繫彼結非現在謂結過去未來今繫諸用此道斷欲界結退此道時還得彼結繫不答還得彼結繫諸用此道斷色無色界結退此道時還得彼結繫不答還得彼結繫

有九徧知謂欲界見苦集所斷結盡第一徧知色無色界見苦集所斷結盡第二徧知欲界見滅所斷結盡第三徧知色無色界見滅所斷結盡第四徧知欲界見道所斷結盡第五徧知色無色界見道所斷結盡第六徧知五順下分結盡第七徧知色愛結盡第八徧知一切結盡第九徧知爲九徧知攝一切徧知爲一切徧知攝九徧知答一切攝九非九

攝一切不攝何等謂苦智已生集智未生三界見苦所斷結盡非九所攝具見世尊弟子未離欲染欲界修所斷結盡非九所攝已離欲染未離色染色界修所斷結盡非九所攝已離色染未離無色染無色界修所斷結盡非九所攝

有八補特伽羅一預流向二預流果三一來向四一來果五不還向六不還果七阿羅漢向八阿羅漢果此八補特伽羅於九徧知幾成就幾不成就答預流向或不成就或成就一二三四五謂苦法智忍乃至集法智忍位不成就集法智集類智忍位成就一集類智滅法智忍位成就二滅法智滅類智忍位成就三滅類智道法智忍位成就四道法智道類智忍位成就五預流果成就六一來向若位離欲染入正性離生者如預流向若從預流果趣一來果者及一來果成就六不還向若已離欲染入正性離生者如預流向若從一來果趣不還果者成就六不還果成就一謂五順下分結盡阿羅漢向或成就一或成就二謂未離色染者成就一已離色染者成就二阿羅漢果成就一謂一切結盡

阿毗達磨發智論卷第四

阿毗達磨發智論卷第五

尊者迦多衍尼子造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中有情納息第三

頓漸繫離繫　果攝七成三　死生不六種
此章願具說

三界各有二部結謂見修所斷於欲界見修所斷二部結頗有頓得繫耶答有謂已離欲染異生從離欲染退時及色無色界没生欲界時頗有頓離繫耶答有謂異生離欲染時頗有漸得繫耶答無頗有漸離繫耶答有謂世尊弟子先離彼見所斷結後離彼修所斷結於色界見修所斷二部結頗有頓得繫耶答有謂已離色染異生從離色染退時及無色界没生欲色界時頗有頓離繫耶答有謂異生離色染時頗有漸得繫耶答無頗有漸離繫耶答有謂世尊弟子先離彼見所斷結後離彼修所斷結於無色界見修所斷二部結頗有頓得繫耶答無頗有頓離繫耶答無頗有漸得繫耶答無頗有漸離繫耶答有謂世尊弟子先離彼見所斷結彼離彼修所斷結欲界見所斷結盡何果攝答四沙門果或無處欲界修所斷結盡何果攝答不還阿羅漢果或無處色界見所斷結盡何果攝答四沙門果或無處色界修所斷結盡何果攝答阿羅漢果或無處無色界見所斷結盡何果攝答四沙門果無色界修所斷結盡何果攝答阿羅漢果有五部結謂見苦所斷結乃至修所斷結見苦所斷結盡何果攝答四沙門果或無處見集所斷結盡何果攝答四沙門

果或無處見滅所斷結盡何果攝答四沙門果或無處見道所斷結盡何果攝答四沙門果修所斷結盡何果攝答阿羅漢果有九部結謂苦法智所斷結乃至修所斷結苦法智所斷結盡何果攝答四沙門果或無處苦類智乃至道法智所斷結盡何果攝答四沙門果或無處道類智所斷結盡何果攝答四沙門果修所斷結盡何果攝答阿羅漢果有十五部結謂三界各有五部見苦所斷結乃至修所斷結欲界見苦集滅道所斷結盡何果攝答四沙門果或無處欲界修所斷結盡何果攝答不還阿羅漢果或無處色界見苦集滅道所斷結盡何果攝答四沙門果或無處色界修所斷結盡何果攝答阿羅漢果或無處無色界見苦集滅所斷結盡何果攝答四沙門果或無處無色界見道所斷結盡何果攝答四沙門果無色界修所斷結盡何果攝答阿羅漢果三結乃至九十八隨眠一一盡何果攝答三結中有身見盡四沙門果攝或無處如三結中有身見盡應知五順下分結中有身見五見中有身見邊執見盡亦爾戒禁取疑盡四沙門果攝如三結中戒禁取疑盡應知四瀑流軛中見瀑流軛四取中見取戒禁取四身繫中戒禁取此實執身繫五順下分結中戒禁取疑五見中邪見見取戒禁取七隨眠中見疑隨眠九結中見取疑結盡亦爾三不善根盡不還阿羅漢果攝或無處如三不善根盡應知三漏中欲漏四瀑流軛中欲瀑流軛四取中欲取中身繫中貪欲瞋恚五蓋中前四蓋五結中瞋嫉慳結五順下

分結中貪欲瞋恚六愛身中鼻舌觸所生愛身七隨眠中欲貪瞋恚九結中恚嫉慳結盡亦爾有漏無明漏盡阿羅漢果攝如有漏無明漏盡應知四瀑流軛中有無明瀑流軛四取中我語取五結中貪慢結五順上分結中除色貪餘四六愛身中意觸所生愛身七隨眠中有貪無明慢九結中愛慢無明結盡亦爾疑蓋盡四沙門果攝或無處色貪順上分結盡阿羅漢果攝或無處如色貪順上分結盡應知眼耳身觸所生愛身盡亦爾九十八隨眠中欲界見苦集滅道所斷隨眠盡四沙門果攝或無處欲界修所斷隨眠盡不還阿羅漢果攝或無處色界見苦集滅道所斷隨眠盡四沙門果攝或無處色界修所斷隨眠盡阿羅漢果攝或無處無色界見苦集滅所斷隨眠盡四沙門果攝或無處無色界見道所斷隨眠盡四沙門果攝無色界修所斷隨眠盡阿羅漢果攝預流向中諸結盡何果攝答無處預流果中諸結盡何果攝答預流果一來向中諸結盡何果攝答預流果或無處一來果中諸結盡何果攝答一來果不還向中諸結盡何果攝答一來果或無處不還果中諸結盡何果攝答不還果阿羅漢向中諸結盡何果攝答不還果或無處阿羅漢果中諸結盡何果攝答阿羅漢果具見世尊弟子未離欲染欲界修所斷諸結盡何果攝答一來果或無處已離欲染未離色染色界修所斷諸結盡何果攝答無處已離色染未離無色染無色修所斷諸結盡何果攝答無處諸預流者所成就學法此法預流果攝耶答或

攝或不攝云何攝答有爲預流果已得不失云何不攝答諸預流者所得勝進無漏根等有爲法設法預流果攝此是學法耶答或學或非學非無學云何學答有爲預流果云何非學非無學答無爲預流果諸一來者所成就學法此法一來果攝耶答或攝或不攝云何攝答有爲一來果已得不失云何不攝答諸一來者所得勝進無漏根等有爲法設法一來果攝此是學法耶答或學或非學非無學云何學答有爲一來果云何非學非無學答無爲一來果諸不還者所成就學法此法不還果攝耶答或攝或不攝云何攝答有爲不還果已得不失云何不攝答諸不還者所得勝進無漏根等有爲法設法不還果攝此是學法耶答或學或非學非無學云何學答有爲不還果云何非學非無學答無爲不還果諸阿羅漢所成就無學法此法阿羅漢果攝耶答如是設法阿羅漢果攝此是無學法耶答或無學或非學非無學云何無學答有爲阿羅漢果云何非學非無學答無爲阿羅漢果諸預流者所成就無漏法此法預流果攝耶答或攝或不攝云何攝答有爲無爲預流果已得不失云何不攝答諸預流者所得勝進無漏根等有爲法及彼所證諸結盡幷預流者所成就非擇滅設法預流果攝此是無漏法耶答如是諸一來者所成就無漏法此法一來果攝耶答或攝或不攝云何攝答有爲無爲一來果已得不失云何不攝答諸一來者所得勝進無漏根等有爲法及彼所證諸結盡幷一來者所成就非擇滅設法一

來果攝此是無漏法耶答如是諸不還者所成就無漏法此法不還果攝耶答或攝或不攝云何攝答有爲無爲不還果已得不失云何不攝答諸不還者所得勝進無漏根等有爲法及彼所證諸結盡幷不還者所成就非擇滅設法不還果攝此是無漏法耶答如是諸阿羅漢所成就無漏法此法阿羅漢果攝耶答或攝或不攝云何攝答有爲無爲阿羅漢果已得不失云何不攝答阿羅漢所成就非擇滅設法阿羅漢果攝此是無漏法耶答如是諸法預流者成就此法預流果攝耶答應作四句有法預流者成就非預流果攝謂預流者所得勝進無漏根等有爲法及彼所證諸結盡幷預流者所成就非擇滅有漏法有法預流果攝非預流者成就謂預流果未得已失有法預流者成就亦預流果攝謂預流果已得不失有法非預流者成就亦非預流果攝謂除前相諸法一來者成就此法一來果攝耶答應作四句有法一來者成就非一來果攝謂一來者所得勝進無漏根等有爲法及彼所證諸結盡幷一來者所成就非擇滅有漏法有法一來果攝非一來者成就謂一來果未得已失有法一來者成就亦一來果攝謂一來果已得不失有法非一來者成就亦非一來果攝謂除前相諸法不還者成就此法不還果攝耶答應作四句有法不還者成就非不還果攝謂不還者所得勝進無漏根等有爲法及彼所證諸結盡幷不還者所成就非擇滅有漏法有法不還果攝非不還者成就謂不還果未得已失有法不還

者成就亦不還果攝謂不還果已得不失有法非不還者成就亦非不還果攝謂除前相

諸法阿羅漢成就此法阿羅漢果攝耶答應作四句有法阿羅漢成就非阿羅漢果攝謂阿羅漢所成就非擇滅有漏法有法阿羅漢果攝非阿羅漢成就謂阿羅漢果未得已失有法阿羅漢成就亦阿羅漢果攝謂阿羅漢果已得不失有法非阿羅漢成就亦非阿羅漢果攝謂除前相

諸在欲界死生者皆受欲有耶答應作四句有在欲界死生非受欲有謂欲界沒起色界中有有受欲有非在欲界死生謂色界沒起欲界中有有在欲界死生亦受欲有謂欲界沒起欲界中有生有有非在欲界死生亦非受欲有謂色界沒生色無色界無色界沒生無色色界諸在色界死生者皆受色有耶答應作四句有在色界死生非受色有謂色界沒起欲界中有有受色有非在色界死生謂欲界沒起色界中有有在色界死生亦受色有謂色界沒起色界中有生有有非在色界死生亦非受色有謂欲界沒生欲無色界無色界沒生無色欲界諸在無色界死生者皆受無色有耶答諸在無色界死生者皆受無色有有受無色有非在無色界死而在無色界生謂欲色界沒生無色界諸在欲界死生者有幾耶答四謂欲色界異生聖者諸在色界死生者有幾耶答三謂欲界異生色界異生聖者諸在無色界死生者有幾耶答二謂無色界異生聖者諸非在欲界死生者皆非受欲有耶答應作四句有非在欲界死生非

不受欲有謂色界沒起欲界中有有非受欲有非不在欲界死生謂欲界沒起色界中有有非在欲界死生亦非受欲有謂色界沒生色無色界無色界沒生無色色界有非不在欲界死生亦非不受欲有謂欲界沒起欲界中有生有諸非在色界死生者皆非受色有耶答應作四句有非在色界死生非不受色有謂欲界沒起色界中有有非受色有非不在色界死生謂色界沒起欲界中有有非在色界死生亦非受色有謂欲界沒生欲無色界無色界沒生無色欲界有非不在色界死生亦非不受色有謂色界沒起色界中有生有諸非在無色界死生者皆非受無色有耶答諸非在無色界死生者皆非受無色有有非受無色有非不在無色界死而非在無色界生謂無色界沒生欲色界諸非在欲界死生者有幾耶答五謂欲界異生色無色界異生聖者諸非在色界死生者有幾耶答六謂三界異生聖者諸非在無色界死生者有幾耶答四謂欲色界異生聖者頗有欲界死不生欲界耶答有謂起欲色界中有生無色界或般涅槃頗有欲界死不生色界耶答有謂起欲色界中有生無色界或般涅槃頗有欲界死不生無色界耶答有謂起欲色界中有或般涅槃頗有色界死不生色界耶答有謂起欲色界中有生無色界或般涅槃頗有色界死不生欲界耶答有謂起欲色界中有生無色界或般涅槃頗有色界死不生無色界耶答有謂起欲色界中有或般涅槃頗有無色界死不生無色界耶答有謂起欲色界中

有或般涅槃頗有無色界死不生欲界耶答有謂起欲色界中有生無色界或般涅槃頗有無色界死不生色界耶答有謂起欲色界中有生無色界或般涅槃諸欲界死不生欲界者有幾耶答六謂三界異生聖者諸欲界死不生色界者有幾耶答六謂三界異生聖者諸欲界死不生無色界者有幾耶答四謂欲色界異生聖者諸色界死不生色界者有幾耶答五謂欲界異生色無色界異生聖者諸色界死不生欲界者有幾耶答五謂欲界異生色無色界異生聖者諸色界死不生無色界者有幾耶答三謂欲界異生色界異生聖者諸無色界死不生無色界者有幾耶答二謂欲色界異生諸無色界死不生欲界者有幾耶答四謂無色界異生聖者欲色界異生諸無色界死不生色界者有幾耶答四謂無色界異生聖者欲色界異生頗有欲界死不生三界耶答有謂起欲色界中有或般涅槃頗有色界死不生三界耶答有謂起欲色界中有或般涅槃頗有無色界死不生三界耶答有謂起欲色界中有或般涅槃諸欲界死不生三界者有幾耶答四謂欲色界異生聖者諸色界死不生三界者有幾耶答三謂欲界異生色界異生聖者謂無色界死不生三界者有幾耶答二謂欲色界異生頗有未離欲染命終不生欲界耶答有謂起欲界中有頗有未離色染命終不生欲色界耶答有謂起欲色中有頗有未離無色染命終不生三界耶答有謂起欲色界中有諸未離欲染命終不生欲界者有幾耶答二謂欲界異生

聖者諸未離色染命終不生欲色界者有幾耶答四謂欲色界異生聖者諸未離無色染命終不生三界者有幾耶答四謂欲色界異生聖者此中欲界異生聖者幾隨眠隨增幾結繫耶答異生九十八隨眠隨增九結繫聖者十隨眠隨增六結繫色界異生聖者幾隨眠隨增幾結繫耶答異生六十二隨眠隨增六結繫聖者六隨眠隨增三結繫無色界異生聖者幾隨眠隨增幾結繫耶答異生三十一隨眠隨增六結繫聖者三隨眠隨增三結繫

結蘊第二中十門納息第四之一

四十二隨增　二緣無間有　根成不知證
此章願具說

二十二根十八界十二處五蘊五取蘊六界有色無色法有見無見法有對無對法有漏無漏法有為無為法過去未來現在法善不善無記法欲界色界無色界繫法學無學非學非無學法見所斷修所斷無斷法四諦四靜慮四無量四無色八解脫八勝處十徧處八智三三摩地三重三摩地三結三不善根三漏四瀑流四軛四取四身繫五蓋五結五順下分結五順上分結五見六愛身七隨眠九結九十八隨眠

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠於九十八隨眠中一一有幾隨眠隨增耶答眼根欲色界徧行及修所斷隨眠隨增耳鼻舌身根亦爾女根欲界徧行及修所斷隨眠隨增男苦根亦爾命根三界徧行及修所斷隨眠隨增信等五根亦爾意根一切隨眠隨增捨根

亦爾樂根色界一切欲界徧行及修所斷隨眠隨增喜根色界一切欲界除無漏緣疑及彼相應無明餘一切隨眠隨增憂根欲界一切隨眠隨增三無漏根無隨眠隨增眼耳鼻舌身色聲觸眼耳身識界欲色界徧行及修所斷隨眠隨增眼耳鼻舌身色聲觸處色蘊色取蘊前五界有色有見有對法亦爾香味鼻舌識界欲界徧行及修所斷隨眠隨增香味處亦爾意法意識界一切隨眠隨增意法處後四蘊後四取蘊識界無色無見無對有漏有爲法過去未來現在非學非無學法亦爾無漏無爲法無隨眠隨增學無學無斷法亦爾善及修所斷法三界徧行及修所斷隨眠隨增不善及欲界繫法欲界一切隨眠隨增無記法色無色界一切欲界二部及見集所斷徧行隨眠隨增色界繫法色界一切隨眠隨增無色界繫法無色界一切隨眠隨增見所斷法見所斷一切隨眠隨增苦集諦一切隨眠隨增滅道諦無隨眠隨增法類苦集滅道智三三摩地亦爾四靜慮色界一切隨眠隨增四無量色界徧行及修所斷隨眠隨增前三解脫八勝處前八徧處他心智亦爾四無色無色界一切隨眠隨增後五解脫後二徧處無色界徧行及修所斷隨眠隨增世俗智除無漏緣見餘一切隨眠隨增三重三摩地三界徧行及修所斷隨眠隨增有身見結見苦所斷一切及見集所斷徧行隨眠隨增有身見順下分結有身見邊執見亦爾戒禁取結見苦所斷一切及見集所斷徧行見道所斷有漏緣隨眠隨增戒禁取及戒禁取

身繫順下分結戒禁取亦爾疑結見所斷有漏緣及疑相應無漏緣無明隨眠隨增疑順下分結疑隨眠疑結亦爾貪瞋不善根欲界有漏緣隨眠隨增前二身繫前二蓋瞋結前二順下分結前二隨眠恚結亦爾癡不善根欲界除無漏緣無明餘一切隨眠隨增欲漏欲界一切隨眠隨增欲瀑流軛取惛沉睡眠掉舉蓋亦爾有漏色無色界一切隨眠隨增有瀑流軛我語取亦爾無明漏除無漏緣無明餘一切隨眠隨增無明瀑流軛無明隨眠無明結亦爾見瀑流軛見所斷有漏緣及見相應無漏緣無明隨眠隨增見取邪見見隨眠見結亦爾此實執身繫見所斷有漏緣隨眠隨增見取取結亦爾惡作蓋欲界徧行及修所斷隨眠隨增嫉慳結鼻舌觸所生愛身

嫉慳結亦爾疑蓋欲界見所斷有漏緣及疑相應無漏緣無明隨眠隨增貪慢結三界有漏緣隨眠隨增意觸所生愛身慢隨眠愛慢結亦爾色貪色界徧行及修所斷隨眠隨增無色貪無色界徧行及修所斷隨眠隨增後三順上分結色無色界徧行及修所斷隨眠隨增眼耳身觸所生愛身欲色界徧行及修所斷隨眠隨增有貪隨眠色無色界有漏緣隨眠隨增欲界見苦所斷隨眠欲界見苦所斷一切及見集所斷徧行隨眠隨增欲界見集所斷隨眠欲界見集所斷一切及見苦所斷徧行隨眠隨增欲界見滅所斷隨眠欲界見滅所斷除無漏緣不共無明餘一切及徧行隨眠隨增欲界見道所斷隨眠欲界見道所斷除無漏緣不共無明餘一切及徧行隨

眠隨增欲界修所斷隨眠欲界修所斷一切及徧行隨眠隨增色無色界五部隨眠廣說亦爾差別者應說自界眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識於九十八隨眠中一一有幾隨眠隨增耶答眼根緣識欲色界三部無色界徧行及修所斷緣緣識三界四部耳鼻舌身根亦爾女根緣識欲界三部色界徧行及修所斷緣緣識欲界四部色界三部無色界徧行及修所斷男苦根亦爾命根緣識三界三部緣緣識三界四部意根緣識緣緣識有爲緣捨根亦爾樂根緣識欲界四部色界有爲緣無色界二部及徧行緣緣識欲無色界四部色界有爲緣喜根緣識欲色界有爲緣無色界二部及徧行緣緣識欲色界有爲緣無色界四部憂根緣識欲界有漏緣色界徧行及修所斷緣緣識欲界有爲緣色界三部無色界徧行及修所斷信等五根緣識緣緣識三界四部三無漏根緣識三界二部及徧行緣緣識三界四部眼耳鼻舌身色聲觸界緣識欲色界三部無色界徧行及修所斷緣緣識三界四部眼耳鼻舌身色聲觸處色取蘊前五界有見有對法亦爾香味鼻舌身界緣識欲界三部色界徧行及修所斷緣緣識欲界四部色界三部無色界徧行及修所斷香味處亦爾眼耳身識界緣識欲色界三部緣緣識欲色界四部無色界二部及徧行意界意識界緣識緣緣識有爲緣意處後四蘊有爲法過去未來現在法亦爾法界緣識三界一切緣緣識有爲緣法處無色無見無對善法亦爾色蘊緣識欲色界

四部無色界二部及徧行緣緣識三界四部有色法亦爾後四取蘊緣識有漏緣緣識有爲緣識界有漏法見所斷法亦爾無漏法緣識三界三部及徧行緣緣識有爲緣無斷法亦爾無爲法緣識三界二部及徧行緣緣識有爲緣不善法緣識欲界有漏緣色界徧行及修所斷緣緣識欲界有爲緣色界三部無色界徧行及修所斷欲界繫法亦爾無記法緣識欲界三部色無色界有漏緣緣識欲界四部色無色界有爲緣色界繫法緣識欲界三部色界有漏緣無色界徧行及修所斷緣緣識欲界三部色界有爲緣無色界四部無色界繫法緣識欲色界三部無色界有漏緣緣緣識欲界三部色界四部無色界有爲緣學無學法緣識三界二部及徧行緣緣識三界四部非學非無學法緣識三界四部及見道所斷有漏緣緣緣識有爲緣修所斷法緣識三界三部緣緣識三界四部苦集諦緣識有漏緣緣緣識有爲緣世俗智亦爾滅諦緣識三界二部及徧行緣緣識有爲緣道諦緣識三界二部及徧行緣緣識三界四部苦集滅道智及三三摩地亦爾四靜慮緣識欲界四部色界有爲緣無色界二部及徧行緣緣識欲無色界四部色界有爲緣慈悲捨無量緣識欲色界三部無色界徧行及修所斷緣緣識欲界三部色無色界四部淨解脫後四勝處前八徧處亦爾喜無量緣識欲色界三部緣緣識欲界三部色界四部無色界二部及徧行初二解脫前四勝處亦爾前三無色緣識緣緣識欲界三部色界四部無色

界有爲緣非想非非想處緣識欲色界三部無色界有漏緣緣緣識欲界三部色界四部無色界有爲緣空識無邊處無所有處解脱緣識緣緣識欲界三部色無色界四部後二解脱及後二徧處緣識三界三部緣緣識欲界三部色無色界四部法智緣識欲界二部及徧行色界徧行及修所斷緣緣識欲界四部色界三部無色界徧行及修所斷類智緣識色無色界二部及徧行欲界徧行及修所斷緣緣識欲界三部色無色界四部他心智緣識欲色界四部無色界二部及徧行緣緣識三界四部三重三摩地緣識三界三部緣緣識三界四部有身見結緣識三界三部緣緣識三界四部有身見順下分結有身見邊執見亦爾戒禁取結緣識三界三部及見道所斷有漏緣緣緣識三界四部戒禁取及戒禁取身繫戒禁取順下分結戒禁取亦爾疑結緣識有漏緣緣緣識有爲緣無明漏瀑流軛見取此實執身繫貪慢結疑順下分結邪見見取意觸所生愛身慢無明見疑隨眠愛慢無明見取疑結亦爾三不善根及欲漏緣識欲界有漏緣色界徧行及修所斷緣緣識欲界有爲緣色界三部無色界徧行及修所斷欲瀑流軛取前二身繫除惡作餘蓋瞋結前二順下分結欲貪瞋恚隨眠恚結亦爾有漏緣識欲界三部色無色界有漏緣緣緣識欲界三部色無色界有爲緣有瀑流軛我語取有貪隨眠亦爾惡作蓋緣識欲界三部色界徧行及修所斷緣緣識欲界四部色界三部無色界徧行及修所斷嫉慳結鼻舌觸所

生愛身嫉慳結亦爾色貪順上分結緣識欲
色界三部無色界徧行及修所斷緣緣識欲
界三部色無色界四部後四順上分結緣識
三界三部緣緣識欲界三部色無色界四部
眼耳身觸所生愛身緣識欲色界三部緣緣
識欲色界四部無色界徧行及修所斷欲界
見苦集及修所斷隨眠緣識欲界三部色界
徧行及修所斷緣緣識欲界四部色界三部
無色界徧行及修所斷欲界見滅所斷隨眠
緣識欲界三部及見滅所斷有漏緣色界徧
行及修所斷緣緣識欲界有爲緣色界三部
無色界徧行及修所斷欲界見道所斷隨眠
緣識欲界三部及見道所斷有漏緣色界徧
行及修所斷緣緣識欲界四部色界三部無
色界徧行及修所斷色界見苦集及修所斷

隨眠緣識欲色界三部無色界徧行及修所
斷緣緣識欲界三部色無色界四部色界見
滅所斷隨眠緣識欲色界三部及色界見滅
所斷有漏緣無色界徧行及修所斷緣緣識
欲界三部色界有爲緣無色界四部色界見
道所斷隨眠緣識欲色界三部及色界見道
所斷有漏緣無色界徧行及修所斷緣緣識
欲界三部色無色界四部無色界見苦集及
修所斷隨眠緣識三界三部緣緣識欲界三
部色無色界四部無色界見滅所斷隨眠緣
識三界三部及無色界見滅所斷有漏緣緣
緣識欲界三部色界四部無色界有爲緣無
色界見道所斷隨眠緣識三界三部及無色
界見道所斷有漏緣緣緣識欲界三部色無
色界四部

阿毗達磨發智論卷第五

阿毗達磨發智論卷第六

尊者迦多衍尼子造
唐三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中十門納息第四之二

意根乃至無色界修所斷無明隨眠於三界十五部心中一一等無間生幾心耶答意根等無間生十五心捨及信等五根亦爾樂根等無間生十一心苦根等無間生五心憂根亦爾喜根等無間生十心未知當知根等無間不生心已知具知根等無間生三心眼耳身識界等無間生十心鼻舌識界等無間生五心不善法亦爾意法意識界等無間生十五心意法處後四蘊後四取蘊識界無色無見無對有漏有爲法現在善無記三界繫非學非無學見修所斷法亦爾無漏法等無間生三心學無學無斷法亦爾過去法等無間生二心未來法不生心苦集諦等無間生十五心四靜慮四無色世俗智亦爾道諦等無間生三心類苦集滅道智三三摩地亦爾四無量等無間生六心第一第二第四第五解脫前四勝處他心智亦爾第三第六第七解脫等無間生五心後四勝處十徧處亦爾第八解脫不生心法智等無間生二心三結等無間生十五心有無明漏有見無明瀑流軛後三取後二身繫貪慢結後三順下分結後四順上分結五見意觸所生愛身後五隨眠愛等六結亦爾三不善根及欲漏等無間生五心欲瀑流軛取前二身繫五蓋瞋嫉慳結前二順下分結鼻舌觸所生愛身欲貪瞋恚隨眠恚嫉慳結亦爾色無色貪順上分結等

無間生二心後三順上分結等無間生三心眼耳身觸所生愛身等無間生十心欲界三十六隨眠等無間生五心色界三十一隨眠等無間生十心無色界三十一隨眠等無間生十五心眼根乃至無色界修所斷無明隨眠一一所增隨眠當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶答應言眼根所增隨眠具三耳鼻舌身命喜樂喜信等五根所增隨眠亦爾女根所增隨眠有尋有伺男苦憂根所增隨眠亦爾眼耳鼻舌身色聲觸意法意識界所增隨眠具三眼耳鼻舌身色聲觸意法處五蘊五取蘊六界有色無色有見無見有對無對有漏有爲法過去未來現在善無記色界繫非學非無學見修所斷法所增隨眠亦爾香味鼻舌識界所增隨眠有尋有伺香味處不善欲界繫法所增隨眠亦爾眼耳身識界所增隨眠或有尋有伺或無尋唯伺無色界繫法所增隨眠無尋無伺苦集諦所增隨眠具三四無量初二解脫前四勝處他心世俗智三種三摩地所增隨眠亦爾初靜慮所增隨眠或有尋有伺或無尋唯伺後三靜慮所增隨眠無尋無伺四無色後六解脫後四勝處十徧處所增隨眠亦爾三結所增隨眠具三有無明漏後三瀑流軛取後二身繫貪慢結後三順下分結除無色貪餘四順上分結五見第六愛身後五隨眠愛等六結所增隨眠亦爾三不善根所增隨眠有尋有伺欲漏瀑流軛取前二身繫五蓋瞋嫉慳結前二順下分結鼻舌觸所生愛身初二隨眠恚嫉慳結所增隨眠亦爾無色貪所增隨眠無尋無

伺眼耳身觸所生愛身所增隨眠或有尋有伺或無尋唯伺欲界三十六隨眠所增隨眠有尋有伺色界三十一隨眠所增隨眠具三無色界三十一隨眠所增隨眠無尋無伺眼根乃至無色界修所斷無明隨眠一一所增隨眠當言樂根苦根喜根憂根捨根相應耶答應言眼根所增隨眠四根相應除苦根耳鼻舌身命樂捨信等五根所增隨眠亦爾女根所增隨眠三根相應除樂苦根男喜憂根所增隨眠亦爾意根所增隨眠五根相應苦根所增隨眠四根相應除樂根眼耳鼻舌身及意識界所增隨眠四根相應除苦根眼耳鼻舌身處見所斷法所增隨眠亦爾色聲香味觸眼耳鼻舌身識意法界所增隨眠五根相應色聲香味觸意法處五蘊五取蘊六界有色無色有見無見有對無對有漏有爲法過去未來現在善不善無記欲界繫非學非無學修所斷法所增隨眠亦爾色界繫法所增隨眠三根相應除苦憂根無色界繫法所增隨眠捨根相應苦集諦所增隨眠五根相應世俗智所增隨眠亦爾初靜慮所增隨眠三根相應除苦憂根慈悲捨無量他心智所增隨眠亦爾第二靜慮所增隨眠喜捨根相應喜無量初二解脫前四勝處所增隨眠亦爾第三靜慮所增隨眠樂捨根相應第四靜慮所增隨眠捨根相應四無色後六解脫後四勝處十徧處所增隨眠亦爾三結所增隨眠四根相應除苦根貪不善根見瀑流軛取戒禁取貪欲戒禁取此實執身繫貪欲蓋貪慢結貪欲有身見戒禁取疑順下分結五見

六愛身欲貪慢見疑隨眠愛慢見取疑結所增隨眠亦爾瞋不善根所增隨眠四根相應除樂根瞋恚身繫瞋恚蓋瞋恚結瞋恚順下分結瞋恚隨眠恚結所增隨眠亦爾癡不善根所增隨眠五根相應欲無明漏瀑流軛欲取惛沉掉舉蓋無明隨眠結所增隨眠亦爾有漏所增隨眠三根相應除苦憂根有瀑流軛我語取色貪掉舉慢無明順上分結有貪隨眠所增隨眠亦爾睡眠惡作疑蓋所增隨眠三根相應除樂苦根嫉慳結及九結中嫉慳結所增隨眠亦爾無色貪所增隨眠捨根相應欲界見所斷一切及修所斷慢隨眠所增隨眠三根相應除樂苦根欲界修所斷貪隨眠所增隨眠四根相應除苦根欲界修所斷瞋隨眠所增隨眠四根相應除樂根欲界修所斷無明隨眠所增隨眠五根相應色界三十一隨眠所增隨眠三根相應除苦憂根無色界三十一隨眠所增隨眠捨根相應眼根乃至無色界修所斷無明隨眠誰成就誰不成就答眼根色界及欲界已得不失成就無色界及欲界未得已失不成就耳鼻舌根亦爾身根欲色界成就無色界不成就女男根欲界已得不失成就色無色界及欲界未得已失不成就命意捨根一切有情皆成就樂根徧淨以下及聖者生上成就異生生上不成就苦根欲界成就色無色界不成就喜根極光淨以下及聖者生上成就異生生上不成就憂根未離欲染成就已離欲染不成就信等五根不斷善根成就已斷善根不成就三無漏根已得不失成就未得已失不成

就眼耳鼻舌界色界及欲界已得不失成就無色界及欲界未得已失不成就眼耳鼻舌處亦爾身色聲觸界欲色界成就無色界不成就身色聲觸處色取蘊前五界有見有對法欲色界繫法亦爾香味鼻舌識界欲界成就色無色界不成就香味處亦爾眼耳身識界梵世以下及生上三靜慮現在前成就不現在前及無色界不成就意法意識界一切有情皆成就意法處後四蘊四取蘊識界無色無見無對有漏無漏有為無為法過去未來現在無記無色界繫非學非無學修所斷無斷法亦爾色蘊欲色界及無色界聖者成就無色界異生不成就有色法亦爾善法不斷善根成就已斷善根不成就不善法未離欲染成就已離欲染不成就學無學法已得不失成就未得已失不成就見所斷法道類智未已生成就已生不成就苦集諦一切有情皆成就非想非非想處世俗智亦爾滅諦已得不失成就未得已失不成就四無量八解脫八勝處十徧處他心智亦爾道諦已得成就未得不成就法類苦集滅道智三三摩地亦爾初靜慮梵世以下及聖者生上成就異生生上不成就第二靜慮極光淨以下及聖者生上成就異生生上不成就第三靜慮徧淨以下及聖者生上成就異生生上不成就第四靜慮廣果以下及聖者生上成就異生生上不成就空無邊處空無邊處以下及聖者生上成就異生生上不成就識無邊處識無邊處以下及聖者生上成就異生生上不成就無所有處無所有處以下及聖者生

上成就異生生上不成就有身見結苦類智未已生成就已生不成就有身見順下分結有身見邊執見亦爾戒禁取疑結道類智未已生成就已生不成就見瀑流軛取戒禁取後二身繫戒禁取疑順下分結後三見見疑隨眠見取疑結亦爾三不善根未離欲染成就已離欲染不成就欲漏瀑流軛取前二身繫前四蓋瞋嫉慳結前二順下分結鼻舌觸所生愛身欲貪瞋恚隨眠恚嫉慳結亦爾有無明漏未離無色染成就已離無色染不成就有無明瀑流軛我語取貪慢結後四順上分結意觸所生愛身有貪慢無明隨眠愛慢無明結亦爾疑蓋未離欲染異生及未離欲染聖者道法智未已生成就已離欲染異生聖者及未離欲染聖者道法智已生不成就色貪順上分結未離色染成就已離色染不成就眼耳身觸所生愛身未離梵世染成就已離梵世染不成就欲界見苦所斷隨眠未離欲染異生及未離欲染聖者苦法智未已生成就已離欲染異生聖者及未離欲染聖者苦法智已生不成就欲界見集所斷隨眠未離欲染異生及未離欲染聖者集法智未已生成就已離欲染異生聖者及未離欲染聖者集法智已生不成就欲界見滅所斷隨眠未離欲染異生及未離欲染聖者滅法智未已生成就已離欲染異生聖者及未離欲染聖者滅法智已生不成就欲界見道所斷隨眠未離欲染異生及未離欲染聖者道法智未已生成就已離欲染異生聖者及未離欲染聖者道法智已生不成就欲界修所斷

隨眠未離欲染成就已離欲染不成就色界見苦所斷隨眠未離色染異生及未離色染聖者苦類智未已生成就已離色染異生聖者及未離色染聖者苦類智已生不成就色界見集所斷隨眠未離色染異生及未離色染聖者集類智未已生成就已離色染異生聖者及未離色染聖者集類智已生不成就色界見滅所斷隨眠未離色染異生及未離色染聖者滅類智未已生成就已離色染異生聖者及未離色染聖者滅類智已生不成就色界見道所斷隨眠未離色染異生及未離色染聖者道類智未已生成就已離色染異生聖者及未離色染聖者道類智已生不成就色界修所斷隨眠未離色染成就已離色染不成就無色界見苦所斷隨眠苦類智未已生成就已生不成就無色界見集所斷隨眠集類智未已生成就已生不成就無色界見滅所斷隨眠滅類智未已生成就已生不成就無色界見道所斷隨眠道類智未已生成就已生不成就無色界修所斷隨眠未離無色染成就已離無色染不成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠一一得徧知時於九十八隨眠中幾隨眠得徧知於九結中幾結盡答眼根得徧知時色愛盡異生三十一隨眠得徧知無結盡聖者三隨眠得徧知無結盡耳鼻舌身根亦爾女男根得徧知時欲愛盡異生三十六隨眠得徧知三結盡聖者四隨眠得徧知三結盡苦憂根亦爾命根得徧知時無色愛盡三隨眠得徧知三結盡意捨信等根亦爾樂根得徧知時徧淨愛盡

即樂根得徧知無結盡喜根得徧知時極光淨愛盡即喜根得徧知無結盡眼耳鼻舌身色聲觸界得徧知時色愛盡異生三十一隨眠得徧知無結盡聖者三隨眠得徧知無結盡眼耳鼻舌身色聲觸處色蘊色取蘊前五界有色有見有對法色界繫法亦爾香味鼻舌識界得徧知時欲愛盡異生三十六隨眠得徧知三結盡聖者四隨眠得徧知三結盡香味處不善欲界繫法亦爾眼耳身識界得徧知時梵世愛盡即眼耳身識界得徧知無結盡意法意識界得徧知時無色愛盡三隨眠得徧知三結盡意法處後四蘊四取蘊識界無色無見無對有漏有爲法過去未來現在善無記無色界繫非學非無學修所斷法亦爾見所斷法得徧知時未離色愛者道類智現在前十四隨眠得徧知三結盡已離色愛者道類智現在前七隨眠得徧知三結盡苦集諦得徧知時無色愛盡三隨眠得徧知三結盡非想非非想處後二解脱世俗智三種三摩地亦爾初靜慮得徧知時梵世愛盡即初靜慮得徧知無結盡第二靜慮得徧知時極光淨愛盡即第二靜慮得徧知無結盡喜無量初二解脱前四勝處亦爾第三靜慮得徧知時徧淨愛盡即第三靜慮得徧知無結盡第四靜慮得徧知時色愛盡異生三十一隨眠得徧知無結盡聖者三隨眠得徧知無結盡三無量淨解脱後四勝處前八徧處他心智亦爾空無邊處得徧知時空無邊處愛盡即空無邊處得徧知無結盡空無邊處解脱徧處亦爾識無邊處得徧知時識無邊

處愛盡即識無邊處得徧知無結盡識無邊
處解脫徧處亦爾無所有處得徧知時無所
有處愛盡即無所有處得徧知無結盡無所
有處解脫亦爾有身見結得徧知時苦類智
現在前未離色染者十八隨眠得徧知無結
盡已離色染者九隨眠得徧知無結盡有身
見順下分結有身見邊執見亦爾戒禁取疑
結得徧知時道類智現在前未離色染者十
四隨眠得徧知三結盡已離色染者七隨眠
得徧知三結盡見瀑流軛取戒禁取後二身
繫後二順下分結後三見見疑隨眠見取疑
結亦爾三不善根及欲漏得徧知時欲愛盡
異生三十六隨眠得徧知三結盡聖者四隨
眠得徧知三結盡欲瀑流軛取前二身繫前
四蓋瞋嫉慳結前二順下分結鼻舌觸所生

愛身欲貪瞋恚隨眠恚嫉慳結亦爾有漏無
明漏得徧知時無色愛盡三隨眠得徧知三
結盡有無明瀑流軛我語取貪慢結後四順
上分結意觸所生愛身有貪慢無明隨眠愛
慢無明結亦爾疑蓋得徧知時異生欲愛盡
三十六隨眠得徧知三結盡聖者道法智現
在前八隨眠得徧知無結盡色貪得徧知時
色愛盡異生三十一隨眠得徧知無結盡聖
者三隨眠得徧知無結盡眼耳身觸所生愛
身得徧知時梵世愛盡即三愛身得徧知無
結盡欲界見苦所斷隨眠得徧知時異生欲
愛盡三十六隨眠得徧知三結盡聖者苦法
智現在前十隨眠得徧知無結盡欲界見集
所斷隨眠得徧知時異生欲愛盡三十六隨
眠得徧知三結盡聖者集法智現在前七隨

眠得徧知無結盡欲界見滅所斷隨眠得徧知時異生欲愛盡三十六隨眠得徧知三結盡聖者滅法智現在前七隨眠得徧知無結盡欲界見道所斷隨眠得徧知時異生欲愛盡三十六隨眠得徧知三結盡聖者道法智現在前八隨眠得徧知無結盡欲界修所斷隨眠得徧知時欲愛盡異生三十六隨眠得徧知三結盡聖者四隨眠得徧知三結盡色界見苦所斷隨眠得徧知時異生色愛盡三十一隨眠得徧知無結盡聖者苦類智現在前十八隨眠得徧知無結盡色界見集所斷隨眠得徧知時異生色愛盡三十一隨眠得徧知無結盡聖者集類智現在前十二隨眠得徧知無結盡色界見滅所斷隨眠得徧知時異生色愛盡三十一隨眠得徧知無結盡

聖者滅類智現在前十二隨眠得徧知無結盡色界見道所斷隨眠得徧知時異生色愛盡三十一隨眠得徧知三結盡聖者道類智現在前十四隨眠得徧知三結盡色界修所斷隨眠得徧知時色愛盡異生三十一隨眠得徧知無結盡聖者三隨眠得徧知無結盡無色界見苦所斷隨眠得徧知時苦類智現在前未離色染者十八隨眠得徧知無結盡已離色染者九隨眠得徧知無結盡無色界見集所斷隨眠得徧知時集類智現在前未離色染者十二隨眠得徧知無結盡已離色染者六隨眠得徧知無結盡無色界見滅所斷隨眠得徧知時滅類智現在前未離色染者十二隨眠得徧知無結盡已離色染者六隨眠得徧知無結盡無色界見道所斷隨眠

得徧知時道類智現在前未離色染者十四隨眠得徧知三結盡已離色染者七隨眠得徧知三結盡無色界修所斷隨眠得徧知時無色愛盡三隨眠得徧知三結盡

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠一一滅作證時於九十八隨眠中幾隨眠滅作證於九結中幾結盡答眼根滅作證時色愛盡異生三十一隨眠滅作證無結盡聖者三隨眠滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡耳鼻舌身根亦爾女男根滅作證時欲愛盡異生三十六隨眠滅作證三結盡聖者得不還果九十二隨眠滅作證六結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡苦憂根亦爾命根滅作證時得阿羅漢果九十八隨眠滅作證九結盡意捨信等五根亦爾樂根滅作證時徧淨愛盡即樂根滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡喜根滅作證時極光淨愛盡即喜根滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡眼耳鼻舌身色聲觸界滅作證時色愛盡異生三十一隨眠滅作證無結盡聖者三隨眠滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡眼耳鼻舌身色聲觸處色蘊色取蘊前五界有色有見有對法色界繫法亦爾香味鼻舌識界滅作證時欲愛盡異生三十六隨眠滅作證三結盡聖者得不還果九十二隨眠滅作證六結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡香味處不善欲界繫法亦爾眼耳身識界滅作證時梵世愛盡即三識界滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅

作證九結盡意法意識界滅作證時得阿羅漢果九十八隨眠滅作證九結盡意法處後四蘊四取蘊識界無色無見無對有漏有爲法過去未來現在善無記無色界繫非學非無學修所斷法亦爾見所斷法滅作證時得預流果八十八隨眠滅作證三結盡至一來果亦爾至不還果九十二隨眠滅作證六結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡苦集諦滅作證時得阿羅漢果九十八隨眠滅作證九結盡非想非非想處後二解脫世俗智三種三摩地亦爾初靜慮滅作證時梵世愛盡即初靜慮滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡第二靜慮滅作證時極光淨愛盡即第二靜慮滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡喜無量初二解脫前四勝處亦爾第三靜慮滅作證時徧淨愛盡即第三靜慮滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡第四靜慮滅作證時色愛盡異生三十一隨眠滅作證無結盡聖者三隨眠滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡三無量淨解脫後四勝處前八徧處他心智亦爾空無邊處滅作證時空無邊處愛盡即彼滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡空無邊處解脫徧處亦爾識無邊處滅作證時識無邊處愛盡即彼滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡識無邊處解脫徧處亦爾無所有處滅作證時無所有處愛盡即彼滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡無所有處解脫

亦爾有身見結滅作證時苦類智現在前十八隨眠滅作證無結盡至預流果八十八隨眠滅作證三結盡至一來果亦爾至不還果九十二隨眠滅作證六結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡有身見順下分結有身見邊執見亦爾戒禁取疑結滅作證時得預流果八十八隨眠滅作證三結盡至一來果亦爾至不還果時九十二隨眠滅作證六結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡見瀑流軛取戒禁取後二身繫戒禁取疑順下分結後三見見疑隨眠見取疑結亦爾三不善根及欲漏滅作證時異生欲愛盡三十六隨眠滅作證三結盡聖者得不還果九十二隨眠滅作證六結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡欲瀑流軛取前二身繫前四蓋瞋嫉慳結前二順下分結鼻舌觸所生愛身欲貪瞋恚隨眠恚嫉慳結亦爾有漏無明漏滅作證時得阿羅漢果九十八隨眠滅作證九結盡有無明瀑流軛我語取貪慢結後四順上分結意觸所生愛身有貪慢無明隨眠愛慢無明結亦爾疑蓋滅作證時異生欲愛盡三十六隨眠滅作證三結盡聖者道法智現在前八隨眠滅作證無結盡至預流果八十八隨眠滅作證三結盡至一來果亦爾至不還果九十二隨眠滅作證六結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡色貪滅作證時色愛盡異生三十一隨眠滅作證無結盡聖者三隨眠滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡眼耳身觸所生愛身滅作證時梵世愛盡即三愛身滅作證

無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡欲界見苦所斷隨眠滅作證時異生欲愛盡三十六隨眠滅作證三結盡聖者苦法智現在前十隨眠滅作證無結盡至預流果八十八隨眠滅作證三結盡至一來果亦爾至不還果九十二隨眠滅作證六結盡至阿羅漢果九十八隨眠滅作證九結盡欲界見集所斷隨眠滅作證時異生欲愛盡三十六隨眠滅作證三結盡聖者集法智現在前七隨眠滅作證無結盡至預流果八十八隨眠滅作證三結盡至一來果亦爾至不還果九十二隨眠滅作證六結盡至阿羅漢果九十八隨眠滅作證九結盡欲界見滅所斷隨眠滅作證時異生欲愛盡三十六隨眠滅作證三結盡聖者滅法智現在前七隨眠滅作證無結盡至預流果八十八隨眠滅作證三結盡至一來果亦爾至不還果九十二隨眠滅作證六結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡欲界見道所斷隨眠滅作證時異生欲愛盡三十六隨眠滅作證三結盡聖者道法智現在前八隨眠滅作證無結盡至預流果八十八隨眠滅作證三結盡至一來果亦爾至不還果九十二隨眠滅作證六結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡欲界修所斷隨眠滅作證時異生欲愛盡三十六隨眠滅作證三結盡聖者得不還果九十二隨眠滅作證六結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡色界見苦所斷隨眠滅作證時異生色愛盡三十一隨眠滅作證無結盡聖者苦類智現在前十八隨眠滅作證無結盡至

預流果八十八隨眠滅作證三結盡至一來果亦爾至不還果九十二隨眠滅作證六結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡色界見集所斷隨眠滅作證時異生色愛盡三十一隨眠滅作證無結盡聖者集類智現在前十二隨眠滅作證無結盡至預流果八十八隨眠滅作證三結盡至一來果亦爾至不還果九十二隨眠滅作證六結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡色界見滅所斷隨眠滅作證時異生色愛盡三十一隨眠滅作證無結盡聖者滅類智現在前十二隨眠滅作證無結盡至預流果八十八隨眠滅作證三結盡至一來果亦爾至不還果九十二隨眠滅作證六結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡色界見道所斷隨眠滅作證時異生色愛盡三十一隨眠滅作證無結盡聖者得預流果八十八隨眠滅作證三結盡至一來果亦爾至不還果九十二隨眠滅作證六結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡色界修所斷隨眠滅作證時色愛盡異生三十一隨眠滅作證無結盡聖者三隨眠滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡無色界見苦所斷隨眠滅作證時苦類智現在前十八隨眠滅作證無結盡至預流果八十八隨眠滅作證三結盡至一來果亦爾至不還果九十二隨眠滅作證六結盡至阿羅漢果九十八隨眠滅作證九結盡無色界見集所斷隨眠滅作證時集類智現在前十二隨眠滅作證無結盡至預流果八十八隨眠滅作證三結盡至一來果亦爾至

不還果九十二隨眠滅作證六結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡無色界見滅所斷隨眠滅作證時滅類智現在前十二隨眠滅作證無結盡至預流果八十八隨眠滅作證三結盡至一來果亦爾至不還果九十二隨眠滅作證六結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡無色界見道所斷隨眠滅作證時得預流果八十八隨眠滅作證三結盡至一來果亦爾至不還果九十二隨眠滅作證六結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡無色界修所斷隨眠滅作證時得阿羅漢果九十八隨眠滅作證九結盡

阿毗達磨發智論卷第六

阿毗達磨發智論卷第七

尊者迦多衍尼子造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

智蘊第三中學支納息第一

八學十無學　見等學道三　俗無漏見智

此章願具說

如世尊說學行見成就學八支彼成就過去幾未來幾現在幾答若依有尋有伺定初學見現在前過去無未來現在八彼滅已不失若復依有尋有伺定學見現在前過去未來現在八彼滅已不失若依無尋無伺定學見現在前過去未來八現在四彼滅已不失若依無色定學見現在前過去未來八現在四彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前過去未來八現在無若依無尋無伺定初學見現在前過去無未來八現在七彼滅已不失若復依無尋無伺定學見現在前過去現在七未來八彼滅已不失若依無色定學見現在前過去七未來八現在四彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前過去七未來八現在無彼滅已不失若依有尋有伺定學見現在前過去七未來現在八若依無色定初學見現在前過去無未來八現在四彼滅已不失若復依無色定學見現在前過去現在四未來八彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前過去四未來八現在無彼滅已不失若依有尋有伺定學見現在前過去四未來現在八彼滅已不失若依無尋無伺定學見現在前過去四未來八現在七如世尊說漏盡阿羅漢成就十無學支彼成就過去幾未來

幾現在幾答若依有尋有伺定初無學智現在前過去無未來十現在九彼滅已不失若復依有尋有伺定無學智現在前過去現在九未來十彼滅已不失若依無尋無伺定無學智現在前過去九未來十現在八彼滅已不失若依無色定無學智現在前過去九未來十現在五彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前過去九未來十現在無彼滅已不失若依有尋有伺定初無學智見現在前過去現在九未來十彼滅已不失若復依有尋有伺定無學若智若見現在前過去未來十現在九彼滅已不失若依無尋無伺定無學若智若見現在前過去未來十現在八彼滅已不失若依無色定無學若智若見現在前過去未來十現在五彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前過去未來十現在無若依無尋無伺定初無學智現在前過去無未來十現在八彼滅已不失若復依無尋無伺定無學智現在前過去現在八未來十彼滅已不失若依無色定無學智現在前過去八未來十現在五彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前過去八未來十現在無彼滅已不失若依有尋有伺定無學智現在前過去八未來十現在九彼滅已不失若依無尋無伺定初無學見現在前過去現在八未來十彼滅已不失若復依無尋無伺定無學若智若見現在前過去九未來十現在八彼滅已不失若依無色定無學若智若見現在前過去九未來十現在五彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前過去九未來十現在無彼滅

已不失若依有尋有伺定無學若智若見現在前過去現在九未來十若依無色定初無學智現在前過去無未來十現在五彼滅已不失若復依無色定無學智現在前過去現在五未來十彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前過去五未來十現在無彼滅已不失若依有尋有伺定無學智現在前過去五未來十現在九彼滅已不失若依無尋無伺定無學智現在前過去五未來十現在八彼滅已不失若依無色定初無學見現在前過去現在五未來十彼滅已不失若復依無色定無學若智若見現在前過去六未來十現在五彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前過去六未來十現在無彼滅已不失若依有尋有伺定無學若智若見現在前過去六未來十現在九彼滅已不失若依無尋無伺定無學若智若見現在前過去六未來十現在八

云何爲見答眼根五見世俗正見學無學見云何爲智答五識相應慧除無漏忍餘意識相應慧云何爲慧答六識相應慧諸見是智耶答應作四句有見非智謂眼根及無漏忍有智非見謂五識身相應慧盡無生智除五見及世俗正見餘意識相應有漏慧有見亦智謂五見世俗正見除無漏忍及盡無生智餘無漏慧有非見非智謂除前相諸見是慧耶答應作四句有見非慧謂眼根有慧非見謂五識身相應慧盡無生智除五見及世俗正見餘意識相應有漏慧有見是慧謂除盡無生智餘無漏慧及五見世俗正見有非見

非慧謂除前相諸智是慧耶答諸智皆是慧有慧非智謂無漏忍見攝智智攝見耶答應作四句有見非智攝謂眼根及無漏忍有智非見攝謂五識身相應慧盡無生智除五見及世俗正見餘意識相應有漏慧有見亦智攝謂五見世俗正見除無漏忍及盡無生智餘無漏慧有非見亦非智攝謂除前相見攝慧慧攝見耶答應作四句有見非慧攝謂眼根有慧非見攝謂五識相應慧盡無生智除五見及世俗正見餘意識相應有漏慧有見亦慧攝謂五見世俗正見除盡無生智餘無漏慧有非見亦非慧攝謂除前相智攝慧慧攝智耶答慧攝智非智攝慧不攝何等謂無漏忍諸成就見彼智耶答如是設成就智彼見耶答如是諸成就見彼慧耶答如是設成就慧彼見耶答如是諸成就智彼慧耶答如是設成就慧彼智耶答如是諸見已斷已徧知彼智耶答如是設智已斷已徧知彼見耶答如是諸見已斷已徧知彼慧耶答如是設慧已斷已徧知彼見耶答如是諸智已斷已徧知彼慧耶答如是設慧已斷已徧知彼智耶答如是諸正見是擇法覺支耶答應作四句有正見非擇法覺支謂世俗正見有擇法覺支非正見謂盡無生智有正見亦擇法覺支謂除盡無生智餘無漏慧有非正見亦非擇法覺支謂除前相諸正智是擇法覺支耶答應作四句有正智非擇法覺支謂世俗正智有擇法覺支非正智謂無漏忍有正智亦擇法覺支謂除無漏忍餘無漏慧有非正智亦非擇法覺支謂除前相七覺支八道支一

一現在前時幾覺支幾道支現在前耶答若依未至定念覺支現在前時學六覺支八道支現在前無學六覺支九道支現在前若依初靜慮念覺支現在前時學七覺支八道支現在前無學七覺支九道支現在前若依靜慮中間念覺支現在前時學六覺支七道支現在前無學六覺支八道支現在前依第三第四靜慮亦爾若依第二靜慮念覺支現在前時學七覺支七道支現在前無學七覺支八道支現在前若依無色定念覺支現在前時學六覺支四道支現在前無學六覺支五道支現在前擇法精進輕安定捨覺支正見正勤正念正定道支亦爾若依初靜慮喜覺支現在前時學七覺支八道支現在前無學七覺支九道支現在前若依第二靜慮喜覺支現在前時學七覺支七道支現在前無學七覺支八道支現在前若依未至定正思惟現在前時學六覺支八道支現在前無學六覺支九道支現在前若依初靜慮正思惟現在前時學七覺支八道支現在前無學七覺支九道支現在前若依未至定正語現在前時學六覺支八道支現在前無學六覺支九道支現在前若依初靜慮正語現在前時學七覺支八道支現在前無學七覺支九道支現在前若依靜慮中間正語現在前時學六覺支七道支現在前無學六覺支八道支現在前依第三第四靜慮亦爾若依第二靜慮正語現在前時學七覺支七道支現在前無學七覺支八道支現在前正業正命亦爾諸法念覺支相應彼法擇法覺支相應耶答應

作四句有法念相應非擇法謂擇法覺支有法擇法相應非念謂念覺支有法念相應亦擇法謂二相應法有法非念相應亦非擇法謂餘心心所法色無爲心不相應行如對擇法覺支對精進輕安定捨覺支正勤正定亦爾諸法念覺支相應彼法喜覺支相應耶答應作四句有法念相應非喜謂喜覺支及喜不相應念覺支相應法有法喜相應非念謂喜覺支相應念有法念相應亦喜謂二相應法有法非念相應亦非喜謂喜不相應念覺支及餘心心所法色無爲心不相應行如對喜覺支對正見正思惟亦爾諸法念覺支相應彼法正念相應耶答如是諸法正念相應彼法念覺支相應耶答如是諸法擇法覺支相應彼法精進覺支相應耶答應作四句有

法擇法相應非精進謂精進覺支有法精進相應非擇法謂擇法覺支有法擇法相應亦精進謂二相應法有法非擇法相應亦非精進謂餘心心所法色無爲心不相應行如對精進覺支對輕安定捨覺支正勤正念正定亦爾諸法擇法覺支相應彼法喜覺支相應耶答應作四句有法擇法相應非喜謂喜覺支及喜不相應擇法覺支相應法有法喜相應非擇法謂喜覺支相應擇法有法擇法相應亦喜謂二相應法有法非擇法相應亦非喜謂喜不相應擇法覺支及餘心心所法色無爲心不相應行如對喜覺支對正思惟亦爾諸法擇法覺支相應彼法正見相應耶答諸法正見相應亦擇法相應有法擇法相應非正見相應謂正見所不攝擇法覺支相應

法諸法精進覺支相應彼法喜覺支相應耶答應作四句有法精進相應非喜謂喜覺支及喜不相應精進覺支相應法有喜相應非精進謂喜覺支相應精進有法精進相應亦喜謂二相應法有法非精進相應亦非喜謂喜不相應精進覺支及餘心心所法色無爲心不相應行如對喜覺支對正見正思惟亦爾諸法精進覺支相應彼法輕安覺支相應耶答應作四句有法精進相應非輕安謂輕安覺支有法輕安相應非精進謂精進覺支有法精進相應亦輕安謂二相應法有法非精進相應亦非輕安謂餘心心所法色無爲心不相應行如對輕安覺支對定捨覺支正念正定亦爾諸法精進覺支相應彼法正勤相應耶答如是設法正勤相應彼法精進覺支相應耶答如是諸法喜覺支相應彼法輕安覺支相應耶答應作四句有法喜相應非輕安謂喜相應輕安覺支有法輕安相應非喜謂喜覺支及喜不相應輕安覺支相應法有法喜相應亦輕安謂二相應法有法非喜相應亦非輕安謂喜不相應輕安覺支及餘心心所法色無爲心不相應行如對輕安覺支對定捨覺支正勤正念正定亦爾諸法喜覺支相應彼法正見相應耶答應作四句有法喜相應非正見謂喜覺支相應正見及正見不相應喜覺支相應法有法正見相應非喜謂正見相應喜覺支及喜覺支不相應正見相應法有法喜相應亦正見謂二相應法有法非喜相應亦非正見謂喜覺支不相應正見正見不相應喜覺支及餘心心所法色

無爲心不相應行如對正見對正思惟亦爾諸法輕安覺支相應彼法定覺支相應耶答應作四句有法輕安相應非定謂定覺支有法定相應非輕安謂輕安覺支有法輕安相應亦定謂二相應法有法非輕安相應亦非定謂餘心心所法色無爲心不相應行如對定覺支對捨覺支正勤正念正定亦爾諸法輕安覺支相應彼法正見相應耶答應作四句有法輕安相應非正見謂正見及正見不相應輕安覺支相應法有法正見相應非輕安謂正見相應輕安覺支有法輕安相應亦正見謂二相應法有法非輕安相應亦非正見謂正見不相應輕安覺支及餘心心所法色無爲心不相應行如對正見對正思惟亦爾諸法定覺支相應彼法捨覺支相應耶答應作四句有法定相應非捨謂定覺支有法捨相應非定謂捨覺支有法定相應亦捨謂二相應法有法非定相應亦非捨謂餘心心所法色無爲心不相應行如對捨覺支對正勤正念亦爾諸法定覺支相應彼法正見相應耶答應作四句有法定相應非正見謂正見及正見不相應定覺支相應法有法正見相應非定謂正見相應定覺支有法定相應亦正見謂二相應法有法非定相應亦非正見謂正見不相應定覺支及餘心心所法色無爲心不相應行如對正見對正思惟亦爾諸法定覺支相應彼法正定相應耶答如是設法正定相應彼法定覺支相應耶答如是諸法捨覺支相應彼法正見相應耶答應作四句有法捨相應非正見謂正見及正見不

相應捨覺支相應法有法正見相應非捨謂正見相應捨覺支有法捨相應亦正見謂二相應法有法非捨相應亦非正見謂正見不相應捨覺支及餘心心所法色無為心不相應行如對正見對正思惟亦爾諸法捨覺支相應彼法正勤相應耶答應作四句有法捨相應非正勤謂正勤有法正勤相應非捨謂捨覺支有法捨相應亦正勤謂二相應法有法非捨相應亦非正勤謂餘心心所法色無為心不相應行如對正勤對正念正定亦爾諸法正見相應彼法正思惟相應耶答應作四句有法正見相應非正思惟謂正見相應正思惟及正思惟不相應正見相應法有法正思惟相應非正見謂正思惟相應正見及正見不相應正思惟相應法有法正見相應亦正思惟謂二相應法有法非正見相應亦非正思惟謂正見不相應正思惟正思惟不相應正見及餘心心所法色無為心不相應行諸法正見相應彼法正勤相應耶答應作四句有法正見相應非正勤謂正見相應正勤有法正勤相應非正見謂正見及正見不相應正勤相應法有法正見相應亦正勤謂二相應法有法非正見相應亦非正勤謂正見不相應正勤及餘心心所法色無為心不相應行如對正勤對正念正定亦爾諸法正思惟相應彼法正勤相應耶答應作四句有法正思惟相應非正勤謂正思惟相應正勤有法正勤相應非正思惟謂正思惟及正思惟不相應正勤相應法有法正思惟相應亦正勤謂二相應法有法非正思惟相應亦非

正勤謂正思惟不相應正勤及餘心心所法色無爲心不相應行如對正勤對正念正定亦爾諸法正勤相應彼法正念相應耶答應作四句有法正勤相應非正念謂正念有法正念相應非正勤謂正勤有法正勤相應亦正念謂二相應法有法非正勤相應亦非正念謂餘心心所法色無爲心不相應行如對正念對正定亦爾諸法正念相應彼法正定相應耶答應作四句有法正念相應非正定謂正定有法正定相應非正念謂正念有法正念相應亦正定謂二相應法有法非正念相應亦非正定謂餘心心所法色無爲心不相應行

云何世俗正見答意識相應善有漏慧云何世俗正智答五識相應善慧及意識相應善有漏慧諸世俗正見是世俗正智耶答諸世俗正見亦是世俗正智有世俗正智非世俗正見謂五識相應善慧世俗正見攝世俗正智世俗正智攝世俗正見耶答世俗正智攝世俗正見非世俗正見攝世俗正智不攝何等謂五識相應善慧諸成就世俗正見彼世俗正智耶答如是設成就世俗正智彼世俗正見耶答如是諸世俗正見已斷已徧知彼世俗正智耶答如是設世俗正智已斷已徧知彼世俗正見耶答如是

云何無漏見答除盡無生智餘無漏慧云何無漏智答除無漏忍餘無漏慧諸無漏見是無漏智耶答應作四句有無漏見非無漏智謂無漏忍有無漏智非無漏見謂盡無生智有無漏見亦無漏智謂除無漏忍盡無生智

餘無漏慧有非無漏見亦非無漏智謂除前相無漏見攝無漏智無漏智攝無漏見耶答應作四句有無漏見非無漏智謂無漏忍有無漏智非無漏見攝謂盡無生智有無漏見亦無漏智攝謂除無漏忍盡無生智餘無漏慧有非無漏見亦非無漏智攝謂除前相諸成就無漏見彼無漏智耶答諸成就無漏智亦無漏見有成就無漏見非無漏智謂苦法智忍現在前時

智蘊第三中五種納息第二

邪正見智五　左慧學等三　梵忍五惡見

此章願具說

云何邪見答若不安立則五見皆名邪見若安立則唯無施與無愛樂無祠祀無妙行無惡行無妙惡行業果異熟等見名邪見云何邪智答六識相應染汙慧諸邪見是邪智耶答諸邪見是邪智有邪智非邪見諸五識相應染汙慧及除五見餘意識相應染汙慧邪見攝邪智邪智攝邪見耶答邪智攝邪見非邪見攝邪智不攝何等謂五識相應染汙慧及除五見餘意識相應染汙慧諸成就邪見彼邪智耶答諸成就邪見亦邪智有成就邪智非邪見謂學見迹諸邪見已斷已徧知彼邪智耶答諸邪智已斷已徧知亦邪見有邪見已斷已徧知非邪智謂學見迹

云何正見答盡無生智所不攝意識相應善慧云何正智答五識相應善慧及無漏忍所不攝意識相應善慧諸正見是正智耶答應作四句有正見非正智謂無漏忍有正智非正見謂五識相應善慧及盡無生智有正見

亦正智謂無漏忍及盡無生智所不攝意識相應善慧有非正見亦非正智謂除前相正見攝正智正智攝正見耶答應作四句有正見非正智攝謂無漏忍有正智非正見攝謂五識相應善慧及盡無生智有正見亦正智攝謂無漏忍盡無生智所不攝意識相應善慧有非正見亦非正智攝謂除前相諸成就正見彼正智耶答如是設成就正智彼正見耶答如是諸正見已斷已徧知彼正智耶答如是設正智已斷已徧知彼正見耶答如是諸左慧皆是結耶答應作四句有左慧非結謂除二結餘染汙慧有結非左慧謂七結有左慧亦結謂二結有非左慧亦非結謂除前相云何學見答學慧云何學智答學八智云何學慧答學見學智總名學慧諸學見是學

智耶答諸學智亦學見有學見非學智謂無漏忍諸學見是學慧耶答如是設學慧是學見耶答如是諸學智是學慧耶答諸學智亦學慧有學慧非學智謂無漏忍學見攝學智學智攝學見耶答學見攝學智非學智攝學見不攝何等謂無漏忍學見攝學慧學慧攝學見耶答展轉相攝學智攝學慧學慧攝學智耶答學慧攝學智非學智攝學慧不攝何等謂無漏忍諸成就學見彼學智耶答諸成就學智亦學見有成就學見非學智謂苦法智忍現在前時諸成就學見彼學慧耶答如是設成就學慧彼學見耶答如是諸成就學智彼學慧耶答諸成就學智亦學慧有成就學慧非學智謂苦法智忍現在前時云何無學見答盡無生智所不攝無學慧云何無學

智答無學八智云何無學慧答無學見無學智總名無學慧諸無學見是無學智耶答諸無學見亦無學智有無學智非無學見謂盡無生智諸無學見是無學慧耶答諸無學見亦無學慧有無學慧非無學見謂盡無生智諸無學智是無學慧耶答如是設無學慧是無學智耶答如是無學見攝無學智無學智攝無學見耶答無學智攝無學見非無學見攝無學智不攝何等謂盡無生智無學見攝無學慧無學慧攝無學見耶答無學慧攝無學見非無學見攝無學慧不攝何等謂盡無生智無學智攝無學慧無學慧攝無學智耶答展轉相攝諸成就無學見彼無學智耶答如是設成就無學智彼無學見耶答如是諸成就無學見彼無學慧耶答如是設成就無學慧彼無學見耶答如是諸成就無學智彼無學慧耶答如是設成就無學慧彼無學智耶答如是云何非學非無學見答眼根五見世俗正見云何非學非無學智答五識相應慧及意識相應有漏慧云何非學非無學慧答五識相應慧及意識相應有漏慧諸非學非無學見是非學非無學智耶答應作四句有非學非無學見非非學非無學智謂眼根有非學非無學智非非學非無學見謂五識相應慧及除五見世俗正見餘意識相應有漏慧有非學非無學見亦非學非無學智謂五見世俗正見有非非學非無學見亦非非學非無學智謂除前相諸非學非無學見是非學非無學慧耶答應作四句有非學非無學見非非學非無學慧謂眼根有非學非無

學慧非非學非無學見謂五識相應慧及除五見世俗正見餘意識相應有漏慧有非學非無學見亦非學非無學慧謂五見世俗正見有非非學非無學見亦非非學非無學慧謂除前相諸非學非無學智是非學非無學慧耶答如是設非學非無學慧是非學非無學智耶答如是非學非無學見攝非學非無學智非學非無學智攝非學非無學見耶答應作四句有非學非無學見非非學非無學智攝謂眼根有非學非無學智非非學非無學見攝謂五識相應慧及除五見世俗正見餘意識相應有漏慧有非學非無學見亦非學非無學智攝謂五見世俗正見有非非學非無學見亦非非學非無學智攝謂除前相非學非無學見攝非學非無學慧非學非無

學慧攝非學非無學見耶答應作四句有非學非無學見非非學非無學慧攝謂眼根有非學非無學慧非非學非無學見攝謂五識相應慧及除五見世俗正見餘意識相應有漏慧有非學非無學見亦非學非無學慧攝謂五見世俗正見有非非學非無學見亦非非學非無學慧攝謂除前相非學非無學智攝非學非無學慧非學非無學慧攝非學非無學智耶答展轉相攝諸成就非學非無學見彼非學非無學智耶答如是設成就非學非無學智彼非學非無學見耶答如是諸成就非學非無學見彼非學非無學慧耶答如是設成就非學非無學慧彼非學非無學見耶答如是諸成就非學非無學智彼非學非無學慧耶答如是設成就非學非無學慧彼

非學非無學智耶答如是諸非學非無學見已斷已徧知彼非學非無學智耶答如是設非學非無學智已斷已徧知彼非學非無學見耶答如是諸非學非無學見已斷已徧知彼非學非無學慧耶答如是設非學非無學慧已斷已徧知彼非學非無學見耶答如是諸非學非無學智已斷已徧知彼非學非無學慧耶答如是設非學非無學慧已斷已徧知彼非學非無學智耶答如是

如大梵天作如是說我是梵是大梵得自在我於世間能造化能出生是彼父此於五見何見攝見何諦斷此見耶答我是梵是大梵得自在者取劣法爲勝見取攝見苦所斷我於世間能造化能出生是彼父者非因計因戒禁取攝見苦所斷如梵衆天作如是說此是梵是大梵得自在此於世間能造化能出生是我等父此於五見何見攝見何諦斷此見耶答此是梵是大梵得自在者取劣法爲勝見取攝見苦所斷此於世間能造化能出生是我等父者非因計因戒禁取攝見苦所斷諸起此見我一切忍此於五見何見攝見何諦斷此見耶答邊執見中常見攝見苦所斷諸起此見我一切不忍此於五見何見攝見何諦斷此見耶答邊執見中斷見攝見苦所斷諸起此見我一分忍一分不忍此於五見何見攝見何諦斷此見耶答一分忍者邊執見中常見攝一分不忍者邊執見中斷見攝俱見苦所斷諸起此見有阿羅漢天魔所嬈漏失不淨此於五見何見攝見何諦斷此見耶答非因計因戒禁取攝見苦所斷諸起

此見有阿羅漢於自解脫猶有無知此於五見何見攝見何諦斷此見耶答諸阿羅漢無漏智見邪見攝見道所斷諸起此見有阿羅漢於自解脫猶有疑惑此於五見何見攝見何諦斷此見耶答諸阿羅漢越度疑惑邪見攝見道所斷諸起此見有阿羅漢但由他度此於五見何見攝見何諦斷此見耶答諸阿羅漢無障無背現量慧眼身證自在邪見攝見道所斷諸起此見道及道支若言所名此於五見何見攝見何諦斷此見耶答非因計因戒禁取攝見苦所斷

阿毗達磨發智論卷第七

音釋

嬈 而沼切與擾同

阿毗達磨發智論卷第八

尊者迦多衍尼子造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

智蘊第三中他心智納息第三

二智二解脱　明智三證淨　顛倒等持修
此章願具説

云何他心智答若智修所成是修果依止修已得不失能知他相續現在欲色界心心所法或無漏心心所法是謂他心智云何宿住隨念智答若智修所成是修果依止修已得不失能現憶知諸宿住事種種相狀及所依止是謂宿住隨念智諸他心智皆現知他心心所法耶答應作四句有他心智非現知他心心所法謂過去未來他心智有現知他心心所法非他心智謂如有一或覩相或聞語或得如是生處得智能現知他心心所法有他心智亦現知他心心所法謂若智修所成是修果依止修已得不失能現知他現在欲色界心心所法或無漏心心所法有非他心智亦非現知他心心所法謂除前相諸宿住隨念智皆現憶知諸宿住事耶答應作四句有宿住隨念智非現憶知諸宿住事謂過去未來宿住隨念智有現憶知諸宿住事非宿住隨念智謂如有一得本性念生智或得如是生處得智能現憶知諸宿住事有宿住隨念智亦現憶知諸宿住事謂若智修所成是修果依止修已得不失能現憶知諸宿住事種種相狀及所依止有非宿住隨念智亦非現憶知諸宿住事謂除前相諸宿住隨念智皆知他過去蘊處界心相續耶答應作四句

有宿住隨念智非知他過去蘊處界心相續謂若智修所成是修果依止修已得不失知自前生過去蘊處界心相續有知他過去蘊處界心相續非宿住隨念智謂若智修所成是修果依止修已得不失知他此生過去蘊處界心相續有宿住隨念智亦知他過去蘊處界心相續謂若智修所成是修果依止修已得不失知他前生過去蘊處界心相續有非宿住隨念智亦非知他過去蘊處界心相續謂若智修所成是修果依止修已得不失知自此生過去蘊處界心相續

云何時愛心解脫答時解脫阿羅漢盡智或無學正見相應心勝解已勝解當勝解云何不動心解脫答不動法阿羅漢盡智無生智或無學正見相應心勝解已勝解當勝解

諸時愛心解脫皆盡智相應耶答應作四句有時愛心解脫非盡智相應謂時解脫阿羅漢無學正見相應心解脫已勝解當勝解有盡智相應非時愛心解脫謂不動法阿羅漢盡智相應心勝解已勝解當勝解有時愛心解脫亦盡智相應謂時解脫阿羅漢盡智相應心勝解已勝解當勝解有非時愛心解脫亦非盡智相應謂不動法阿羅漢無生智或無學正見相應心勝解已勝解當勝解諸不動心解脫皆無生智相應耶答諸無生智相應皆不動心解脫有不動心解脫非無生智相應謂不動法阿羅漢盡智或無學正見相應心勝解已勝解當勝解何緣時心解脫名愛耶答時解脫阿羅漢恒於此法慇懃守護寶愛執藏勿我遇緣退失此法如一目人自

及親友慇懃守護寶愛執藏勿遇寒熱塵翳等緣令此一目更當失壞彼亦如是故名爲愛

云何學明答學慧云何學智答學八智云何無學明答無學慧云何無學智答無學八智

諦現觀時於何最初而得證淨佛耶法耶僧耶答苦集滅現觀時於法最初得證淨道現觀時於佛法僧最初得證淨

諸預流者於四顛倒幾已斷幾未斷耶答一切已斷

諸預流者於空無願無相三三摩地成就過去幾未來幾現在幾答未來一切過去若已滅不失現在若現在前

諸道過去皆已修已息耶答諸道過去皆已修已息有道已修已息非過去謂道未來已修已息諸道未來皆未已修已息耶答應作四句有道未來非未已修已息謂道未來已修已息有道未已修已息非未來謂未曾得道初現在前有道未來亦未已修已息謂道未來未已修已息有道非未來亦非未已修已息謂道過去及曾得道今現在前諸道現在皆正修耶答諸道現在皆正修有道正修非現在謂未曾得道初現在前所修未來彼種類道

智蘊第三中修智納息第四之一

八智攝成修　相緣緣斷證　智知想七善

此章願具說

有八智謂法智乃至道智云何法智答於欲界諸行諸行因諸行滅諸行能斷道所有無漏智又於法智及法智地所有無漏智是謂

法智云何類智答於色無色界諸行諸行因諸行滅諸行能斷道所有無漏智又於類智及類智地所有無漏智是謂類智云何他心智答若智是修果知他現在心心所法云何世俗智答三界有漏慧云何苦智答於諸行作苦非常空非我行相轉智云何集智答於諸行因作因集生緣行相轉智云何滅智答於諸行滅作滅靜妙離行相轉智云何道智答於諸行對治道作道如行出行相轉智法智乃至道智於八智中一一攝幾答法智攝法智五智少分謂他心智苦集滅道智類智攝類智五智少分謂他心智苦集滅道智他心智攝他心智四智少分謂法類世俗道智世俗智攝世俗智他心智少分苦智類苦智二智少分謂法類智集智攝集智二智少分謂法類智滅智攝滅智二智少分謂法類智道智攝道智三智少分謂法類他心智

若成就法智於此八智幾成就幾不成就答或三四五六七八謂苦法智苦類智忍時無他心智成就三有他心智成就四苦類智集法智忍時無他心智成就四有他心智成就五集法智乃至滅法智忍時無他心智成就五有他心智成就六滅法智乃至道法智忍時無他心智成就六有他心智成就七道法智乃至道類智時無他心智成就七有他心智成就八若成就類智於此八智幾成就幾不成就答或四五六七八謂苦類智集法智忍時無他心智成就四有他心智成就五集法智乃至滅法智忍時無他心智成就五有他心智成就六滅法智乃至道法智忍時無

他心智成就六有他心智成就七道法智乃至道類智時無他心智成就七有他心智成就八若成就他心智於此八智幾成就幾不成就答或二四五六七八謂異生及聖者苦法智忍時成就二苦法智苦類智忍時成就四苦類智集法智忍時成就五集法智乃至滅法智忍時成就六滅法智乃至道法智忍時成就七道法智乃至道類智時成就八若成就世俗智於此八智幾成就幾不成就答或一二三四五六七八謂異生及聖者苦法智忍時無他心智成就一有他心智成就二苦法智苦類智忍時無他心智成就三有他心智成就四苦類智集法智忍時無他心智成就四有他心智成就五集法智乃至滅法智忍時無他心智成就五有他心智成就六

滅法智乃至道法智忍時無他心智成就六有他心智成就七道法智乃至道類智時無他心智成就七有他心智成就八若成就苦智於此八智幾成就幾不成就答或三四五六七八謂苦法智苦類智忍時無他心智成就三有他心智成就四苦類智集法智忍時無他心智成就四有他心智成就五集法智乃至滅法智忍時無他心智成就五有他心智成就六滅法智乃至道法智忍時無他心智成就六有他心智成就七道法智乃至道類智忍時無他心智成就七有他心智成就八若成就集智於此八智幾成就幾不成就答或五六七八謂集法智乃至滅法智忍時無他心智成就五有他心智成就六滅法智乃至道法智忍時無他心智成就六有他心

智成就七道法智乃至道類智時無他心智成就七有他心智成就八若成就滅智於此八智幾成就幾不成就答或六七八謂滅法智乃至道法智忍時無他心智成就六有他心智成就七道法智乃至道類智時無他也心智成就七有他心智成就八若成就道智於此八智幾成就幾不成就答或七八謂無他心智成就七有他心智成就八

若修法智亦類智耶答應作四句有修法智非類智謂入現觀苦集滅道法智時學見迹阿羅漢已得法智現在前時有修類智非法智謂入現觀苦集滅類智時學見迹阿羅漢已得類智現在前時有俱修謂入現觀道類智時學見迹阿羅漢未得無漏智現在前時未得世俗智現在前能俱修時有俱不修謂學見迹阿羅漢已得世俗智現在前時未得世俗智現在前俱不修時一切異生染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時若修法智亦他心智耶答應作四句有修法智非他心智謂入現觀苦集滅道法智時學見迹阿羅漢已得染者入現觀道類智時學見迹阿羅漢已得法智現在前非他心智時未得無漏智現在前不修他心智時未得世俗智現在前修法智非他心智時有修他心智非法智謂異生已得未得他心智現在前時未得世俗智現在前修他心智時學見迹阿羅漢已得他心智現在前非法智時有俱修謂已離欲染入現觀道類智時學見迹阿羅漢已得法智現在前是他心智時未得無漏智現在前修他心智時未得世俗智現在前能俱修時有俱

不修謂入現觀苦集滅類智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非法智他心智時已得世俗智現在前非他心智時未得世俗智現在前俱不修時異生不修他心智時一切染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時

若修法智亦世俗智耶答應作四句有修法智非世俗智謂入現觀苦集滅道法智道類智時學見迹阿羅漢已得法智現在前時未得無漏智現在前不修世俗智時有修世俗智非法智謂諸異生已得未得世俗智現在前時入現觀苦集滅類智時學見迹阿羅漢已得世俗智現在前時未得世俗智現在前不修法智時有俱修謂學見迹阿羅漢未得無漏智現在前修世俗智時未得世俗智現在前修法智時有俱不修謂學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非法智時一切染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時

若修法智亦苦智耶答應作四句有修法智非苦智謂入現觀集滅道法智時學見迹阿羅漢已得法智現在前非苦智時有修苦智非法智謂入現觀苦類智時學見迹阿羅漢已得苦智現在前非法智時有俱修謂入現觀苦法智及道類智時學見迹阿羅漢已得苦法智現在前時未得無漏智現在前時未得世俗智現在前能俱修時有俱不修謂入現觀集滅類智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非法苦智時已得世俗智現在前時未得世俗智現在前不修法苦智時一切異生染汙心無記心無想定滅定無想天無

漏忍時
若修法智亦集智耶答應作四句有修法智
非集智謂入現觀苦滅道法智時學見迹阿
羅漢已得法智現在前非集智時有修集智
非法智謂入現觀集類智時學見迹阿羅漢
已得集智現在前非法智時有俱修謂入現
觀集法智道類智時學見迹阿羅漢已得集
法智現在前時未得無漏智現在前時未得
世俗智現在前修法集智時有俱不修謂入
現觀苦滅類智時學見迹阿羅漢已得無漏
智現在前非法集智時已得世俗智現在前
時未得世俗智現在前不修法集智時一切
異生染汙心無記心無想定滅定無想天無
漏忍時
若修法智亦滅智耶答應作四句有修法智
非滅智謂入現觀苦集道法智時學見迹阿
羅漢已得法智現在前非滅智時有修滅智
非法智謂入現觀滅類智時學見迹阿羅漢
已得滅智現在前非法智時有俱修謂入現
觀滅法智道類智時學見迹阿羅漢已得滅
法智現在前時未得無漏智現在前時未得
世俗智現在前能俱修時有俱不修謂入現
觀苦集類智時學見迹阿羅漢已得無漏智
現在前非法滅智時已得世俗智現在前時
未得世俗智現在前俱不修時一切異生染
汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時
若修法智亦道智耶答應作四句有修法智
非道智謂入現觀苦集滅法智時學見迹阿
羅漢已得法智現在前非道智時有修道智
非法智謂學見迹阿羅漢已得道智現在前

非法智時有俱修謂入現觀道法智道類智時學見迹阿羅漢已得道法智現在前時未得無漏智現在前時未得世俗智現在前能俱修時有俱不修謂入現觀苦集滅類智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非法道智時已得世俗智現在前時未得世俗智現在前俱不修時一切異生染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時

若修類智亦他心智耶答應作四句有修類智非他心智謂入現觀苦集滅類智時未離欲染者道類智時學見迹阿羅漢已得類智現在前非他心智時未得無漏智現在前不修他心智時未得世俗智現在前修類智非他心智時有修他心智非類智謂異生已得未得他心智現在前時未得世俗智現在前修他心智時學見迹阿羅漢已得他心智現在前非類智時有俱修謂已離欲染者入現觀道類智時學見迹阿羅漢已得類智現在前是他心智時未得無漏智現在前修他心智時未得世俗智現在前能俱修時有俱不修謂入現觀苦集滅道法智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非類他心智時已得世俗智現在前非他心智時未得世俗智現在前俱不修時異生不修他心智時一切染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時

若修類智亦世俗智耶答應作四句有修類智非世俗智謂入現觀道類智時學見迹阿羅漢已得類智現在前時未得無漏智現在前不修世俗智時有修世俗智非類智謂異生已得未得世俗智現在前時學見迹阿羅

漢已得世俗智現在前時未得世俗智現在前不修類智時有俱修謂入現觀苦集滅類智時學見迹阿羅漢未得無漏智現在前修世俗智時未得世俗智現在前修類智時有俱不修謂入現觀苦集滅道法智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非類智時一切染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時

若修類智亦苦智耶答應作四句有修類智非苦智謂入現觀集滅類智時學見迹阿羅漢已得類智現在前非苦智時有修苦智非類智謂入現觀苦法智時學見迹阿羅漢已得苦智現在前非類智時有俱修謂入現觀苦道類智時學見迹阿羅漢已得苦類智現在前時未得無漏智現在前時未得世俗智現在前能俱修時有俱不修謂入現觀集滅道法智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非類苦智時已得世俗智現在前時未得世俗智現在前俱不修時一切異生染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時

若修類智亦集智耶答應作四句有修類智非集智謂入現觀苦滅類智時學見迹阿羅漢已得類智現在前非集智時有修集智非類智謂入現觀集法智時學見迹阿羅漢已得集智現在前非類智時有俱修謂入現觀集道類智時學見迹阿羅漢已得集類智現在前時未得無漏智現在前時未得世俗智現在前能俱修時有俱不修謂入現觀苦滅道法智時學見迹阿羅漢已得無漏現在前非類集智時已得世俗智現在前時未得世

俗智現在前俱不修時一切異生染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時

若修類智亦滅智耶答應作四句有修類智非滅智謂入現觀苦集類智時學見迹阿羅漢已得類智現在前非滅智時有修滅智非類智謂入現觀滅法智時學見迹阿羅漢已得滅智現在前非類智時有俱修謂入現觀滅道類智時學見迹阿羅漢已得滅類智現在前時未得無漏智現在前時未得世俗智現在前能俱修時有俱不修謂入現觀苦集道法智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非類滅智時已得世俗智現在前時未得世俗智現在前俱不修時一切異生染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時

若修類智亦道智耶答應作四句有修類智非道智謂入現觀苦集滅類智時學見迹阿羅漢已得類智現在前非道智時有修道智非類智謂入現觀道法智時學見迹阿羅漢已得道智現在前非類智時有俱修謂入現觀道類智時學見迹阿羅漢已得道類智現在前時未得無漏智現在前時未得世俗智現在前能俱修時有俱不修謂入現觀苦集滅法智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非類道智時已得世俗智現在前時未得世俗智現在前俱不修時一切異生染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時

若修他心智亦世俗智耶答應作四句有修他心智非世俗智謂已離欲染者入現觀道類智時學見迹阿羅漢已得他心智現在前非世俗智時未得無漏智現在前修他心智

非世俗智時有修世俗智非他心智謂無他心智異生已得未得世俗智現在前時有他心智異生已得世俗智現在前非他心智時未得世俗智現在前不修他心智時入現觀苦集滅類智時學見迹阿羅漢已得世俗智現在前非他心智時未得世俗智現在前不修他心智時未得無漏智現在前修世俗智非他心智時有俱修謂異生已得未得他心智現在前時未得世俗智現在前修他心智時學見迹阿羅漢已得世俗他心智現在前時未得世俗智現在前修他心智時未得無漏智現在前能俱修時有俱不修謂入現觀苦集滅道法智時未離欲染者入現觀道類智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非他心智時未得無漏智現在前俱不修時一切染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時

若修他心智亦苦智耶答應作四句有修他心智非苦智謂異生已得未得他心智現在前時未得世俗智現在前修他心智時學見迹阿羅漢已得他心智現在前時有修苦智非他心智謂入現觀苦法類智時未離欲染者入現觀道類智時學見迹阿羅漢已得苦智現在前時未得無漏智現在前不修他心智時未得世俗智現在前修苦智非他心智時有俱修謂已離欲染者入現觀道類智時學見迹阿羅漢未得無漏智現在前修他心智時未得世俗智現在前能俱修時有俱不修謂入現觀集滅法類智道法智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非他心苦智時

已得世俗智現在前非他心智時未得世俗智現在前俱不修時異生不修他心智時一切染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時

若修他心智亦集智耶答應作四句有修他心智非集智謂異生已得未得他心智現在前時未得世俗智現在前修他心智時學見迹阿羅漢已得他心智現在前時有修集智非他心智謂入現觀集法類智時未離欲染者入現觀道類智時學見迹阿羅漢已得集智現在前時未得無漏智現在前不修他心智時未得世俗智現在前修集智非他心智時有俱修謂已離欲染者入現觀道類智時學見迹阿羅漢未得無漏智現在前修他心智時未得世俗智現在前能俱修時有俱不修謂入現觀苦滅法類智道法智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非他心集智時已得世俗智現在前非他心智時未得世俗智現在前俱不修時異生不修他心智時一切染汙心無記心入無想定滅定無想天無漏忍時

若修他心智亦滅智耶答應作四句有修他心智非滅智謂異生已得未得他心智現在前時未得世俗智現在前修他心智時學見迹阿羅漢已得他心智現在前時有修滅智非他心智謂入現觀滅法類智時未離欲染者入現觀道類智時學見迹阿羅漢已得滅智現在前時未得無漏智現在前不修他心智時未得世俗智現在前修滅智非他心智時有俱修謂已離欲染者入現觀道類智時

學見迹阿羅漢未得無漏智現在前修他心智時未得世俗智現在前能俱修時有俱不修謂入現觀苦集法類智道法智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非他心滅智時已得世俗智現在前非他心智時未得世俗智現在前俱不修時異生不修他心智時一切染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時

若修他心智亦道智耶答應作四句有修他心智非道智謂異生已得未得他心智現在前時未得世俗智現在前修他心智時學見迹阿羅漢已得他心智現在前非道智時有修道智非他心智謂入現觀道法智時未離欲染者入現觀道類智時學見迹阿羅漢已得道智現在前非他心智時未得無漏智現在前不修他心智時未得世俗智現在前修道智非他心智時有俱修謂已離欲染者入現觀道類智時學見迹阿羅漢已得他心道智現在前時未得無漏智現在前修他心智時未得世俗智現在前能俱修時有俱不修謂入現觀苦集滅法類智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非他心道智時已得世俗智現在前非他心智時未得世俗智現在前俱不修時異生不修他心智時一切染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時

若修世俗智亦苦智耶答應作四句有修世俗智非苦智謂異生已得未得世俗智現在前時入現觀集滅類智時學見迹阿羅漢已得世俗智現在前時未得世俗智現在前不修苦智時有修苦智非世俗智謂入現觀苦

法智道類智時學見迹阿羅漢已得苦智現在前時未得無漏智現在前不修世俗智時有俱修謂入現觀苦類智時學見迹阿羅漢未得無漏智現在前修世俗智時未得世俗智現在前修苦智時有俱不修謂入現觀集滅道法智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非苦智時一切染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時

若修世俗智亦集智耶答應作四句有修世俗智非集智謂異生已得未得世俗智現在前時入現觀苦滅類智時學見迹阿羅漢已得世俗智現在前時未得世俗智現在前不修集智時有修集智非世俗智謂入現觀集法智道類智時學見迹阿羅漢已得集智現在前時未得無漏智現在前不修世俗智時有俱修謂入現觀集類智時學見迹阿羅漢未得無漏智現在前修世俗智時未得世俗智現在前修集智時有俱不修謂入現觀苦滅道法智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非集智時一切染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時

若修世俗智亦滅智耶答應作四句有修世俗智非滅智謂異生已得未得世俗智現在前時入現觀苦集類智時學見迹阿羅漢已得世俗智現在前時未得世俗智現在前不修滅智時有修滅智非世俗智謂入現觀滅法智道類智時學見迹阿羅漢已得滅智現在前時未得無漏智現在前不修世俗智時有俱修謂入現觀滅類智時學見迹阿羅漢未得無漏智現在前修世俗智時未得世俗

智現在前修滅智時有俱不修謂入現觀苦集道法智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非滅智時一切染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時

若修世俗智亦道智耶答應作四句有修世俗智非道智謂異生已得未得世俗智現在前時入現觀苦集滅類智時學見迹阿羅漢已得世俗智現在前時未得世俗智現在前不修道智時有修道智非世俗智謂入現觀道法類智時學見迹阿羅漢已得道智現在前時未得無漏智現在前不修世俗智時有俱修謂學見迹阿羅漢未得無漏智現在前修世俗智時未得世俗智現在前修道智時有俱不修謂入現觀苦集滅法智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非道智時一切染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時

阿毗達磨發智論卷第八

阿毗達磨發智論卷第九

尊者迦多衍尼子造
唐三藏法師玄奘奉　詔譯

智藴第三中修智納息第四之二

若修苦智亦集智耶答應作四句有修苦智非集智謂入現觀苦法類智時學見迹阿羅漢已得苦智現在前時有修集智非苦智謂入現觀集法類智時學見迹阿羅漢已得集智現在前時有俱修謂入現觀道類智時學見迹阿羅漢未得無漏智現在前時未得世俗智現在前能俱修時有俱不修謂入現觀滅法類智道法智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非苦集智時已得世俗智現在前時未得世俗智現在前俱不修時一切異生染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時

若修苦智亦滅智耶答應作四句有修苦智非滅智謂入現觀苦法類智時學見迹阿羅漢已得苦智現在前時有修滅智非苦智謂入現觀滅法類智時學見迹阿羅漢已得滅智現在前時有俱修謂入現觀道類智時學見迹阿羅漢未得無漏智現在前時未得世俗智現在前能俱修時有俱不修謂入現觀集法類智道法智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非苦滅智時已得世俗智現在前時未得世俗智現在前俱不修時一切異生染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時

若修苦智亦道智耶答應作四句有修苦智非道智謂入現觀苦法類智時學見迹阿羅

漢已得苦智現在前時有修道智非苦智謂入現觀道法智時學見迹阿羅漢已得道智現在前時有俱修謂入現觀道類智時學見迹阿羅漢未得無漏智現在前時未得世俗智現在前能俱修時有俱不修謂入現觀集滅法類智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非苦道智時已得世俗智現在前時未得世俗智現在前俱不修時一切異生染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時

若修集智亦滅智耶答應作四句有修集智非滅智謂入現觀集法類智時學見迹阿羅漢已得集智現在前時有修滅智非集智謂入現觀滅法類智時學見迹阿羅漢已得滅智現在前時有俱修謂入現觀道類智時學見迹阿羅漢未得無漏智現在前時未得世俗智現在前能俱修時有俱不修謂入現觀苦法類智道法智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非集滅智時已得世俗智現在前時未得世俗智現在前俱不修時一切異生染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時

若修集智亦道智耶答應作四句有修集智非道智謂入現觀集法類智時學見迹阿羅漢已得集智現在前時有修道智非集智謂入現觀道法智時學見迹阿羅漢已得道智現在前時有俱修謂入現觀道類智時學見迹阿羅漢未得無漏智現在前時未得世俗智現在前能俱修時有俱不修謂入現觀苦滅法類智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非集道智時已得世俗智現在前時未

得世俗智現在前俱不修時一切異生染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時若修滅智亦道智耶答應作四句有修滅智非道智謂入現觀滅法類智時學見迹阿羅漢已得滅智現在前時有修道智非滅智謂入現觀道法智時學見迹阿羅漢已得道智現在前時有俱修謂入現觀道類智時學見迹阿羅漢未得無漏智現在前時未得世俗智現在前能俱修時有俱不修謂入現觀苦集法類智時學見迹阿羅漢已得無漏智現在前非滅道智時已得世俗智現在前時未得世俗智現在前俱不修時一切異生染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時

法智乃至道智於八智中一一緣幾智耶答法智緣七智除類智類智緣七智除法智他心智世俗智俱緣八智苦智集智俱緣二智謂他心世俗智滅智不緣智道智緣七智除世俗智法智乃至道智自他相望爲幾緣耶答法智與法智爲四緣與類智爲三緣除所緣與他心智爲四緣若與彼爲因等無間非所緣若與彼爲所緣非因等無間與世俗智爲三緣除因與苦集滅智爲三緣除所緣與道智爲四緣類智與類智爲四緣與他心智爲四緣若與彼爲因等無間非所緣若與彼爲所緣非因等無間與世俗智爲三緣除因與苦集滅智爲三緣除所緣與道智爲四緣與法智爲三緣除所緣他心智與他心智爲四緣若與彼爲因等無間非所緣若與彼爲所緣非因等無間與世俗智爲四緣與苦集智爲四緣若與彼爲因非所緣若與彼爲所

緣非因與滅智爲三緣除所緣與道法類智爲四緣世俗智與世俗智爲四緣與苦集智爲三緣除因與滅道智爲二緣謂等無間增上與法類智爲三緣除因與他心智爲四緣若與彼爲因等無間非所緣若與彼爲所緣非因等無間苦智與苦智及集滅智爲三緣除所緣與道法類智爲四緣與他心智爲四緣若與彼爲因等無間非所緣若與彼爲所緣非因等無間與世俗智爲三緣除因集智與集智及滅智爲三緣除所緣與道法類智爲四緣與他心智爲四緣若與彼爲因等無間非所緣若與彼爲所緣非因等無間與世俗智爲三緣除因與苦智爲三緣除所緣滅智與滅智爲三緣除所緣與道法類智爲四緣與他心智爲四緣若與彼爲因等無間非所緣若與彼爲所緣非因等無間與世俗智爲三緣除因與苦集智爲三緣除所緣道智與道智及法類智爲四緣與他心智爲四緣若與彼爲因等無間非所緣若與彼爲所緣非因等無間與世俗智爲三緣除因與苦集滅智爲三緣除所緣

諸結欲界繫彼結法智斷耶答應作四句有結欲界繫非法智斷謂欲界結或忍斷或餘智斷或不斷有結法智斷非欲界繫謂色無色界結法智斷有結欲界繫亦法智斷謂欲界結法智斷有結非欲界繫亦非法智斷謂色無色界結或忍斷或餘智斷或不斷諸結色無色界繫彼結類智斷耶答諸結類智斷彼結色無色界繫有結色無色界繫非類智斷謂色無色界結或忍斷或餘智斷或不斷

諸結見苦所斷彼結苦智斷耶答諸結見苦所斷彼結非苦智斷或忍斷或餘智斷或不斷設結苦智斷彼結見苦所斷耶答諸結苦智斷彼繫非見苦所斷是修所斷諸結見集滅道所斷彼結集滅道智斷耶答諸結見集滅道所斷彼結非集滅道智斷或忍斷或餘智斷或不斷設結集滅道智斷彼結見集滅道所斷耶答諸結集滅道智斷彼結非見集滅道所斷是修所斷諸結法智斷彼結滅法智作證耶答諸結法智斷彼結滅法智作證有結滅法智作證彼結非法智斷謂或忍斷或餘智斷彼結滅法智作證諸結類智斷彼結滅類智作證耶答諸結類智斷彼結滅類智作證有結滅類智作證彼結非類智斷謂或忍斷或餘智斷彼結滅類智作證諸結苦智斷彼結滅苦智作證耶答諸結苦智斷彼結滅苦智作證有結滅苦智作證彼結非苦智斷謂或忍斷或餘智斷彼結滅苦智作證諸結集滅道智斷彼結滅集滅道智作證耶答諸結集滅道智斷彼結滅集滅道智作證有結滅集滅道智作證彼結非集滅道智斷謂或忍斷或餘智斷彼結滅集滅道智作證

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠於十智中幾智知耶答眼根七智知除他心滅道智耳鼻舌身命根亦爾女根六智知除類他心滅道智男根亦爾意根九智知除滅智樂喜捨信等五根亦爾苦根七智知除類滅道智憂根亦爾三無漏根七智知除苦集滅智眼耳鼻舌身色聲觸界七智知除他心滅道智眼耳鼻舌身色聲觸處色取蘊前五界有見

有對法亦爾香未界六智知除類他心滅道智香味處亦爾眼耳身識界八智知除滅道智後四取蘊識界有漏法無記見修所斷法亦爾鼻舌識界七智知除類滅道智不善欲界繫法亦爾意界意識界九智知除滅智意處後四蘊有為法過去未來現在法亦爾法界十智知法處無色無見無對法善法亦爾色蘊八智知除他心滅智有色法亦爾無漏法八智知除苦集智無斷法亦爾無為法六智知除他心苦集道智色界繫法七智知除法滅道智無色界繫法六智知除法他心滅道智學無學法七智知除苦集滅智非學非無學法九智知除道智苦集諦八智知除滅道智世俗智亦爾滅諦六智知除他心苦集道智道諦七智知除苦集滅智苦集滅道智

三三摩地亦爾四靜慮九智知除滅智他心智亦爾四無量七智知除法滅道智初三解脫八勝處前八徧處亦爾下三無色七智知除法他心滅智第四第五第六解脫亦爾第四無色六智知除法他心滅道智第七第八解脫後二徧處亦爾法智六智知除類苦集滅智類智六智知除法苦集滅智三結八智知除滅道智無明漏見無明瀑流軛見戒禁取後二身繫貪慢結後三順下分結五見眼耳身意觸所生愛身後四隨眠愛慢無明見取疑結亦爾三不善根七智知除類滅道智欲漏瀑流軛取前二身繫五蓋瞋嫉慳結前二順下分結鼻舌觸所生愛身欲貪瞋恚隨眠恚嫉慳結亦爾有漏七智知除法滅道智有瀑流軛我語取除無色貪餘四順上分結

有貪隨眠亦爾無色貪六智知除法他心滅道智欲界三十六隨眠七智知除類滅道智色界三十一隨眠七智知除法滅道智無色界三十一隨眠六智知除法他心滅道智

如說無常想若習若修若多所作能除一切欲貪色貪無色貪掉舉慢無明此想當言幾智相應耶答應言能除欲貪者法智苦智相應能除色無色貪者類智苦智相應能除掉舉慢無明者法智類智苦智相應此想當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶答應言能除欲貪者有尋有伺能除色無色貪掉舉慢無明者或有尋有伺或無尋唯伺或無尋無伺此想當言幾根相應耶答應言能除欲貪者捨根相應能除色無色貪掉舉慢無明者樂喜捨根相應此想當言空無願無相俱耶答應言無願俱此想當言緣何界繫耶答應言能除欲貪者緣欲界繫能除色貪者緣色界繫能除無色貪者緣無色界繫能除掉舉慢無明者緣三界繫

如說七處善三義觀能於此法毗奈耶中速盡諸漏云何為七謂如實知色色集色滅趣色滅行色味色患色出如實知受想行識十亦爾此智當言法智乃至道智耶答應言如實知色是四智謂法類世俗苦智如實知色集是四智謂法類世俗集智如實知色滅是四智謂法類世俗滅智如實知趣色滅行是四智謂法類世俗道智如實知色味是四智謂法類世俗集智如實知色患是四智謂法類世俗苦智如實知色出是四智謂法類世俗滅智如實知受想行識七亦爾色乃至識

滅色乃至識出何差別耶答若由此愛諸色等起彼斷名色滅若諸餘愛緣色增廣彼斷名色出復次若由此業煩惱色等起彼斷名色滅若餘業煩惱緣色增廣彼斷名色出復次若由此愛及業煩惱諸色等起彼斷名色滅若諸餘愛及業煩惱緣色增廣彼斷名色出受想行識滅出亦爾是謂差別

智蘊第三中七聖納息第五之一

七聖於五德　二成現三現　相應事四門

此章願具說

隨信行乃至俱解脫於八智幾成就幾不成就答隨信行於八智或成就一二三四五六七八謂苦法智忍時無他心智一有他心智二苦法智苦類智忍時無他心智三有他心智四苦類智集法智忍時無他心智四有他心智五集法智乃至滅法智忍時無他心智五有他心智六滅法智乃至道法智忍時無他心智六有他心智七道法智道類智忍時無他心智七有他心智八隨法行亦爾信勝解於八智或成就七八謂無他心智七有他心智八見至亦爾身證慧解脫俱解脫於八智皆成就

隨信行乃至俱解脫於八智成就過去幾未來幾現在幾答隨信行於八智苦法智忍時無他心智過去未來一現在無有他心智過去未來二現在無苦法智時無他心智過去一未來三現在二有他心智過去二未來四現在二苦類智忍時無他心智過去未來三現在無有他心智過去未來四現在無苦類智時無他心智過去三未來四現在二有他

心智過去四未來五現在二集法智忍時無他心智過去未來四現在無有他心智過去未來五現在無集法智時無他心智過去四未來五現在二有他心智過去五未來六現在二集類智忍時無他心智過去未來五現在無有他心智過去未來六現在無集類智時無他心智過去未來五現在二有他心智過去未來六現在二滅法智忍時無他心智過去未來五現在無有他心智過去未來六現在無滅法智時無他心智過去五未來六現在二有他心智過去六未來七現在二滅類智忍時無他心智過去未來六現在無有他心智過去未來七現在無滅類智時無他心智過去未來六現在二有他心智過去未來七現在二道法智忍時無他心智過去未來六現在無有他心智過去未來七現在無道法智時無他心智過去六未來七現在二有他心智過去七未來八現在二道類智忍時無他心智過去未來七現在無有他心智過去未來八現在無隨法行亦爾信勝解於八智無他心智未來七有他心智未來八過去若已滅不失現在若現在前見至亦爾身證慧解脫俱解脫於八智皆未來八過去若已滅不失現在若現在前

隨信行乃至俱解脫法智乃至道智現在前時幾智現在前耶答隨信行法智現在前時二智現在前謂法苦智二法集智二法滅智二法道智二類智現在前時二智現在前謂類苦智二類集智二類滅智二苦智現在前時二智現在前謂苦法智二苦類智二集智

現在前時二智現在前謂集法智二集類智二滅智現在前時二智現在前謂滅法智二滅類智二道智現在前時二智現在前謂道法智二隨法行亦爾信勝解法智現在前時或二三智現在前謂法苦智二法集智二法滅智二法道智非他心智二是他心智三類智現在前時或二三智現在前謂類苦智二類集智二類滅智二類道智非他心智二是他心智三他心智現在前時或二三智現在前謂他心世俗智二他心道法智三他心道類智三世俗智現在前時或一二智現在前謂世俗智非他心智一是他心智二苦智現在前時二智現在前謂苦法智二苦類智二集智現在前時二智現在前謂集法智二集類智二滅智現在前時二智現在前謂滅法

智二滅類智二道智現在前時或二三智現在前謂道法智非他心智二是他心智三道類智非他心智二是他心智三見至身證亦爾慧解脫法智現在前時或二三智現在前謂法苦智非盡無生智二是盡或無生智三法集智非盡無生智二是盡或無生智三法滅智非盡無生智二是盡或無生智三法道智非盡無生他心智二是盡或無生或他心智三類智現在前時或二三智現在前謂類苦智非盡無生智二是盡或無生智三類集智非盡無生智二是盡或無生智三類滅智非盡無生智二是盡或無生智三類道智非盡無生他心智二是盡或無生或他心智三他心智現在前時或二三智現在前謂他心世俗智二他心道法智三他心道類智三世

俗智現在前時或一二智現在前謂世俗智非他心智一是他心智二苦智現在前時或二三智現在前苦法智非盡無生智二是盡或無生智三苦類智非盡無生智二是盡或無生智三集智現在前時或二三智現在前謂集法智非盡無生智二是盡或無生智三集類智非盡無生智二是盡或無生智三滅智現在前時或二三智現在前謂滅法智非盡無生智二是盡或無生智三滅類智非盡無生智二是盡或無生智三道智現在前時或二三智現在前謂道法智非盡無生他心智二是盡或無生或他心智三道類智非盡無生他心智二是盡或無生或他心智三俱解脫亦爾

隨信行乃至俱解脫於三三摩地幾成就幾不成就答隨信行於三三摩地滅法智忍未已生成就二已生成就三隨法行亦爾信勝解乃至俱解脫於三三摩地皆成就

隨信行乃至俱解脫於三三摩地成就過去幾未來幾現在幾答隨信行於三三摩地若依空入正性離生苦法智忍時過去無未來二現在一苦法智乃至集法智忍時過去一未來二現在一集法智乃至集類智時過去未來二現在一滅法智忍時過去二未來三現在一滅法智乃至道類智忍時過去未來三現在一若依無願入正性離生苦法智忍時過去無未來二現在一苦法智乃至集類智時過去一未來二現在一滅法智忍時過去一未來三現在一滅法智乃至道類智忍時過去二未來三現在一隨法行亦爾信勝

解乃至俱解脫於三三摩地皆未來三過去若已滅不失現在若現在前

隨信行乃至俱解脫空無願無相三摩地現在前時幾智現在前耶答隨信行空三摩地現在前時或二或無謂苦法智二苦類智二二忍時無無願三摩地現在前時或二或無謂苦法智二苦類智二集法智二集類智二道法智二六忍時無無相三摩地現在前時或二或無謂滅法智二滅類智二二忍時無隨法行亦爾信勝解空三摩地現在前時二智現在前謂苦法智二苦類智二無願三摩地現在前時或二或三謂苦法智二苦類智三集法智二集類智二道法智非他心智二是他心智三道類智非他心智二是他心智三無相三摩地現在前時二智現在前謂滅法智二滅類智二見至身證亦爾慧解脫空三摩地現在前時二智現在前謂苦法智二苦類智二無願三摩地現在前時或二或三謂苦法智非盡無生智二是盡或無生智三苦類智非盡無生智二是盡或無生智三集法智非盡無生智二是盡或無生智三集類智非盡無生智二是盡或無生智三道法智非盡無生他心智二是盡或無生或他心智三道類智非盡無生他心智二是盡或無生或他心智三無相三摩地現在前時或二或三謂滅法智非盡無生智二是盡或無生智三滅類智非盡無生智一是盡或無生智三俱解脫亦爾

隨信行乃至俱解脫三無漏根七覺支八道支隨應現在前時幾智現在前耶答隨信行

未知當知根現在前時或二或無謂苦法智二苦類智二集法智二集類智二滅法智二滅類智二道法智二八忍時無七覺支八道支現在前時亦爾如隨信行隨法行亦爾信勝解已知根現在前時或二或三謂苦法智二苦類智二集法智二集類智二滅法智二滅類智二道法智非他心智二是他心智三道類智非他心智二是他心智三七覺支八道支現在前時亦爾知信勝解見至身證亦爾慧解脫具知根現在前時或二或三謂苦法智非盡無生智二是盡或無生智三苦類智非盡無生智二是盡或無生智三集法智非盡無生智二是盡或無生智三集類智非盡無生智二是盡或無生智三滅法智非盡無生智二是盡或無生智三滅類智非盡無生智二是盡或無生智三道法智非盡無生他心智二是盡或無生或他心智三道類智非盡無生他心智二是盡或無生或他心智三七覺支七道支亦爾正見現在前時或二或三苦法智二苦類智二集法智二集類智二滅法智二滅類智二道法智非他心智二是他心智三道類智非他心智二是他心智三如慧解脫俱解脫亦爾

諸法法智相應彼法類智相應耶答不爾設法類智相應彼法法智相應耶答不爾對世俗智亦爾諸法法智相應彼法他心智相應耶答應作四句有法法智相應非他心智謂他心智所不攝法智相應法有法他心智相應非法智謂法智所不攝他心智相應法有法法智相應亦他心智謂法智所攝他心智

相應法有法非法智相應亦非他心智謂法智他心智及法智他心智不攝不相應諸餘心心所法色無爲心不相應行對苦集滅道智及正見亦爾諸法法智相應彼法空三摩地相應耶答應作四句有法法智相應非空謂法智相應空及空不相應法智相應法有法空相應非法智謂空相應法智及法智不相應空相應法有法法智相應亦空謂二相應法有法非法智相應亦非空謂法智不相應空空不相應法智及法智空不攝不相應諸餘心心所法色無爲心不相應行對無願無相喜覺支正思惟亦爾諸法法智相應彼法未知當知根相應耶答應作四句有法法智相應非未知當知根謂未知當知根所不攝法智相應法有法未知當知根相應非法

智謂未知當知根所攝法智及法智不攝不相應未知當知根相應法有法法智相應亦未知當知根謂未知當知根所攝法智相應法有法非法智相應亦非未知當知根謂未知當知根所不攝法智及法智未知當知根不攝不相應諸餘心心所法色無爲心不相應行對已知具知根亦爾諸法法智相應彼法念覺支相應耶答應作四句有法法智相應非念謂法智相應念覺支有法念覺支相應非法智謂法智及法智不相應念覺支相應法有法法智相應亦念謂除法智相應念諸餘法智相應法有法非法智相應亦非念謂法智不相應念覺支及餘心心所法色無爲心不相應行對精進輕安定捨覺支正精進正念正定亦爾諸法法智相應彼法擇法

覺支相應耶答諸法法智相應亦擇法覺支
有法擇法覺支相應非法智謂法智所不攝
擇法覺支相應法如法智對後類智對後亦
爾

阿毗達磨發智論卷第九

阿毗達磨發智論卷第十

尊者迦多衍尼子造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

智蘊第三中七聖納息第五之二

諸法他心智相應彼法世俗智相應耶答應作四句有法他心智相應非世俗智謂世俗智所不攝他心智相應法有法世俗智相應非他心智謂他心智所不攝世俗智相應法有法他心智相應亦世俗智謂他心智所攝世俗智相應法有法非他心智相應亦非世俗智謂他心世俗智及他心世俗智不攝不相應諸餘心心所法色無為心不相應行對道智擇法覺支正見亦爾諸法他心智相應彼法苦智相應耶答不爾設法苦智相應彼法他心智相應耶答不爾對集滅智空無相三摩地未知當知根亦爾諸法他心智相應彼法無願三摩地相應耶答應作四句有法他心智相應非無願謂他心智相應無願及無願不相應他心智相應法有法無願相應非他心智謂無願相應他心智及他心智不相應無願相應法有法他心智相應亦無願謂二相應法有法非他心智相應亦非無願謂他心智不相應無願無願不相應他心智及諸餘心心所法色無為心不相應行對念精進喜輕安定捨覺支正思惟正精進正念正定亦爾諸法他心智相應彼法已知根相應耶答應作四句有法他心智相應非已知根謂已知根所不攝他心智相應法有法已知根相應非他心智謂已知根所攝他心智及他心智不攝不相應已知根相應法有法

他心智相應亦已知根謂已知根所攝他心智相應法有法非他心智相應亦非已知根謂已知根所不攝他心智及他心智已知根不攝不相應諸餘心心所法色無爲心不相應行對具知根亦爾

諸法世俗智相應彼法苦智乃至正定相應耶答不爾設法苦智乃至正定相應彼法世俗智相應耶答不爾

諸法苦智相應彼法集智相應耶答不爾設法集智相應彼法苦智相應耶答不爾對滅道智無相三摩地亦爾諸法苦智相應彼法空三摩地相應耶答應作四句有法苦智相應非空謂苦智相應空空不相應苦智相應法有法空三摩地相應非苦智謂空相應苦智及苦智不相應空相應法有法苦智相應亦空謂二相應法有法非苦智相應亦非空謂苦智不相應空空不相應苦智及諸餘心心所法色無爲心不相應行對無願亦爾對三無漏根七覺支八道支如法智說

諸法集智相應彼法滅智相應耶答不爾設法滅智相應彼法集智相應耶答不爾對道智空無相三摩地亦爾諸法集智相應彼法無願三摩地相應耶答應作四句有法集智相應非無願謂集智相應無願有法無願相應非集智謂集智及集智不相應無願相應法有法集智相應亦無願謂二相應法有法非集智相應亦非無願謂集智不相應無願及諸餘心心所法色無爲心不相應行對三無漏根七覺支八道支如法智說

諸法滅智相應彼法道智相應耶答不爾設

法道智相應彼法滅智相應耶答不爾對空無願三摩地亦爾諸法滅智相應彼法無相三摩地相應耶答應作四句有法滅智相應非無相謂滅智相應無相有法無相相應非滅智謂滅智及滅智不相應無相相應法有法滅智相應亦無相謂二相應法有法非滅智相應亦非無相謂滅智不相應無相及諸餘心心所法色無爲心不相應行對三無漏根七覺支八道支如法智說

諸法道智相應彼法空三摩地相應耶答不爾設法空三摩地相應彼法道智相應耶答不爾對無相三摩地亦爾諸法道智相應彼法無願三摩地相應耶答應作四句有法道智相應非無願謂道智相應無願有法無願相應非道智謂道智及道智不相應無願相應法有法道智相應亦無願謂二相應法有法非道智相應亦非無願謂道智不相應無願及諸餘心心所法色無爲心不相應行對三無漏根七覺支八道支如法智說

諸法空三摩地相應彼法無願三摩地相應耶答不爾設法無願三摩地相應彼法空三摩地相應耶答不爾對無相亦爾諸法空三摩地相應彼法未知當知根相應耶答應作四句有法空相應非未知當知根謂未知當知根所不攝空相應法有法未知當知根相應非空謂未知當知根所攝空及空不攝不相應未知當知根相應法有法空相應亦未知當知根謂未知當知根所攝空相應法有法非空相應亦非未知當知根謂未知當知根所不攝空及空未知當知根不攝不相應

諸餘心心所法色無爲心不相應行對已知具知根亦爾諸法空三摩地相應彼法念覺支相應耶答應作四句有法空相應非念謂空相應念有法念相應非空謂空及空不相應念相應法有法空相應亦念謂二相應法有法非空相應亦非念謂空不相應念及諸餘心心所法色無爲心不相應行對擇法精進輕安捨覺支正見正精進正念亦爾諸法空三摩地相應彼法喜覺支相應耶答應作四句有法空相應非喜謂空相應喜及喜不相應空相應法有法喜相應非空謂喜相應空及空不相應喜相應法有法空相應亦喜謂二相應法有法非空相應亦非喜謂空不相應喜喜不相應空及諸餘心心所法色無爲心不相應行對正思惟亦爾諸法空三摩地相應彼法定覺支相應耶答諸法空相應彼法亦定相應有法定相應非空謂空所不攝定相應法對正定亦爾如空對後無願無相對後亦爾有差別者如空對喜覺支正思惟無願無相對喜覺支正見正思惟亦爾

諸法未知當知根相應彼法已知根相應耶答不爾設法已知根相應彼法未知當知根相應耶答不爾對具知根亦爾諸法未知當知根相應彼法念覺支相應耶答應作四句有法未知當知根相應非念謂未知當知根所攝念有法念覺支相應非未知當知根謂未知當知根所不攝念相應法有法未知當知根相應亦念謂未知當知根所攝念相應法有法非未知當知根相應亦非念謂未知當知根所不攝念及諸餘心心所法色無爲

心不相應行對擇法精進定覺支正見正精進正念正定亦爾諸法未知當知根相應彼法喜覺支相應耶答應作四句有法未知當知根相應非喜謂未知當知根所攝喜及喜不攝不相應未知當知根相應法有法喜覺支相應非未知當知根謂未知當知根所不攝喜相應法有法未知當知根相應亦喜謂未知當知根所攝喜相應法有法非未知當知根相應亦非喜謂未知當知根所不攝喜及喜未知當知根不攝不相應諸餘心心所法色無爲心不相應行諸法未知當知根相應彼法輕安覺支相應耶答應作四句有法未知當知根相應非輕安謂未知當知根相應輕安有法輕安相應非未知當知根謂未知當知根不相應輕安相應法有法未知當知根相應亦輕安謂未知當知根相應輕安相應法有法非未知當知根相應亦非輕安謂未知當知根不相應輕安及諸餘心心所法色無爲心不相應行對捨覺支亦爾諸法未知當知根相應彼法正思惟相應耶答應作四句有法未知當知根相應非正思惟謂未知當知根相應正思惟及正思惟不相應未知當知根相應法有法正思惟相應非未知當知根謂未知當知根不相應正思惟相應法有法未知當知根相應亦正思惟謂未知當知根相應正思惟相應法有法非未知當知根相應亦非正思惟謂未知當知根不相應正思惟及諸餘心心所法色無爲心不相應行如未知當知根對後已知具知根對後亦爾有差別者具知根對正見應作四句

有法具知根相應非正見謂具知根所攝正見及正見不攝不相應具知根相應法有法正見相應非具知根謂具知根所不攝正見相應法有法具知根相應亦正見謂具知根所攝正見相應法有法非具知根相應亦非正見謂具知根所不攝正見及諸餘心心所法色無爲心不相應行念覺支乃至正念對後廣說如覺支納息

如說苾芻吾當爲汝說四十四智事汝應諦聽極善作意云何四十四智事謂知老死智知老死集智知老死滅智知趣老死滅行智如是知生有取愛受觸六處名色識行智知行集智知行滅智知趣行滅行智是名四十四智事此中知老死智等四十四智事當言法智乃至道智耶答應言知老死智是四智謂法類世俗苦智知老死集智是四智謂法類世俗集智知老死滅智是四智謂法類世俗滅智知趣老死滅行智是四智謂法類世俗道智生乃至行四智亦爾

如說苾芻吾當爲汝說七十七智事汝應諦聽極善作意云何七十七智事謂知生緣老死智知非不生緣老死智知過去生緣老死智知彼非不生緣老死智知未來生緣老死智知彼非不生緣老死智及法住智徧知此是無常有爲思所作從緣生盡法滅法離法滅法如是知有取愛受觸六處名色識行無明緣行智知非不無明緣行智知過去無明緣行智知彼非不無明緣行智知未來無明緣行智知彼非不無明緣行智及法住智徧知此是無常有爲心所作從緣生盡法滅法

離法滅法此中知生緣老死智等七十七智事當言法智乃至道智耶答應言知生緣老死等前六智皆是四智謂法類世俗集智第七法住智是一世俗智如知生緣老死七智乃至知無明緣行七智亦爾

若成就法智彼類智耶答若得設成就類智彼法智耶答如是若成就法智彼他心智耶答若得不失設成就他心智彼法智耶答若得若成就法智彼世俗智耶答如是設成就世俗智彼法智耶答若得若成就法智彼苦智耶答如是設成就苦智彼法智耶答如是若成就法智彼集智耶答若得設成就集智彼法智耶答如是若成就法智彼滅智耶答若得設成就滅智彼法智耶答如是若成就法智彼道智耶答若得設成就道智彼法智耶答如是若成就類智彼他心智耶答若得不失設成就他心智彼類智耶答若得若成就類智彼世俗智耶答如是設成就世俗智彼類智耶答若得若成就類智彼苦智耶答如是設成就苦智彼類智耶答若得若成就類智彼集智耶答若得設成就集智彼類智耶答如是若成就類智彼滅智耶答若得設成就滅智彼類智耶答如是若成就類智彼道智耶答若得設成就道智彼類智耶答如是若成就他心智彼世俗智耶答如是設成就世俗智彼他心智耶答若得不失若成就他心智彼苦智耶答若得設成就苦智彼他心智耶答若得不失若成就他心智彼集智耶答若得設成就集智彼他心智耶答若得不失若成就他心智彼滅智耶答若得設成

就滅智彼他心智耶答若得不失若成就他心智彼道智耶答若得設成就道智彼他心智耶答若得不失若成就世俗智彼苦智耶答若得設成就苦智彼世俗智耶答如是若成就世俗智彼集智耶答若得設成就集智彼世俗智耶答如是若成就世俗智彼滅智耶答若得設成就滅智彼世俗智耶答如是若成就世俗智彼道智耶答若得設成就道智彼世俗智耶答如是若成就苦智彼集智耶答若得設成就集智彼苦智耶答如是若成就苦智彼滅智耶答若得設成就滅智彼苦智耶答如是若成就苦智彼道智耶答若得設成就道智彼苦智耶答如是若成就集智彼滅智耶答若得設成就滅智彼集智耶答如是若成就集智彼道智耶答若得設成就道智彼集智耶答如是若成就滅智彼道智耶答若得設成就道智彼滅智耶答如是若成就過去法智彼未來耶答如是設成就未來彼過去耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼現在耶答若現在前設成就現在彼過去耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就未來法智彼現在耶答若現在前設成就現在彼未來耶答如是若成就過去法智彼未來現在耶答未來定成就現在若現在前設成就未來現在彼過去耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就未來法智彼過去現在耶答有未來非過去現在謂彼已得未滅設滅已失不現在前有未來及過去非現在謂彼已滅

不失不現在前有未來及現在非過去謂彼現在前未滅設滅已失有未來及過去現在謂彼已滅不失亦現在前設成就過去現在彼未來耶答如是若成就現在法智彼過去未來耶答未來定成就過去若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就設成就過去未來彼現在耶答若現在前如法智歷六類苦集滅道智亦爾若成就過去他心智彼未來耶答如是設成就未來彼過去耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去他心智彼現在耶答若現在前設成就現在彼過去耶答如是若成就未來他心智彼現在耶答若現在前設成就現在彼未來耶答如是若成就過去他心智彼未來現在耶答未來定成就現在若現在前

設成就未來現在彼過去耶答如是若成就未來他心智彼過去現在耶答有未來非過去現在謂彼已得不失未滅設滅已失不現在前有未來及過去非現在謂彼已滅不失不現在前有未來及過去現在謂彼現在前設成就過去現在彼未來耶答如是若成就過去未來彼現在耶答若現在前若成就過現在他心智彼過去未來耶答如是設成就過去未來彼現在耶答若現在前若成就過去世俗智彼未來耶答如是設成就未來彼過去耶答如是若成就過去世俗智彼現在耶答若現在前設成就現在彼過去耶答如是若成就未來世俗智彼現在耶答若現在前設成就現在彼未來耶答如是若成就過去世俗智彼未來現在耶答未來定成就現在若現在前設成就未來現在彼過去耶答

如是若成就未來世俗智彼過去現在耶答過去定成就現在若現在前設成就過去現在彼未來耶答如是若成就現在世俗智彼過去未來耶答如是設成就過去未來彼現在耶答若現在前

若成就過去法智彼過去類智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就設成就過去類智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼未來類智耶答若得設成就未來類智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼現在類智耶答若現在前設成就現在類智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼過去現在類智耶答有過去法智非過去現在類智謂法智已滅不失類智未滅設滅已失不現在前有過去法智及過去類智非現在謂法類智已滅不失類智不現在前有過去法智及現在類智非過去謂法智已滅不失類智現在前未滅設滅已失有過去法智及過去現在類智謂法類智已滅不失類智現在前設成就過去現在類智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼未來現在類智耶答有過去法智非未來現在類智謂法智已滅不失未得類智有過去法智及未來類智非現在謂法智已滅不失已得類智不現在前有過去法智及未來現在類智謂法智已滅不失類智現在前設成就

未來現在類智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼過去未來類智耶答有過去法智非過去未來類智謂法智已滅不失未得類智有過去法智及未來類智非過去謂法智已滅不失已得類智未滅設滅已失有過去法智及過去未來類智謂法類智已滅不失設成就過去未來類智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼過去未來現在類智耶答有過去法智非過去未來現在類智謂法智已滅不失未得類智有過去法智及未來類智非過去現在謂法智已滅不失已得類智未滅設滅已失不現在前有過去法智及未來現在類智非過去謂法智已滅不失類智現在前未滅設滅已失有過去法智及過去未來類智非現在謂法類智已滅不失類智不現在前有過去法智及過去未來現在類智謂法類智已滅不失類智現在前設成就過去未來現在類智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就如對類智作小七對集滅道智亦爾若成就過去法智彼過去他心智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就設成就過去他心智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼未來他心智耶答若已得不失設成就未來他心智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼現在他心智

耶答若現在前設成就現在他心智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼過去現在他心智耶答有過去法智非過去現在他心智謂法智已滅不失他心智未滅設滅已失不現在前有過去法智及過去他心智非現在謂法智他心智已滅不失他心智不現在前有過去法智及過去現在他心智謂法智已滅不失他心智現在前設成就過去現在他心智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼未來現在他心智耶答有過去法智非未來現在他心智謂法智已滅不失未得他心智設得已失有過去法智及未來他心智非現在謂法智已滅不失他心智已得不失不現在前有過去法智及未來現在他心智謂法智已滅不失他心智現在前設成就未來現在他心智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼過去未來他心智耶答有過去法智非過去未來他心智謂法智已滅不失未得他心智設得已失有過去法智及未來他心智非過去謂法智已滅不失他心智已得不失未滅設滅已失有過去法智及過去未來他心智謂法智他心智已滅不失設成就過去未來他心智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼過去未來現在他心智耶答有過去法智非過去未來現在他心智謂法智已滅不失未得他心智設得

已失有過去法智及未來他心智非過去現在謂法智已滅不失他心智已得不失未滅設滅已失不現在前有過去法智及過去未來他心智非現在謂法他心智已滅不失他心智不現在前有過去法智及過去未來現在他心智謂法智已滅不失他心智現在前設成就過去未來現在他心智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼過去世俗智耶答如是設成就過去世俗智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼未來世俗智耶答如是設成就未來世俗智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼現在世俗智耶答若現在前設成就現在世俗智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼過去現在世俗智耶答過去定成就現在若現在前設成就過去現在世俗智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼未來現在世俗智耶答未來定成就現在若現在前設成就未來現在世俗智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼過去未來世俗智耶答如是設成就過去未來世俗智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼過去未來現在世俗智耶答過去未來定成就現在若現在前

設成就過去未來現在世俗智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼過去苦智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就設成就過去苦智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼未來苦智耶答如是設成就未來苦智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼現在苦智耶答若現在前設成就現在苦智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼過去現在苦智耶答有過去法智非過去現在苦智謂法智已滅不失苦智未滅設滅已失不現在前有過去法智及過去苦智非現在謂法苦智已滅不失苦智不現在前有過去法智及現在苦智非過去謂法智已滅不失苦智現在前未滅設滅已失有過去法智及過去現在苦智謂法苦智已滅不失苦智現在前設成就過去現在苦智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼未來現在苦智耶答未來定成就現在若現在前設成就未來現在苦智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成就過去法智彼過去未來苦智耶答未來定成就過去若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就設成就過去未來苦智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就若成

就過去法智彼過去未來現在苦智耶答有過去法智及未來苦智非過去現在謂法智已滅不失苦智未滅設滅已失不現在前有過去法智及未來現在苦智非過去謂法智已滅不失苦智現在前未滅設滅已失有過去法智及過去未來苦智非現在謂法苦智已滅不失苦智不現在前有過去法智及過去未來現在苦智謂法苦智已滅不失苦智現在前設成就過去未來現在苦智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就如法智對後作小七乃至滅智對道智隨其所應作小七亦爾如小七大七亦爾差別者以二或多對一或以一對二或多如過去爲首有七未來乃至過去未來現在爲首亦各有七如應當知

阿毗達磨發智論卷第十

阿毗達磨發智論卷第十一

尊者迦多衍尼子造
唐三藏法師玄奘奉　詔譯

業蘊第四中惡行納息第一

三行對三根　及對十業道　三業對十道
九門業相攝　身心受四句　三障體云何
何大罪大果　此章願具說

三惡行三不善根爲前攝後後攝前耶答應作四句有惡行非不善根謂身語惡行邪見不善思有不善根非惡行謂癡不善根有惡行亦不善根謂貪欲瞋恚有非惡行非不善根謂除前相三妙行三善根爲前攝後後攝前耶答應作四句有妙行非善根謂身語妙行及善思有善根非妙行謂正見所不攝無癡善根有妙行亦善根謂無貪無瞋正見有非妙行非善根謂除前相三惡行十不善業道爲三攝十十攝三耶答三攝十非十攝三不攝者何謂除業道所攝餘身語意惡行所餘身語意惡行三妙行十善業道爲三攝十十攝三耶答三攝十非十攝三不攝者何謂除業道所攝餘身語意妙行所餘身語意妙行三業十業道爲三攝十十攝三耶答應作四句有業非業道謂業道所不攝身語業及意業有業道非業謂後三業道有業亦業道謂前七業道有非業非業道謂除前相三業謂身語意業四業謂黑黑異熟業白白異熟業黑白黑白異熟業非黑非白無異熟業能盡諸業爲三攝四四攝三耶答三攝四非四攝三不攝者何謂除能斷諸業學思餘無漏業無色界繫善業無記業三業謂身語意業

復有三業謂順現法受業順次生受業順後次受業爲前攝後後攝前耶答前攝後非後攝前不攝者何謂不定業無記業無漏業三業謂身語意業復有三業謂順樂受業順苦受業順不苦不樂受業爲前攝後後攝前耶答前攝後非後攝前不攝者何謂無記業無漏業三業謂身語意業復有三業謂過去未來現在業復有三業謂善不善無記業復有三業謂學無學非學非無學業復有三業謂見所斷修所斷無斷業爲前攝後後攝前耶答隨其事展轉相攝三業謂身語意業復有三業謂欲色無色界繫業爲前攝後後攝前耶答前攝後非後攝前不攝者何謂無漏業四業如前說三業謂順現法受等業爲四攝三三攝四耶答應作四句有四非三謂能斷諸業學思欲界繫善不善不定業及色界繫善不定業有三非四謂無色界繫善決定業有四亦三謂欲界繫善不善決定業及色界繫善決定業有非四非三謂除能斷諸業學思餘無漏業無色界繫善不定業及無記業四業如前說三業謂順樂受等業爲四攝三三攝四耶答應作四句有四非三謂能斷諸業學思有三非四謂無色界繫善業有四亦三謂欲界繫善不善業色界繫善業有非四非三謂除能斷諸業學思餘無漏業及無記業四業如前說三業謂過去等業復有三業謂善等業復有三業謂學等業復有三業謂見所斷等業爲四攝三三攝四耶答三攝四非四攝三不攝者何謂除能斷諸業學思餘無漏業無色界繫善業及無記業四業如前

說三業謂欲界繫等業爲四攝三三攝四耶答應作四句有四非三謂能斷諸業學思有三非四謂無色界繫善業及無記業有四亦三謂欲界繫善不善業色界繫善業有非四非三謂除能斷諸業學思餘無漏業三業謂順現法受等業復有三業謂順樂受等業爲前攝後後攝前耶答後攝前非前攝後不攝者何謂不定業三業謂順現法受等業復有三業謂過去等業復有三業謂善等業復有三業謂學等業復有三業謂見所斷等業爲前攝後後攝前耶答後攝前非前攝後不攝者何謂不定業無記業無漏業三業謂順現法受等業復有三業謂欲界繫等業爲前攝後後攝前耶答後攝前非前攝後不攝者何謂不定業無記業三業謂順樂受等業復有

三業謂過去等業復有三業謂善等業復有三業謂學等業復有三業謂見所斷等業爲前攝後後攝前耶答後攝前非前攝後不攝者何謂無記業無漏業三業謂順樂受等業復有三業謂欲界繫等業爲前攝後後攝前耶答後攝前非前攝後不攝者何謂無記業三業謂過去等業復有三業謂善等業復有三業謂學等業復有三業謂見所斷等業爲前攝後後攝前耶答隨其事展轉相攝三業謂過去等業復有三業謂欲界繫等業爲前攝後後攝前耶答前攝後非後攝前不攝者何謂無漏業三業謂善等業復有三業謂欲界繫等業爲前攝後後攝前耶答前攝後非後攝前不攝者何謂無漏業三業謂善等業復有三業謂學等業復有三業謂見所斷等

業爲前攝後後攝前耶答隨其事展轉相攝三業謂欲界繫等業復有三業謂學等業復有三業謂見所斷等業爲前攝後後攝前耶答後攝前非前攝後不攝者何謂無漏業三業謂學等業復有三業謂見所斷等業爲前攝後後攝前耶答隨其事展轉相攝頗有業感身受非心耶答有謂不善業頗有業感心受非身耶答有謂善無等業頗有業感身心受耶答有謂善有等業頗有業不感身心受而感異熟耶答有謂諸業感色心不相應行異熟如說三障謂煩惱障業障異熟障云何煩惱障謂如有一本性具足熾然貪瞋癡煩惱由如此故難生猒離難可教誨難可開悟難得免離難得解脫云何業障謂五無間業云何異熟障謂諸有情處那落迦傍生鬼界北拘盧洲無想天處三惡行中何者最大罪謂破僧虛誑語此業能取無間地獄一劫壽量異熟苦果三妙行中何者最大果謂第一有等至中思此業能取非想非非想處八萬劫壽果

業蘊第四中邪語納息第二

三邪正一果　三惡行曲等　妙淨默相攝
非理等六句　業得果三世　八句異熟果
五業非前後　此章願具說

諸邪語彼邪命耶設邪命彼邪語耶答應作四句有邪語非邪命謂除趣邪命語四惡行諸餘語惡行有邪命非邪語謂趣邪命身三惡行有邪語亦邪命謂趣邪命語四惡行有非邪語非邪命謂除趣邪命身三惡行諸餘身惡行諸邪業彼邪命耶設邪命彼邪業耶

答應作四句有邪業非邪命謂除趣邪命身三惡行諸餘身惡行有邪命非邪業謂趣邪命語四惡行有邪業亦邪命謂趣邪命身三惡行有非邪業非邪命謂除趣邪命語四惡行諸餘語惡行諸正語彼正命耶設正命彼正語耶答應作四句有正語非正命謂除趣正命語四妙行諸餘語妙行有正命非正語謂趣正命身三妙行有正語亦正命謂趣正命語四妙行有非正語非正命謂除趣正命身三妙行諸餘身妙行諸正業彼正命耶設正命彼正業耶答應作四句有正業非正命謂除趣正命身三妙行諸餘身妙行有正命非正業謂趣正命語四妙行有正業亦正命謂趣正命身三妙行有非正業非正命謂除趣正命語四妙行諸餘語妙行三惡行三曲穢濁謂身曲身穢身濁語曲語穢語濁意曲意穢意濁三曲云何謂諂所起身語意業三穢云何謂瞋所起身語意業三濁云何謂貪所起身語意業爲三惡行攝三曲穢濁三曲穢濁攝三惡行耶答應作四句有惡行非曲穢濁謂除欲界諂瞋貪所起身語意惡行諸餘身語意惡行有曲穢濁非惡行謂初靜慮諂貪所起身語意業及餘色無色界貪所起意業有惡行亦曲穢濁謂欲界諂瞋貪所起身語意惡行有非惡行非曲穢濁謂除前相三妙行三清淨謂身語意清淨爲三妙行攝三清淨爲三清淨攝三妙行耶答隨其事展轉相攝三妙行三寂默謂身語意寂默爲三妙行攝三寂默爲三寂默攝三妙行耶答應作四句有妙行非寂默謂除無學身語妙行

諸餘身語妙行及一切意妙行有寂默非妙行謂無學心有妙行亦寂默謂無學身語妙行有非妙行非寂默謂除前相三清淨三寂默爲三清淨攝三寂默爲三寂默攝三清淨耶答應作四句有清淨非寂默謂除無學身語清淨諸餘身語清淨及一切意清淨有寂默非清淨謂無學心有清淨亦寂默謂無學身語清淨有非清淨非寂默謂除前相諸身惡行彼盡非理所引身業耶設非理所引身業彼盡身惡行耶答諸身惡行彼盡非理所引身業有非理所引身業非身惡行謂有覆無記身業及無覆無記非理所引身業諸語惡行彼盡非理所引語業耶設非理所引語業彼盡語惡行耶答諸語惡行彼盡非理所引語業有非理所引語業非語惡行謂有覆無記語業及無覆無語非理所引語業諸意惡行彼盡非理所引意業耶設非理所引意業彼盡意惡行耶答應作四句有意惡行非非理所引意業謂貪欲瞋恚邪見有非理所引意業非意惡行謂有覆無記意業及無覆無記非理所引意業有意惡行亦非理所引意業謂不善意業有非意惡行亦非非理所引意業謂除前相諸身妙行彼盡如理所引身業耶設如理所引身業彼盡身妙行耶答諸身妙行彼盡如理所引身業有如理所引身業非身妙行謂無覆無記如理所引身業諸語妙行彼盡如理所引語業耶設如理所引語業彼盡語妙行耶答諸語妙行彼盡如理所引語業有如理所引語業非語妙行謂無覆無記如理所引語業諸意妙行彼盡如

理所引意業耶設如理所引意業彼盡意妙行耶答應作四句有意妙行非如理所引意業謂無貪無瞋正見有如理所引意業非意妙行謂無覆無記如理所引意業有意妙行亦如理所引意業謂善意業有非意妙行亦非如理所引意業謂除前相諸法由業得彼法當言是善不善無記耶答依異熟果諸法由業得彼法是無記定作是說依異熟果諸法由業得彼法是無記耶答如是爲何所欲如來善心說語妙音美音和雅音悅意音此語是善耶答如是若作是說依異熟果諸法由業得彼法是無記則不應言如來善心說語妙音美音和雅音悅意音此語是善作是說者不應道理若作是說如來善心說語妙音美音和雅音悅意音此語是善則不應言依異熟果諸法由業得彼法是無記而作是說不應道理應作是說菩薩昔餘生中造作增長感異熟果大宗葉業由是因緣展轉出生如來咽喉微妙大種從此能生妙語音聲而聲非異熟諸業過去彼果過去耶答彼果或過去或未來或現在諸業未來彼果未來耶答如是諸業現在彼果現在耶答彼果或現在或未來頗有如身業感異熟果語業意業不爾耶答有如身不護語護彼於爾時有善心或無記心又如身護語不護彼於爾時有不善心或無記心頗有如語業感異熟果身業意業不爾耶答有如身護語不護彼於爾時有善心或無記心又如身不護語護彼於爾時有不善心或無記心頗有如意業感異熟果身業語業不爾耶答有如身護語護

彼於爾時有不善心如身不護語不護彼於爾時有善心頗有如身業語業感異熟果意業不爾耶答有如身不護語不護彼於爾時有善心或無記心如身護語護彼於爾時有不善心或無記心頗有如身業意業感異熟果語業不爾耶答有如身不護語護彼於爾時有不善心如身護語不護彼於爾時有善心頗有如語業意業感異熟果身業不爾耶答有如身護語不護彼於爾時有不善心如身不護語護彼於爾時有善心頗有如身業語業意業感異熟果意業亦爾耶答有如身不護語不護彼於爾時有不善心如身護語護彼於爾時有善心頗有非身業語業意業感異熟而感異熟果耶答有謂心不相應行感異熟果色心心所法心不相應行頗有順現法受等三業非前非後受異熟果耶答有謂順現法受業色順次生受業心心所法順後次受業心不相應行又順現法受業心不相應行順次生受業色順後次受業心心所法又順現法受業心心所法順次生受業心不相應行順後次受業色頗有順樂受等三業非前非後受異熟果耶答有謂順樂受業色順苦受業心心所法順不苦不樂受業心不相應行又順樂受業心不相應行順苦受業色順不苦不樂受業心心所法又順樂受業心心所法順苦受業心不相應行順不苦不樂受業色頗有三界業非前非後受異熟果耶答有謂欲界繫業色色界繫業心心所法無色界繫業心不相應行又欲界繫業心不相應行色界繫業色無色界繫業心心所

法又欲界繫業心心所法色界繫業心不相應行無色繫業色頗有善不善業非前非後受異熟果耶答有謂善業色不善業心心所法心不相應行又善業心心所法心不相應行不善業色頗有見修所斷業非前非後受異熟果耶答有謂見所斷業色修所斷業心心所法心不相應行又見所斷業心心所法心不相應行修所斷業色

業蘊第四中害生納息第三

害生命四種　二熟二防護　身及業成就
離染果異熟　不善顛倒等　繫不繫成就
命終受生處　此章願具說

頗有已害生殺生未滅耶答有如已斷他命彼加行未息頗有未害生殺生已滅耶答有如未斷他命彼加行已息頗有已害生殺生已滅耶答有如已斷他命彼加行已息頗有未害生殺生未滅耶答有如未斷他命彼加行未息頗有未害生殺生未滅此業異熟定生地獄耶答有如作無間業加行時命終頗有業不善順苦受異熟未熟非不初受異熟果而起染汙心耶答有如造作增長無間業已此業最初地獄中有異熟果生頗有故思害生命後不受遠離而於一切有情得防護耶答有如起殺加行致彼必死而中間證見法性若於一切有情得防護彼於一切有情受遠離耶答應作四句有於一切有情得防護非受遠離如不受學處而證見法性有於一切有情受遠離非得防護如受學處而犯遠離有於一切有情得防護亦受遠離如受學處不犯遠離有非於一切有情得防護亦

非受遠離謂除前相若成就身彼成就身業耶答應作四句有成就身非身業謂處卵㲉若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀都無身表設有而失有成就身業非身謂諸聖者生無色界有成就身亦身業謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀現有身表或先有不失若生色界有非成就身亦非身業謂諸異生生無色界若成就身彼成就語業耶答應作四句有成就身非語業謂處卵㲉若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀都無語表設有而失有成就語業非身謂諸聖者生無色界有成就身亦語業謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀現有語表或先有不失若生色界有非成就身亦非語業謂諸異生生無色界若成就身彼成就意業耶答諸成就身彼定成就意業有成就意業非身謂生無色界若成就身彼成就身業語業耶答有成就身非身業語業謂處卵㲉若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無身語表設有而失有成就身及身業非語業謂生欲界住非律儀非不律儀現有身表或先有不失無語表設有而失有成就身及語業非身業謂生欲界住非律儀非不律儀現有語表或先有不失無身表設有而失有成就身及身業語業謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀現有身語表或先有不失若生色界設成就身業語業彼成就身耶答或成就或

不成就云何成就謂如前說云何不成就謂諸聖者生無色界若成就身彼成就身業意業耶答有成就身及意業非身業謂處卵𣪘若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無身表設有而失有成就身及身業意業謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀現有身表或先有不失若生色界設成就身業意業彼成就身耶答或成就或不成就云何成就謂如前說云何不成就謂諸聖者生無色界若成就身彼成就語業意業耶答有成就身及意業非語業謂處卵𣪘若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無語表設有而失有成就身及語業意業謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀現有語表或先有不失若生色界設成就語業意業彼成就身耶答或成就或不成就云何成就謂如前說云何不成就謂諸聖者生無色界若成就身彼成就身業語業意業耶答有成就身及意業非身業語業謂處卵𣪘若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無身語表設有而失有成就身及身業意業非語業謂生欲界住非律儀非不律儀現有身表或先有不失無語表設有而失有成就身及語業意業非身業謂生欲界住非律儀非不律儀現有語表或先有不失無身表設有而失有成就身及身業語業意業謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀現有身語表或先有不失若生色界設

成就身業語業意業彼成就身耶答或成就或不成就云何成就謂如前說云何不成就謂諸聖者生無色界若成就身業彼成就語業耶答應作四句有成就身業非語業謂生欲界住非律儀非不律儀現有身表或先有不失無語表設有而失有成就語業非身業謂生欲界住非律儀非不律儀現有語表或先有不失無身表設有而失有成就身業亦語業謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀現有身語表或先有不失若生色界若諸聖者生無色界有非成就身業亦非語業謂處卵㲉若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無身語表設有而失若諸異生生無色界若成就身業彼成就意業耶答諸成就身業彼成就意業有成就意業非身業謂處卵㲉若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無身表設有而失若諸異生生無色界若成就身業彼成就語業意業耶答有成就身業及意業非語業謂生欲界住非律儀非不律儀現有身表或先有不失無語表設有而失有成就身業及語業意業謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀現有身語表或先有不失若生色界若諸聖者生無色界設成就語業意業彼成就身業耶答或成就或不成就云何成就謂如前說云何不成就謂生欲界住非律儀非不律儀現有語表或先有不失無身表設有而失若成就語業彼成就意業耶答諸成就語業彼成就意業有成就意

業非語業謂處卵㲉若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無語表設有而失異生生無色界若業未離染彼業異熟未離染耶答諸業未離染彼業異熟定未離染或有業異熟未離染彼業已離染謂預流者見所斷業已離染彼業異熟未離染若業已離染彼業異熟已離染耶答諸業異熟已離染彼業定已離染或有業已離染彼業異熟未離染謂預流者見所斷業已離染彼業異熟未離染若業有果彼業皆有異熟耶答諸業有異熟彼業皆有果或有業有果彼業無異熟謂無記業無漏業若業無果彼業皆無異熟耶答無有業無果或有業無異熟謂無記業無漏業若業不善彼業皆顛倒耶答應作四句有業不善彼業非顛倒謂如有一具四果見起如是見立如是論有業有業果異熟而行身語意惡行又如有一於見有不見想於聞覺知有不聞覺知想彼覆此想此忍此見此欲說言我見我聞覺知或於不見有見想於不聞覺知有聞覺知想彼覆此想此忍此見此欲言我不見不聞覺知有業顛倒彼業非不善謂如有一具無因果見起如是見立如是論無業無業果異熟而行身語意妙行又如有一於見有不見想於聞覺知有不聞覺知想彼不覆此想此忍此見此欲言我不見我不聞覺知或於不見有見想於不聞覺知有聞覺知想彼不覆此想此忍此見此欲說言我見我聞覺知有業果不善亦顛倒謂如有一具無因果見起如是見立如是論無業無業果異熟復行身語意惡行又如

有一於見有見想於聞覺知有聞覺知想彼覆此想此忍此見此欲言我不見不聞覺知或於不見有不見想於不聞覺知有不聞覺知想彼覆此想此忍此見此欲說言我見我聞覺知有業非不善非顛倒謂如有一具因果見起如是見立如是論有業有業果異熟復行身語意妙行又如有一於見有見想於聞覺知有聞覺知想彼不覆此想此忍此見此欲說言我見我聞覺知或於不見有不見想於不聞覺知有不聞覺知想彼不覆此想此忍此見此欲言我不見不聞覺知若業善彼業不顛倒耶答應作四句前第二句作此第一句前第一句作此第二句前第四句作此第三句前第三句作此第四句廣如前說若成就不善業彼成就色無色界繫業耶答諸成就不善業彼定成就色無色界繫業有成就色無色界繫業非不善業謂生欲界已離欲界染若生色界若成就欲界繫善業彼成就色無色界繫業耶答諸成就欲界繫善業彼定成就色無色界繫業有成就色無色界繫業非欲界繫善業謂斷善根補特伽羅若生色界若成就欲界繫善業彼成就色無色界繫善業耶答應作四句有成就欲界繫善業非色無色界繫善業謂生欲界不斷善根未得色界善心有成就色無色界繫善業非欲界繫善業謂生色界得無色界善心有成就欲界繫善業亦色無色界繫善業謂生欲界得無色界善心有非成就欲界繫善業亦非色無色界繫善業謂斷善根補特伽羅若成就欲界繫業彼成就色界繫業耶答如

是設成就色界繫業彼成就欲界繫業耶答如是若成就欲界繫業彼成就無色界繫業耶答諸成就欲界繫業彼定成就無色界繫業有成就無色界繫業非欲界繫業謂生無色界補特伽羅若成就欲界繫業彼成就不繫業耶答應作四句有成就欲界繫業非不繫業謂諸異生生欲色界有成就不繫業非欲界繫業謂諸聖者生無色界有成就欲界繫業亦不繫業謂諸聖者生欲色界有非成就欲界繫業亦非不繫業謂諸異生生無色界若成就色界繫業彼成就無色界繫業耶答諸成就色界繫業彼定成就無色界繫業有成就無色界繫業非色界繫業謂諸有情生無色界若成就色界繫業彼成就不繫業耶答應作四句有成就色界繫業非不繫業謂諸異生生欲色界有成就不繫業非色界繫業謂諸聖者生無色界有成就色界繫業亦不繫業謂諸聖者生欲色界有非成就色界繫業亦非不繫業謂諸異生生無色界若成就無色界繫業彼成就不繫業耶答諸成就不繫業彼定成就無色界繫業有成就無色界繫業非不繫業謂諸異生若成就欲界色界無色界繫不繫業彼命終生何處答或欲界或色界或無色界或無生處

阿毗達磨發智論卷第十一　說一切有部

音釋

咽喉　咽因肩切　喉胡鉤切　㲉　口角切

阿毗達磨發智論卷第十二

尊者迦多衍尼子造
唐三藏法師玄奘奉　詔譯

業蘊第四中表無表納息第四

表無表總別　四性三世成　業果界是非
有漏等學等　身戒與心慧　總別修不修
戒類三世成　此章願具說

若成就身表彼成就此無表耶答應作四句有成就身表非此無表謂生欲界住非律儀非不律儀現有身表不得此無表或先有此表不失不得此無表有成就身無表非此表謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀不得別解脫律儀無身表設有而失若生色界無身表設有而失若諸聖者生無色界有成就身表亦此無表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀現有身表亦得此無表或先有此表不失亦得此無表若住別解脫律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀現有身表亦得此無表或先有此表不失亦得此無表若生色界現有身表或先有此表不失有非成就身表亦非此無表謂住卵鷇若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無身表設有而失若諸異生生無色界若成就善身表彼成就此無表耶答應作四句有成就善身表非此無表謂生欲界住不律儀及非律儀非不律儀現有善身表不得此無表或先有此表不失不得此無表有成就善身無表非此表謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀不得別解脫律儀無善身表設有而失若生色界無善身表設有而失若諸聖者生無

色界有成就善身表亦此無表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀現有善身表亦得此無表或先有此表不失亦得此無表若住別解脫律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身表亦得此無表或先有此表不失亦得此無表若生色界現有善身表或先有此表不失有非成就善身表亦非此無表謂處卵鷇若諸異生住胎藏中若生欲界住不律儀及非律儀非不律儀無善身表設有而失若諸異生生無色界若成就不善身表彼成就此無表耶答諸成就不善身無表彼成就此表有成就不善身表非此無表謂生欲界住律儀及非律儀非不律儀現有不善身表不得此無表或先有此表不失不得此無表若成就有覆無記身表彼成就此無表耶答無成就有覆無記身無表有成就此表謂生色界現有有覆無記身表若成就無覆無記身表彼成就此無表耶答無成就無覆無記身無表有成就此表謂生欲色界現有無覆無記身表

若成就過去身表彼成就此無表耶答應作四句有成就過去身表非此無表謂生欲界住非律儀非不律儀先有身表不失不得此無表有成就過去身無表非此表謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀不得別解脫律儀先無身表設有而失若生色界先無身表設有而失若諸學者生無色界有成就過去身表亦此無表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀先有身表不失亦得此無表若住別解脫律儀若住不律儀若住非律儀非不律

儀先有身表不失亦得此無表若生色界先有身表不失有非成就過去身表亦非此無表謂處卵㲉若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀先無身表設有而失若阿羅漢及諸異生生無色界若成就過去善身表彼成就此無表耶答應作四句有成就過去善身表非此無表謂生欲界住不律儀及住非律儀非不律儀先有善身表不失不得此無表有成就過去善身無表非此表謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀不得別解脫律儀先無善身表設有而失若生色界先無善身表設有而失若諸學者生無色界有成就過去善身表亦此無表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀先有善身表不失亦得此無表若住別解脫律儀若住不律儀及住非律儀非不律儀先有善身表不失亦得此無表若生色界先有善身表不失有非成就過去善身表亦非此無表謂處卵㲉若諸異生住胎藏中若生欲界住不律儀及住非律儀非不律儀先無善身表設有而失若阿羅漢及諸異生生無色界若成就過去不善身表彼成就此無表耶答諸成就過去不善身無表彼成就此表有成就過去不善身表非此無表謂生欲界住律儀及住非律儀非不律儀先有不善身表不失不得此無表若成就過去有覆無記身表彼成就此無表耶答無成就過去有覆無記身表及此無表若成就過去無覆無記身表彼成就此無表耶答無成就過去無覆無記身表及此無表

若成就未來身表彼成就此無表耶答無成

就未來身表有成就此無表謂諸聖者住胎藏中若生欲界已得色界善心若生色界若諸聖者生無色界若成就未來善身表彼成就此無表耶答無成就未來善身表有成就此無表謂諸聖者住胎藏中 若生欲界已得色界善心若生色界若諸聖者生無色界若成就未來不善身表彼成就此無表耶答無成就未來不善身表及此無表若成就未來有覆無記身表彼成就此無表耶答無成就未來有覆無記身表及此無表若成就未來無覆無記身表彼成就此無表耶答無成就未來無覆無記身表及此無表

若成就現在身表彼成就此無表耶答應作四句有成就現在身表非此無表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀現有身表不得此無表設先有身表不失而不得此無表若住非律儀非不律儀現有身表不得此無表設先有身表不失而不得此無表若生色界現有身表有成就現在身無表非此表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀正在定設不在定現無身表先有身表不失得此無表若住別解脫律儀及住不律儀現無身表若住非律儀非不律儀現無身表先有身表不失得此無表若生色界正在定有成就現在身表亦此無表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀現有身表得此無表或先有身表不失得此無表若住別解脫律儀及住不律儀現有身表若住非律儀非不律儀現有身表得此無表或先有身表不失得此無表有非成就現在身表亦非此無表謂處卵㲉及住胎藏

中若生欲界住律儀不得別解脫律儀不在定現無身表設先有身表不失而不得此無表若住非律儀非不律儀現無身表設先有身表不失而不得此無表若生色界不在定現無身表若生無色界若成就現在善身表彼成就此無表耶答應作四句有成就現在善身表非此無表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀現有善身表不得此無表設先有善身表不失而不得此無表若住不律儀及住非律儀非不律儀現有善身表不得此無表設先有善身表不失而不得此無表若生色界現有善身表有成就現在善身無表非此表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀正在定設不在定現無善身表先有善身表不失而得此無表若住別解脫律儀現無善身表若住不律儀及住非律儀非不律儀現無善身表先有善身表不失而得此無表若生色界正在定有成就現在善身表亦此無表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀現有善身表亦得此無表先有善身表不失得此無表若住別解脫律儀現有善身表若住不律儀及住非律儀非不律儀現有善身表亦得此無表先有善身表不失得此無表有非成就現在善身表亦非此無表謂處卵㲉及住胎藏中若生欲界住律儀不得別解脫律儀不在定現無善身表設先有善身表不失而不得此無表若住不律儀及住非律儀非不律儀現無善身表設先有善身表不失而不得此無表若生色界不在定現無善身表若生無色界若成就現在不善身表彼成就此

無表耶答應作四句有成就現在不善身表非此無表謂生欲界住律儀及住非律儀非不律儀現有不善身表不得此無表設先有不善身表不失而不得此無表有成就現在不善身無表非此表謂生欲界住不律儀現無不善身表若住律儀及住非律儀非不律儀現無不善身表先有不善身表不失得此無表有成就現在不善身表亦此無表謂生欲界住律儀及住非律儀非不律儀現有不善身表亦得此無表先有不善身表不失得此無表若住不律儀現有不善身表有非成就現在不善身表亦非此無表謂處卵㲉若住胎藏中若生欲界住律儀及住非律儀非不律儀現無不善身表設先有不善身表不失而不得此無表若生色無色界若成就現在有覆無記身表彼成就此無表耶答無成就現在有覆無記身無表有成就此表謂生色界現有有覆無記身表若成就現在無覆無記身表彼成就此無表耶答無成就現在無覆無記身無表有成就此表謂生欲色界現有無覆無記身表如廣說身表無表如是語表無表廣說亦爾若業欲界繫彼業果欲界繫耶答諸業欲界繫彼業果亦爾有業果欲界繫非彼業謂由色界道作欲界化發欲界語若業色界繫彼業果色界繫耶答諸業果色界繫彼業亦爾有業色界繫非彼業果謂由色界道作欲界化發欲界語及由色界道證諸結斷若業無色界繫彼業果無色界繫耶答諸業果無色界繫彼業亦爾有業無色界繫非彼業果謂由無色界道證諸結斷

若業不繫彼業果不繫耶答諸業不繫彼業果亦爾有業果不繫非彼業謂由色無色界道證諸結斷若業非欲界繫彼業果非欲界繫耶答諸業果非欲界繫彼業亦爾有業非欲界繫非彼業果謂由色界道作欲界化發欲界語若業非色界繫彼業果非色界繫耶答諸業非色界繫彼業果亦爾有業果非色界繫非彼業謂由色界道作欲界化發欲界語及由色界道證諸結斷若業非無色界繫彼業果非無色界繫耶答諸業非無色界繫彼業果亦爾有業果非無色界繫非彼業謂由無色界道證諸結斷若業非不繫彼業果非不繫耶答諸業果非不繫彼業亦爾有業非不繫非彼業果謂由色無色界道證諸結斷頗有業有漏有漏果耶答有謂等流異熟果頗有業有漏無漏果耶答有謂離繫果頗有業有漏有漏無漏果耶答有謂等流異熟離繫果頗有業無漏無漏果耶答有謂等流離繫果頗有業無漏有漏果耶答無頗有業無漏有漏無漏果耶答無頗有業有漏無漏有漏無漏果耶答無頗有業有漏無漏有漏果耶答無頗有業有漏無漏無漏果耶答無頗有業學學果耶答有謂等流果頗有業學無學果耶答有謂等流果頗有業學非學非無學果耶答有謂離繫果頗有業無學無學果耶答有謂等流果頗有業無學學果耶答無頗有業無學非學非無學果耶答無頗有業非學非無學非學非無學果耶答有謂等流異熟離繫果頗有業非學非無學學果耶答無頗有業非學非無學無學果耶答無如

世尊說不修身不修戒不修心不修慧云何不修身答若於身未離貪欲潤喜渴又無間道能盡色貪彼於此道未修未安云何不修戒答若於戒未離貪廣說如身云何不修心答若於心未離貪欲潤喜渴又無間道能盡無色貪彼於此道未修未安云何不修慧答若於慧未離貪廣說如心若不修身彼不修戒耶答如是設不修戒彼不修身耶答如是若不修身彼不修心耶答諸不修身彼不修心有不修心非不修身謂已離色染未離無色染若不修身彼不修慧耶答諸不修身彼不修慧有不修慧非不修身如前說若不修戒彼不修心耶答諸不修戒彼不修心有不修心非不修戒如前說若不修戒彼不修慧耶答諸不修戒彼不修慧有不修慧非不修戒如前說若不修心彼不修慧耶答如是設不修慧彼不修心耶答如是如世尊說修身修戒修心修慧云何修身答若於身已離貪欲潤喜渴又無間道能盡色貪彼於此道已修已安云何修戒答若於戒已離貪廣說如身云何修心答若於心已離貪欲潤喜渴又無間道能盡無色貪彼於此道已修已安云何修慧答若於慧已離貪廣說如心若修身彼修戒耶答如是設修戒彼修身耶答如是若修身彼修心耶答諸修心彼修身有修身非修心謂已離色染未離無色染若修身彼修慧耶答諸修慧彼修身有修身非修慧如前說若修戒彼修心耶答諸修心彼修戒有修戒非修心如前說若修戒彼修慧耶答諸修慧彼修戒有修戒非修慧如前說若修心

彼修慧耶答如是設修慧彼修心耶答如是若成就過去戒彼成就未來現在此類戒耶答有成就過去戒非未來現在此類戒謂表戒已滅不失此類戒不現前有及未來非現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒不現前有及現在非未來謂表戒已滅不失此類戒現前有及未來現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒現前若成就未來戒彼成就過去現在此類戒耶答有成就未來戒非過去現在此類戒謂阿羅漢生無色界有及過去非現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒不現前有及現在非過去謂無漏戒初現前有及過去現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒現前若成就現在戒彼成就過去未來此類戒耶答有成就現在戒非過去未來此類戒謂表戒初現前有及過去非未來謂表戒已滅不失此類戒現前有及未來非過去謂無漏戒初現前有及過去未來謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒現前

業蘊第四中自業納息第五

自業義世成　對異熟成墮　智謀害留捨
心亂纏佛教　書數筭印詩　世間工業處
成就學等戒　此章願具說

云何自業答若業已得今有異熟及業異熟已生正受自業是何義答是得自果自等流自異熟義復次此業所招異熟於自相續現熟非餘於自相續養隨養育隨育護隨護轉隨轉益隨益故名自業若業是自業此業當言過去耶未來耶現在耶答此業當言過去若業是自業此業成就耶答應作四句有業

是自業此業不成就謂業已得今有異熟及業異熟已生正受此業已失有業成就此業非自業謂業非已得今有異熟及業異熟非已生正受此業不失有業是自業此業亦成就謂業已得今有異熟及業異熟已生正受此業不失有業非自業此業亦不成就謂業非已得今有異熟及業異熟非已生正受此業已失非亦有四句翻前應知若業是自業此業定當受異熟耶答應作四句有業是自業此業定當不受異熟謂業已得今有異熟及業異熟已生正受此業異熟已至最後位有業定當受異熟此業非自業謂業非已得今有異熟及業異熟非已生正受此業異熟未熟有業是自業此業定當受異熟謂業已得今有異熟及業異熟已生正受此業異熟未至最後位有業非自業此業定當不受異熟謂業非已得今有異熟及業異熟非已生正受此業異熟已熟非亦有四句翻前相違應廣說若業成就此業定當受異熟耶答應作四句有業成就此業定當不受異熟謂業過去不善善有漏異熟已熟此業不失若業未來不善善有漏已得而定不生若業無記無漏成就有業定當受異熟此業不成就謂業過去不善善有漏異熟未熟此業已失若業未來不善善有漏不得而定當生有業成就此業定當受異熟謂業過去不善善有漏異熟未熟此業不失若業未來不善善有漏已得亦定當生若業現在不善善有漏有業不成就此業定當不受異熟謂業過去不善善有漏異熟已熟此業已失若業未來不善

善有漏不得亦定不生若業無記無漏不成
就非亦有四句翻是應知
若預流者有不善業能順苦受異熟未熟彼
既成就應墮惡趣何道障故而不墮耶答由
二部結縛諸有情令墮惡趣謂見所斷修所
斷結諸預流者雖未永斷修所斷結而已永
斷見所斷結闕一資糧不墮惡趣如車具二
輪有所運載鳥有二翼能飛虛空闕一不然
此亦如是如世尊說我聖弟子應自審記已
盡地獄傍生餓鬼險惡趣坑諸預流者爲有
現智能自審知已盡地獄傍生餓鬼險惡趣
坑而自記耶答不能若爾彼云何知答信佛
語故謂世尊說若有多聞諸聖弟子能隨觀
察見自身中有四證淨現在前者應自審記
已盡地獄傍生餓鬼險惡趣坑又預流者已
得四智謂苦集滅道智未得盡智無生智故
如世尊說由學謀害那伽諦觀却後七日憍
薩羅家必當殄滅云何學謀害答如有學者
未離欲染他加害時便作念言當令衰壞毋
失愛子又如學者已離欲染他加害時從離
欲退作是念言當令衰壞毋失愛子諸學謀
害必果遂耶答此不決定若諸有情造作增
長大威勢業異熟現前便不果遂云何苾芻
留多壽行答謂阿羅漢成就神通得心自在
若於僧衆若別人所以衣以鉢或以隨一沙
門命緣衆具布施施已發願即入邊際第四
靜慮從定起已心念口言設我能感富異熟
業願此轉招壽異熟果時彼能招富異熟業
則轉能招壽異熟果云何苾芻捨多壽行答
謂阿羅漢成就神通得心自在如前布施施

已發願即入邊際第四靜慮從定起已心念口言設我能感壽異熟業願此轉招富異熟果時彼能招壽異熟業則轉能招富異熟果

云何心狂亂答謂由四緣勢力所逼令心狂亂一由非人現惡色像遇已驚恐令心狂亂二由非人忿打肢節苦受所逼令心狂亂三由大種乖違令心狂亂四由先業異熟令心狂亂何纏相應法皆不善耶答無慚無愧佛教云何答謂佛語言唱詞評論語音語路語業語表是謂佛教佛教當言善耶無記耶答或善或無記云何善謂佛善心所發語言乃至語表云何無記謂佛無記心所發語言乃至語表

佛教名何法答名身句身文身次第行列次第安布次第連合契經應頌記說伽他自說因緣譬喻本事本生方廣希法論議名何法答名身句身文身次第行列次第安布次第連合書名何法答如理轉變身業及此所依諸巧便智數名何法答如理轉變意業及此所依諸巧便智筭名何法答如理轉變語業及此所依諸巧便智印名何法答如理轉變身業及此所依諸巧便智詩名何法答如理轉變語業及此所依諸巧便智世間種種工巧業處名何法答謂慧爲先造作彼彼工巧業處及此所依諸巧便智

若成就學戒彼成就非學非無學戒耶答應作四句有成就學戒非非學非無學戒謂學者生無色界有成就非學非無學戒非學戒謂阿羅漢及諸異生生欲色界有成就學戒亦非學非無學戒謂學者生欲色界有非成

就學戒亦非非學非無學戒謂阿羅漢及諸異生生無色界若成就無學戒彼成就非學非無學戒耶答應作四句有成就無學戒非非學非無學戒謂阿羅漢生無色界有成就非學非無學戒非無學戒謂諸學者及諸異生生欲色界有成就無學戒亦非學非無學戒謂阿羅漢生欲色界有非成就無學戒亦非非學非無學戒謂諸學者及諸異生生無色界

阿毗達磨發智論卷第十二 說一切有部

阿毗達磨發智論卷第十三

尊者迦多衍尼子造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

大種蘊第五中大造納息第一

大種所造處　幾四二五三　大造成不成
成大對造四　唯成所造四　大種等七種
依定滅住果　此章願具說

大種所造處幾有見答一幾無見答八二少分幾有對答九一少分幾無對答一少分幾有漏答九二少分幾無漏答一少分幾有爲答九二少分幾無爲答無幾過去答十一少分幾未來答十一少分幾現在答十一少分幾善答三少分幾不善答三少分幾無記答七三少分幾欲界繫答二九少分幾色界繫答九少分幾無色界繫答無幾學答一少分幾無學答一少分幾非學非無學答九二少分幾見所斷答無幾修所斷答九二少分幾不斷答一少分若成就大種彼成就所造色耶答諸成就大種彼定成就所造色有成就所造色非大種謂諸聖者生無色界若不成就大種彼不成就所造色耶答諸不成就所造色彼不成就大種有不成就大種非所造色謂諸聖者生無色界若成就大種彼成就善色耶答應作四句有成就大種非善色謂處卵轂若諸異生住胎藏中若生欲界住不律儀及非律儀非不律儀無善身語表設有而失有成就善色非大種謂諸聖者生無色界有成就大種亦善色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失若生色

界有非成就大種及善色謂諸異生生無色界若成就大種彼成就不善色耶答諸成就不善色彼定成就大種有成就大種非不善色謂處卵㲉及住胎中若生欲界住律儀及非律儀非不律儀無不善身語表設有而失若生色界若成就大種彼成就有覆無記色耶答諸成就有覆無記色彼定成就大種有成就大種非有覆無記色謂生欲界若生色界現無有覆無記身語表若成就大種彼成就無覆無記色耶答如是設成就無覆無記色彼成就大種耶答如是若成就大種彼善色不善色耶答有成就大種非善不善色謂處卵㲉若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無善不善身語表設有而失有成就大種亦善色非不善色謂諸聖者住胎

藏中若生欲界住律儀無不善身語表設有而失若住非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失無不善身語表設有而失若生色界有成就大種亦不善色非善色謂生欲界住不律儀無善身語表設有而失若住非律儀非不律儀現有不善身語表或先有不失無善身語表設有而失有成就大種亦善不善色謂生欲界住律儀現有不善身語表或先有不失若住不律儀現有善身語表或先有不失若住非律儀非不律儀現有善不善身語表或先有不失設成就善不善色彼成就大種耶答如是若成就大種彼成就善有覆無記色耶答有成就大種非善有覆無記色謂處卵㲉若諸異生住胎藏中若生欲界住不律儀及非律儀非不律儀無善身語

表設有而失有成就大種亦善色非有覆無記色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失若生色界現無有覆無記身語表有成就大種亦善有覆無記色謂生色界現有有覆無記身語表設成就善有覆無記色彼成就大種耶答如是若成就大種彼成就善無覆無記色耶答有成就大種亦無覆無記色非善色謂處卵鷇若諸異生住胎藏中若生欲界住不律儀及非律儀非不律儀無善身語表設有而失有成就大種亦善無覆無記色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失若生色界設成就善無覆無記色彼成就大種耶答如是若成就大種彼成就不善有覆無記色耶答無若成就大種彼成就不善無覆無記色耶答有成就大種亦無覆無記色非不善色謂處卵鷇及住胎藏中若生欲界住律儀及非律儀非不律儀無不善身語表設有而失若生色界有成就大種亦不善無覆無記色謂生欲界住不律儀若住律儀及非律儀非不律儀現有不善身語表或先有不失設成就不善無覆無記色彼成就大種耶答如是若成就大種彼成就有覆無記無覆無記色耶答有成就大種亦無覆無記色非有覆無記色謂生欲界若生色界現無有覆無記身語表有成就大種亦有覆無記無覆無記色謂生色界現有有覆無記身語表設成就有覆無記無覆無記色彼成就大種耶答如是若成

就大種彼成就善不善有覆無記色耶答無若成就大種彼成就善不善無覆無記色耶答有成就大種亦無覆無記色非善不善色謂處卵㲉若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無善不善身語表設有而失有成就大種亦善無覆無記色非不善色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀無不善身語表設有而失若住非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失無不善身語表設有而失若生色界有成就大種亦不善無覆無記色非善色謂生欲界住不律儀無善身語表設有而失若住非律儀非不律儀現有不善身語表或先有不失無善身語表設有而失有成就大種亦善不善無覆無記色謂生欲界住律儀現有不善身語表或先有

不失若住不律儀現有善身語表或先有不失若住非律儀非不律儀現有善不善身語表或先有不失設成就善不善無覆無記色彼成就大種耶答如是若成就大種彼成就善有覆無記無覆無記色耶答有成就大種亦無覆無記色非善有覆無記色謂處卵㲉若諸異生住胎藏中若生欲界住不律儀及非律儀非不律儀無善身語表設有而失有成就大種亦善無覆無記色非有覆無記色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失若生色界現無有覆無記身語表有成就大種亦善有覆無記無覆無記色謂生色界現有有覆無記身語表設成就善有覆無記無覆無記色彼成就大種耶答如

是若成就大種彼成就不善有覆無記無覆無記色耶答無若成就大種彼成就善不善有覆無記無覆無記色耶答無

若成就善色彼成就不善色耶答應作四句有成就善色非不善色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀無不善身語表設有而失若住非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失無不善身語表設有而失若生色界若諸聖者生無色界有成就不善色非善色謂生欲界住不律儀無善身語表設有而失若住非律儀非不律儀現有不善身語表或先有不失無善身語表設有而失有成就善色亦不善色謂生欲界住律儀現有不善身語表或先有不失若住不律儀現有善身語表或先有不失若住非律儀非不律儀現有善不善身語表或先有不失有非成就善色及不善色謂處卵鷇若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無善不善身語表設有而失若諸異生生無色界若成就善色彼成就有覆無記色耶答諸成就有覆無記色彼定成就善色或成就善色非有覆無記色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失若生色界現無有覆無記身語表若諸聖者生無色界若成就善色彼成就無覆無記色耶答應作四句有成就善色非無覆無記色謂諸聖者生無色界有成就無覆無記色非善色謂處卵鷇若諸異生住胎藏中若生欲界住不律儀及非律儀非不律儀無善身語表設有而失有成就善色

亦無覆無記色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失若生色界有非成就善色及無覆無記色謂諸異生生無色界若成就善色彼成就不善有覆無記色耶答無若成就善色彼成就不善無覆無記色耶若有成就善色非不善無覆無記色謂諸聖者生無色界有成就善色亦無覆無記色非不善色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀無不善身語表設有而失若住非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失無不善身語表設有而失若生色界有成就善色亦不善無覆無記色謂生欲界住律儀現有不善身語表或先有不失若住不律儀現有善身語表或先有不失若住非律儀非不律儀現有善不善身語表或先有不失設成就不善無覆無記色彼成就善色耶答或成就或不成就云何成就即如上說云何不成就謂生欲界住不律儀無善身語表設有而失若住非律儀非不律儀現有不善身語表或先有不失無善身語表設有而失若成就善色彼成就有覆無記無覆無記色耶答有成就善色非有覆無記無覆無記色謂諸聖者生無色界有成就善色亦無覆無記色非有覆無記色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失若生色界現無有覆無記身語表有成就善色亦有覆無記無覆無記色謂生色界現有有覆無記身語表設成就有覆無記無覆無記色彼成就善色耶

答如是若成就善色彼成就不善有覆無記無覆無記色耶答無若成就不善色彼成就有覆無記色耶答無若成就不善色彼成就無覆無記色耶答諸成就不善色彼定成就無覆無記色有成就無覆無記色非不善色謂處卵𣪊及住胎藏中若生欲界住律儀及非律儀非不律儀無不善身語表設有而失若生色界若成就不善色彼成就有覆無記無覆無記色耶答無若成就有覆無記色彼成就無覆無記色耶答諸成就有覆無記色彼定成就無覆無記色有成就無覆無記色非有覆無記色謂生欲界若生色界現無有覆無記身語表

諸四大種及所造色依何定滅答依四定或依未至滅尋伺有對觸依何定滅答依初定或依未至滅樂根依何定滅答依三定或依未至滅喜根依何定滅答依二定或依未至滅苦根憂根段食依何定滅答依未至滅捨根觸思識食依何定滅答依七定或依未至滅諸四大種及所造色尋伺有對觸樂根喜根已斷已徧知當言住何果答阿羅漢果或無所住苦根憂根段食已斷已徧知當言住何果答不還果或阿羅漢果或無所住捨根觸思識食已斷已徧知當言住何果答阿羅漢果

大種蘊第五中緣納息第二

大造心處根　相對緣有幾　相應造三世
世界辯成緣　大種與造色　界世爲同異
四體攝識門　此章頗具說

大種與大種爲幾緣答因增上大種與造色

爲幾緣答因增上造色與造色爲幾緣答因增上造色與大種爲幾緣答因增上大種與心心所法爲幾緣答所緣增上心心所法與心心所法爲幾緣答因等無間所緣增上心心所法與大種爲幾緣答因增上大種與眼處爲幾緣答因增上眼處與眼處爲幾緣答因增上眼處與大種爲幾緣答一增上如眼處耳鼻舌身香味處亦爾大種與色處爲幾緣答因增上色處與色處爲幾緣答因增上色處與大種爲幾緣答因增上如色處聲觸處亦爾大種與意處爲幾緣答所緣增上意處與意處爲幾緣答因等無間所緣增上意處與大種爲幾緣答因增上大種與法處爲幾緣答因所緣增上法處與法處爲幾緣答因等無間所緣增上法處與大種爲幾緣答因增上大種與眼根爲幾緣答因增上眼根與大種爲幾緣答一增上如眼根耳鼻舌身男女根亦爾大種與命根爲幾緣答一增上命根與大種爲幾緣答一增上大種與意根爲幾緣答所緣增上意根與大種爲幾緣答因增上如意根樂苦喜憂捨信精進念定慧根亦爾大種與未知當知根爲幾緣答所緣增上未知當知根與大種爲幾緣答一增上如未知當知根已知根具知根亦爾

何故四大種一生一住一滅而不相應心心所法一生一住一滅說名相應答如四大種或減或增心心所法則不如是又心心所法皆有所緣四大種無所緣非無所緣法可說相應頗有過去大種造過去色耶造未來色耶造現在色耶答皆有頗有未來大種造未

來色耶造過去色耶造現在色耶答未來有過現無頗有現在大種造現在色耶造過去色耶造未來色耶答現未有過去無若成就過去大種彼成就過去所造色耶答無成就過去大種有成就過去所造色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀先有身語表不失若生色界若諸學者生無色界若成就過去大種彼未來大種耶答無成就過去未來大種若成就過去大種彼成就未來所造色耶答無成就過去大種有成就未來所造色謂諸聖者住胎藏中若生欲界得色界善心若生色界若諸聖者生無色界若成就過去大種彼成就現在大種耶答無成就過去大種有成就現在大種謂生欲色界若成就過去大種彼成就現在所造色耶答無成就過去大種有成就現在所造色謂生欲色界若成就過去所造色彼未來大種耶答無成就未來大種有成就過去所造色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀先有身語表不失若生色界若諸學者生無色界若成就過去所造色彼成就未來所造色耶答應作四句有成就過去所造色非未來所造色謂生欲界住律儀不得色界善心若住不律儀若住非律儀非不律儀先有身語表不失有成就未來所造色非過去所造色謂阿羅漢生無色界有成就過去所造色亦未來所造色謂諸聖者住胎藏中若生欲界得色界善心若生色界若諸學者生無色界有非成就過去所造色亦非未來

所造色謂處卵㲉若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀先無身語表設有而失若諸異生生無色界若成就過去所造色彼成就現在大種耶答應作四句有成就過去所造色非現在大種謂諸學者生無色界有成就現在大種非過去所造色謂處卵㲉若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀先無身語表設有而失有成就過去所造色亦現在大種謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀先有身語表不失若生色界有非成就過去所造色亦非現在大種謂阿羅漢若諸異生生無色界若成就過去所造色彼成就現在所造色耶答應作四句有成就過去所造色非現在所造色謂諸學者生無色界有成就現在所造色非過去所造色謂處卵㲉若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀先無身語表設有而失有成就過去所造色亦現在所造色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀先有身語表不失若生色界有非成就過去所造色亦非現在所造色謂阿羅漢若諸異生生無色界若成就未來大種彼成就未來所造色耶答無成就未來大種有成就未來所造色謂諸聖者住胎藏中若生欲界得色界善心若生色界若諸聖者生無色界若成就未來大種彼成就現在大種耶答無成就未來大種有成就現在大種謂生欲色界若成就未來大種彼成就現在所造色耶答無成就未來大種有成就現在

所造色謂生欲色界若成就未來所造色彼成就現在大種耶答應作四句有成就未來所造色非現在大種謂諸聖者生無色界有成就現在大種非未來所造色謂處卵鷇若諸異生住胎藏中若生欲界不得色界善心有成就未來所造色亦現在大種謂諸聖者住胎藏中若生欲界得色界善心若生色界有非成就未來所造色亦非現在大種謂諸異生生無色界若成就未來所造色彼成就現在所造色耶答應作四句有成就未來所造色非現在所造色謂諸聖者生無色界有成就現在所造色非未來所造色謂處卵鷇若諸異生住胎藏中若生欲界不得色界善心有成就未來所造色亦現在所造色謂諸聖者住胎藏中若生欲界得色界善心若生色界有非成就未來所造色亦非現在所造色謂諸異生生無色界若成就現在大種彼成就現在所造色耶答如是設成就現在所造色彼成就現在大種耶答如是過去大種與過去大種爲幾緣答因增上過去大種與過去所造色爲幾緣答因增上過去所造色與過去所造色爲幾緣答因增上過去所造色與過去大種爲幾緣答因增上過去大種與未來大種爲幾緣答因增上未來大種與未來大種爲幾緣答因增上未來大種與過去大種爲幾緣答一增上過去大種與未來所造色爲幾緣答因增上未來所造色與未來所造色爲幾緣答因增上未來所造色與過去大種爲幾緣答一增上過去大種與現在大種爲幾緣答因增上現在大種與現在

大種爲幾緣答因增上現在大種與過去大種爲幾緣答一增上過去大種與現在所造色爲幾緣答因增上現在所造色與現在所造色爲幾緣答因增上現在所造色與過去大種爲幾緣答一增上過去所造色與未來大種爲幾緣答因增上未來大種與過去所造色爲幾緣答一增上過去所造色與未來所造色爲幾緣答因增上未來所造色與過去所造色爲幾緣答一增上過去所造色與現在大種爲幾緣答因增上現在大種與過去所造色爲幾緣答一增上過去所造色與現在所造色爲幾緣答因增上現在所造色與過去所造色爲幾緣答一增上未來大種與未來所造色爲幾緣答因增上未來所造色與未來大種爲幾緣答因增上未來大種與現在大種爲幾緣答一增上現在大種與未來大種爲幾緣答因增上未來大種與現在所造色爲幾緣答一增上現在所造色與未來大種爲幾緣答因增上未來所造色與現在大種爲幾緣答一增上現在大種與未來所造色爲幾緣答因增上未來所造色與現在所造色爲幾緣答一增上現在所造色與未來所造色爲幾緣答因增上現在大種與現在所造色爲幾緣答因增上現在所造色與現在大種爲幾緣答因增上若成就欲界繫大種彼成就欲界繫所造色耶答如是設成就欲界繫所造色彼成就欲界繫大種耶答如是若成就欲界繫大種彼成就色界繫大種耶答應作四句有成就欲界繫大種非色界繫大種謂生欲界色界大種不現在

前有成就色界繫大種非欲界繫大種謂生色界不作欲界化不發欲界語有成就欲界繫大種亦色界繫大種謂生欲界色界大種現在前若生色界作欲界化發欲界語有非成就欲界繫大種亦非色界繫大種謂生無色界若成就欲界繫大種彼成就色界繫所造色耶答應作四句有成就欲界繫大種非色界繫所造色謂生欲界不得色界善心有成就色界繫所造色非欲界繫大種謂生色界不作欲界化不發欲界語有成就欲界繫大種亦色界繫所造色謂生欲界得色界善心若生色界作欲界化發欲界語有非成就欲界繫大種亦非色界繫造色謂生無色界若成就欲界繫所造色彼成就色界繫大種耶答應作四句有成就欲界繫所造色非色界繫大種謂生欲界色界大種不現在前有成就色界繫大種非欲界繫所造色謂生色界不作欲界化不發欲界語有成就欲界繫所造色亦色界繫大種謂生欲界色界大種現在前若生色界作欲界化發欲界語有非成就欲界所造色亦非色界大種謂生無色界若成就欲界繫所造色彼成就色界繫所造色耶答應作四句有成就欲界繫所造色非色界繫所造色謂生欲界不得色界善心有成就色界繫所造色非欲界繫所造色謂生色界不作欲界化不發欲界語有成就欲界繫所造色亦色界繫所造色謂生欲界得色界善心若生色界作欲界化發欲界語有非成就欲界繫所造色亦非色界繫所造色謂生無色界若成就色界繫大種彼成就色

界繫所造色耶答諸成就色界繫大種彼定成就色界繫所造色有成就色界繫所造色非色界繫大種謂生欲界得色界善心色界大種不現在前欲界繫大種與欲界繫大種爲幾緣答因增上欲界繫大種與欲界繫所造色爲幾緣答因增上欲界繫所造色與欲界繫所造色爲幾緣答因增上欲界繫所造色與欲界繫大種爲幾緣答因增上欲界繫大種與色界繫大種爲幾緣答一增上色界繫大種與色界繫大種爲幾緣答因增上色界繫大種與欲界繫大種爲幾緣答一增上欲界繫大種與色界繫所造色爲幾緣答一增上色界繫所造色與色界繫所造色爲幾緣答因增上色界繫所造色與欲界繫大種爲幾緣答一增上欲界繫所造色與色界繫大種爲幾緣答一增上色界繫大種與欲界繫所造色爲幾緣答一增上欲界繫所造色與色界繫所造色爲幾緣答一增上色界繫所造色與欲界繫所造色爲幾緣答一增上色界繫大種與色界繫所造色爲幾緣答因增上色界繫所造色與色界繫大種爲幾緣答因增上諸色欲界繫彼色一切欲界繫大種所造耶答應作四句有色欲界繫非欲界繫大種所造謂欲界繫大種有色欲界繫大種所造非欲界繫謂色不繫欲界繫大種所造有色欲界繫欲界繫大種所造謂色欲界繫欲界繫大種所造有色非欲界繫非欲界繫大種所造謂色界繫大種若色色界繫色界繫大種所造若色不繫色界繫大種所造諸色色界繫彼色一切色界繫大種所造耶

答應作四句有色界繫非色界繫大種所造謂色界繫大種有色色界繫大種所造非色界繫謂色不繫色界繫大種所造有色色界繫色界繫大種所造謂色色界繫色界繫大種所造有色非色界繫非色界繫大種所造謂欲界繫大種若色欲界繫欲界繫大種所造若色不繫欲界繫大種所造

諸色過去彼色一切過去大種所造耶答應作四句有色過去非過去大種所造謂過去大種有色過去大種所造非過去謂色未來現在過去大種所造有色過去過去大種所造謂色過去過去大種所造有色非過去非過去大種所造謂未來現在大種若色未來現在現在大種所造若色未來未來大種所造諸色未來彼色一切未來大種所造耶答

諸色未來大種所造彼色一切未來有色未來非未來大種所造謂未來大種若色未來過去現在大種所造諸色現在彼色一切現在大種所造耶答應作四句有色現在非現在大種所造謂現在大種若色現在過去大種所造有色現在大種所造非現在謂色未來現在大種所造有色現在現在大種所造謂色現在現在大種所造有色非現在非現在大種所造謂過去未來大種若色過去未來過去大種所造若色未來未來大種所造

地云何答顯形色地界云何答堅性觸水云何答顯形色水界云何答濕性觸火云何答顯形色火界云何答煖性觸風云何答即風界風界云何答動性觸地水火風幾處所攝幾識所識答地水火一處所攝謂色處二識

所識謂眼識意識風一處所攝謂觸處二識所識謂身識意識地水火風界幾處所攝幾識所識答一處所攝謂觸處二識所識謂身識意識

大種蘊第五中具見納息第三

六色何大造　三色熟爲因　化九中有七
世劫心三分　縁因縁各四　無色除色想
互攝四七九　此章願具說

已具見諦世尊弟子未離欲染所成就色界繫身語業色何大種所造答色界繫生欲界入有漏四靜慮身語業色何大種所造答色界繫生欲界入無漏四靜慮身語業色何大種所造答欲界繫生色界入有漏四靜慮身語業色何大種所造答色界繫生色界入無漏四靜慮身語業色何大種所造答色界繫世尊弟子生無色界所成就無漏身語業色何大種所造答或欲界繫或色界繫無色界沒生欲界最初所得諸根大種何大種爲因答欲界繫無色界沒生色界最初所得諸根大種何大種爲因答色界繫色界沒生欲界最初所得諸根大種何大種爲因答欲界繫生欲界作色界化發色界語彼身語色何大種所造答色界繫生色界作欲界化發欲界語彼身語色何大種所造答欲界繫化當言有大種無大種耶答當言有大種化當言有所造色無所造色耶答當言有所造色化當言有心無心耶答當言無心化當言誰心所轉耶答當言化主

中有當言有大種無大種耶答當言有大種中有當言有所造色無所造色耶答當言有

所造色中有當言有心無心耶答當言有心中有當言誰心所轉耶答當言自心世名何法答此增語所顯行劫名何法答此增語所顯半月月時年心起住滅分名何法答此增語所顯刹那臘縛牟呼栗多

頗有法四緣生耶答有謂一切心心所法頗有法三緣生耶答有謂無想等至滅盡等至頗有法二緣生耶答有謂除無想滅盡等至諸餘心不相應行及一切色頗有法一緣生耶答無

云何因相應法答一切心心所法云何因不相應法答色無為心不相應行云何因相應因不相應法答即心心所法少分因相應少分因不相應云何非因相應非因不相應法答即心心所法少分非因相應少分非因不相應

云何緣有緣法答若意識并相應法緣心心所法云何緣無緣法答五識身并相應法若意識并相應法緣色無為心不相應行云何緣有緣緣無緣法答若意識并相應法緣心心所法及色無為心不相應行云何非緣有緣非緣無緣法答色無為心不相應行

如世尊說內無色想觀外色云何內無色想觀外色耶答謂有苾芻起如是勝解今我此身將死已死將上轝已上轝將往冢間已往冢間將置地已置地將為種種蟲食已為種種蟲食彼於最後不見內身唯見外蟲復有苾芻起如是勝解今我此身將死已死將上轝已上轝將往冢間已往冢間將置薪積已置薪積將為火焚已為火焚彼於最後不見

內身唯見外火復有苾芻起如是勝解今我此身甚爲虛僞如雪或雪摶如沙糖或沙糖摶如生熟酥或生熟酥摶將爲火炙已爲火炙將融銷已融銷彼於最後不見內身唯見外火是名內無色想觀外色如世尊說有除色想云何除色想耶答謂有苾芻起如是勝解今我此身將死已死將上轝已上轝將往冢閒已往冢閒將置地已置地將爲種種蟲食已爲種種蟲食此種種蟲將散已散彼於最後不見自身亦不見蟲復有苾芻起如是勝解今我此身將死已死將上轝已上轝將往冢閒已往冢閒將置薪積已置薪積將爲火焚已爲火焚此焚屍火將滅已滅彼於最後不見自身亦不見火復有苾芻起如是勝解今我此身甚爲虛僞如雪或雪摶如生酥或生酥摶如熟酥或熟酥摶將爲火炙已爲火炙將融銷已融銷此能銷火將滅已滅彼於最後不見自身亦不見火是名除色想諸無除色想皆未離色染耶答諸未離色染皆無除色想有無除色想非未離色染謂已離色染而未入彼定諸有除色想皆已離色染耶答諸有除色想皆已離色染有已離色染非有除色想謂已離色染而未入彼定

四識住七識住爲四攝七七攝四耶答應作四句有四非七謂地獄傍生鬼界廣果色受想行及非想非非想處受想行有七非四謂人欲界天梵衆極光淨徧淨空無邊處識無邊處無所有處心有亦四亦七謂人欲界天梵衆極光淨徧淨色受想行及空無邊處識無邊處無所有處受想行有非四非七謂地

獄傍生鬼界廣果非想非非想處心四識住九有情居爲四攝九九攝四耶答應作四句有四非九謂地獄傍生鬼界無想天所不攝廣果色受想行有九非四謂人欲界天梵衆極光淨徧淨無想天四無色心有亦四亦九謂人欲界天梵衆極光淨徧淨無想天色受想行及四無色受想行有非四非九謂地獄傍生鬼界無想天所不攝廣果心七識住九有情居爲七攝九九攝七耶答九攝七非七攝九何所不攝答二處謂無想天處及非想非非想處

阿毗達磨發智論卷第十三 說一切有部

音釋

伺 相吏切察也 轝 羊諸切車乙 冢 知隴切高墳也 積 子智切聚也 摶 從官切掜聚也 炙 之石切燔也

阿毗達磨發智論卷第十四

尊者迦多衍尼子造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

大種蘊第五中執受納息第四

十七對幾緣　對自他有八　唯對他有九
八何義內外　八門受相攝　九位十五門
現在未來修　此章願具說

有執受大種與有執受大種爲幾緣答因增上有執受大種與無執受大種爲幾緣答因增上無執受大種與無執受大種爲幾緣答因增上無執受大種與有執受大種爲幾緣答因增上因相應法與因相應法爲幾緣答因等無間所緣增上因相應法與因不相應法爲幾緣答因等無間增上因不相應法與因不相應法爲幾緣答因增上因不相應法與因相應法爲幾緣答因所緣增上有所緣法與有所緣法爲幾緣答因等無間所緣增上有所緣法與無所緣法爲幾緣答因等無間增上無所緣法與無所緣法爲幾緣答因增上無所緣法與有所緣法爲幾緣答因所緣增上有色法與有色法爲幾緣答因增上有色法與無色法爲幾緣答因所緣增上無色法與無色法爲幾緣答因等無間所緣增上無色法與有色法爲幾緣答因增上有見法與有見法爲幾緣答因增上有見法與無見法爲幾緣答因所緣增上無見法與無見法爲幾緣答因等無間所緣增上無見法與有見法爲幾緣答因增上有對法與有對法爲幾緣答因增上有對法與無對法爲幾緣答因所緣增上無對法與無對法爲幾緣答

因等無間所緣增上無對法與有對法爲幾緣答因增上有漏法與有漏法爲幾緣答因等無間所緣增上有漏法與無漏法爲幾緣答等無間所緣增上無漏法與無漏法爲幾緣答因等無間所緣增上無漏法與有漏法爲幾緣答等無間所緣增上有爲法與有爲法爲幾緣答因等無間所緣增上有爲法與無爲法爲幾緣答無無爲法與無爲法爲幾緣答無無爲法與有爲法爲幾緣答所緣增上諸纏所纏續地獄有最初所得諸根大種彼諸根大種與彼心心所法爲幾緣答一增上彼心心所法與彼諸根大種爲幾緣答一增上諸纏所纏續傍生有鬼有人有天有最初所得諸根大種彼諸根大種與彼心心所法爲幾緣答一增上彼心心所法與彼諸根大種爲幾緣答一增上生欲界入有漏初靜慮乃至非想非非想處長養諸根增益大種彼諸根大種與彼心心所法爲幾緣答一增上彼心心所法與彼諸根大種爲幾緣答一增上生欲界入無漏初靜慮乃至無所有處長養諸根增益大種彼諸根大種與彼心心所法爲幾緣答一增上彼心心所法與彼諸根大種爲幾緣答一增上生色界入有漏初靜慮乃至非想非非想處長養諸根增益大種彼諸根大種與彼心心所法爲幾緣答一增上彼心心所法與彼諸根大種爲幾緣答一增上生色界入無漏初靜慮乃至無所有處長養諸根增益大種彼諸根大種與彼心心所法爲幾緣答一增上彼心心所法與彼諸根大種爲幾緣答一增上有執受是何義

答此增語所顯墮自體法無執受是何義答此增語所顯非墮自體法順取是何義答此增語所顯有漏法非順取是何義答此增語所顯無漏法順結是何義答此增語所顯有漏法非順結是何義答此增語所顯無漏法見處是何義答此增語所顯有漏法非見處是何義答此增語所顯無漏法若法是內彼法內處攝耶答應作四句有法是內非內處攝如說於內受內法住循法觀有法內處攝非內如說於外身外心住循心觀有法是內亦內處攝如說於內身內心住循心觀有法非內非內處攝如說於外受外法住循法觀若法是外彼法外處攝耶答應作四句有法是外非外處攝如說於外身外心住循心觀有法外處攝非外如說於內受內法住循法觀有法是外亦外處攝如說於外受外法住循法觀有法非外非外處攝如說於內身內心住循心觀有二受謂身受心受有三受謂樂受苦受不苦不樂受為二攝三三攝二耶答互相攝隨其事二受如前說有四受謂三界繫受及不繫受為二攝四四攝二耶答互相攝隨其事二受如前說有五受謂樂受苦受喜受憂受捨受為二攝五五攝二耶答互相攝隨其事二受如前說有六受謂眼觸所生受耳鼻舌身意觸所生受為二攝六六攝二耶答互相攝隨其事二受如前說有十八受謂六喜意近行六憂意近行六捨意近行為二攝十八十八攝二耶答二攝十八非十八攝二何所不攝謂有漏樂根苦根五識相應捨根及無漏受二受如前說有三十六受

謂六依躭嗜喜六依出離喜六依躭嗜憂六依出離憂六依躭嗜捨六依出離捨爲二攝三十六三十六攝二耶答二攝三十六非三十六攝二何所不攝謂如前說二受如前說有百八受謂依三世各三十六爲二攝百八百八攝二耶答二攝百八非百八攝二何所不攝謂如前說三受四受爲三攝四四攝三耶答互相攝隨其事三受五受六受爲三攝五六五六攝三耶答互相攝隨其事三受十八受三十六受百八受爲三攝十八等十八等攝三耶答三攝十八等非十八等攝三何所不攝謂如前說四受五受六受爲四攝五六五六攝四耶答互相攝隨其事四受十八受三十六受百八受爲四攝十八等十八等攝四耶答四攝十八等非十八等攝四何所不攝謂如前說五受六受爲五攝六六攝五耶答互相攝隨其事五受十八受三十六受百八受爲五攝十八等十八等攝五耶答五攝十八等非十八等攝五何所不攝謂如前說六受十八受三十六受百八受爲六攝十八等十八等攝六耶答六攝十八等非十八等攝六何所不攝謂如前說十八受三十六受百八受爲十八攝三十六等三十六等攝十八耶答互相攝隨其事三十六受百八受爲三十六攝百八百八攝三十六耶答互相攝隨其事

以無間道證預流果修彼道時四念住幾現在修幾未來修四正斷四神足五根五力七覺支八道支四靜慮四無量四無色八解脫八勝處十徧處八智三等持幾現在修幾未

來修答念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在未來六道支現在未來八無靜慮無無量無無色無解脫無勝處無徧處無智等持現在未來一以無間道證一來果修彼道時四念住乃至三等持幾現在修幾未來修答若倍離欲染入正性離生修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在未來六道支現在未來八無靜慮無無量無無色無解脫無勝處無徧處無智等持現在未來一若從預流果以世俗道證一來果修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在無未來六道支現在無未來八無靜慮無無量無無色無解脫無勝處無徧處智現在一未來七等持現在無未來三若從預流果以無漏道證一來果修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在未來六道支現在未來八無靜慮無無量無無色無解脫無勝處無徧處智現在二未來七等持現在一未來三以無間道證不還果修彼道時四念住乃至三等持幾現在修幾未來修答若已離欲染依未至定入正性離生修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在未來六道支現在未來八無靜慮無無量無無色無解脫無勝處無徧處無智等持現在未來一

若依初靜慮入正性離生修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現

在未來五覺支現在未來七道支現在未來八靜慮現在未來一無無量無無色無解脫無勝處無徧處無智等持現在未來一若依靜慮中間入正性離生修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在六未來七道支現在七未來八靜慮現在無未來一無無量無無色無解脫無勝處無徧處無智等持現在未來一若依第二靜慮入正性離生修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在未來七道支現在七未來八靜慮現在一未來二無無量無無色無解脫無勝處無徧處無智等持現在未來一若依第三靜慮入正性離生修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在六未來七道支現在七未來八靜慮現在一未來三無無量無無色無解脫無勝處無徧處無智等持現在未來一若依第四靜慮入正性離生修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在六未來七道支現在七未來八靜慮現在一未來四無無量無無色無解脫無勝處無徧處無智等持現在未來一

若從一來果以世俗道證不還果修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在無未來六道支現在無未來八無靜慮無無量無無色無解脫無勝處無徧處智現在一未來七等持現在無未來三若從一來果以無漏道證不還

果修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在未來六道支現在未來八無靜慮無無量無無色無解脫無勝處無徧處智現在二未來七等持現在一未來三

以無間道證神境智通修彼道時四念住乃至三等持幾現在修幾未來修答若諸異生依初靜慮修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五無覺支無道支靜慮現在未來一無量現在無未來四無無色解脫現在無未來二勝處現在無未來四無徧處智現在未來一無等持若諸聖者依初靜慮修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在無未來七道支現在無未來八靜慮現在未來一無量現在無未來四無無色解脫現在無未來二勝處現在無未來四無徧處智現在一未來七等持現在無未來三若諸異生依第二靜慮修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五無覺支無道支靜慮現在未來一無量現在無未來四無無色解脫現在無未來二勝處現在無未來四無徧處智現在未來一無等持若諸聖者依第二靜慮修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在無未來七道支現在無未來八靜慮現在一未來二無量現在無未來四無無色解脫現在無未來二勝處現在無未來四無徧處智現在一未來七等持現在無未來三若諸異生依第三靜

處修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五無覺支無道支靜慮現在未來一無量現在無未來三無無色無解脫無勝處無徧處智現在未來一無等持若諸聖者依第三靜慮修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在無未來七道支現在無未來八靜慮現在一未來三無量現在無未來三無無色無解脫無勝處無徧處智現在一未來七等持現在無未來三若諸異生依第四靜慮修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五無覺支無道支靜慮現在未來一無量現在無未來三無無色解脫現在無未來一勝處現在無未來四徧處現在無未來八智現在

未來一無等持若諸聖者依第四靜慮修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在無未來七道支現在無未來八靜慮現在一未來四無量現在無未來三無無色解脫現在無未來一勝處現在無未來四徧處現在無未來八智現在一未來七等持現在無未來三以無間道證天耳智通他心智通宿住隨念智通死生智通修彼道時四念住乃至三等持幾現在修幾未來修答如神境智通應隨相說以無間道證漏盡智通修彼道時四念住乃至三等持幾現在修幾未來修答若依未至定證阿羅漢果修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在六未來七道支現在未來八靜慮

現在無未來四無無量無色現在無未來三解脫現在無未來三無勝處無徧處智現在三未來六等持現在一未來三若依初靜慮證阿羅漢果修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在未來七道支現在未來八靜慮現在一未來四無無量無色現在無未來三解脫現在無未來三無勝處無徧處智現在二未來六等持現在一未來三若依靜慮中間證阿羅漢果修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在六未來七道支現在七未來八靜慮現在無未來四無無量無色現在無未來三解脫現在無未來三無勝處無徧處智現在二未來六等持現在一未來三若依第二靜慮

證阿羅漢果修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在未來七道支現在七未來八靜慮現在一未來四無無量無色現在無未來三解脫現在無未來三無勝處無徧處智現在二未來六等持現在一未來三若依第三第四靜慮證阿羅漢果修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在六未來七道支現在七未來八靜慮現在一未來四無無量無色現在無未來三解脫現在無未來三無勝處無徧處智現在二未來六等持現在一未來三若依無色定證阿羅漢果修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在六未來七道支現在四未來八

靜慮現在無未來四無無量無色現在一未來三解脫現在一未來三無勝處無徧處智現在二未來六等持現在一未來三

根蘊第六中根納息第一

根學善等三　異熟三六斷　見等有尋等
受相應界繫　因緣四凡聖　蘊攝七攝三
爲緣生幾緣　此章願具說

二十二根眼根耳根鼻根舌根身根女根男根命根意根樂根苦根喜根憂根捨根信根精進根念根定根慧根未知當知根已知根具知根此二十二根幾學幾無學幾非學非無學答二學一無學十非學非無學九應分別謂意根或學或無學或非學非無學云何學謂學作意相應意根云何無學謂無學作意相應意根云何非學非無學謂有漏作意根相應意根如意根樂根喜根捨根信根精進根念根定根慧根亦爾諸根學彼是學者根耶答應作四句有根學彼非學者根謂學根學者不成就有是學者根彼根非學謂非學非無學根學者成就有根學彼亦學者根謂學根學者成就有根非學彼亦非學者根謂無學根及非學非無學根學者不成就諸根無學彼是無學者根耶答應作四句有根無學彼非無學者根謂無學根無學者不成就有是無學者根彼根非無學謂非學非無學根無學者成就有根無學彼亦無學者根謂無學根無學者成就有根非無學彼亦非無學者根謂學根及非學非無學根無學者不成就諸根非學非無學彼是非學非無學者根耶答諸非學非無學者根彼是非學非

無學有根非學非無學彼非非學非無學者根謂非學非無學根非學非無學者不成就此二十二根幾善幾不善幾無記答八善八無記六應分別謂意根或善或不善或無記云何善謂善作意相應意根云何不善謂不善作意相應意根云何無記謂無記作意相應意根如意根樂根苦根喜根捨根亦爾憂根或善或不善云何善謂善作意相應憂根云何不善謂不善作意相應憂根此二十二根幾有異熟幾無異熟答一有異熟十一無異熟十應分別謂意根或有異熟或無異熟云何有異熟謂不善善有漏意根云何無異熟謂無記無漏意根如意根樂根喜根捨根亦爾苦根或有異熟或無異熟云何有異熟謂善不善苦根云何無異熟謂無記苦根信根精進根念根定根慧根或有異熟或無異熟云何有異熟謂有漏信等五根云何無異熟謂無漏信等五根此二十二根幾見所斷幾修所斷幾不斷答九修所斷三不斷十應分別謂意根或見所斷或修所斷或不斷云何見所斷謂意根隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷八十八隨眠相應意根云何修所斷謂意根學見迹修所斷此復云何謂修所斷十隨眠相應意根及不染汙有漏意根云何不斷謂無漏意根如意根捨根亦爾樂根或見所斷或修所斷或不斷云何見所斷謂樂根隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷二十八隨眠相應樂根云何修所斷謂樂根學見迹修所斷此復云何謂修所斷五隨眠相應樂根及不染汙

有漏樂根云何不斷謂無漏樂根喜根或見所斷或修所斷或不斷云何見所斷謂喜根隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷五十二隨眠相應喜根云何修所斷謂喜根學見迹修所斷此復云何謂修所斷六隨眠相應喜根及不染汙有漏喜根云何不斷謂無漏喜根憂根或見所斷或修所斷云何見所斷謂憂根隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷十六隨眠相應憂根云何修所斷謂憂根學見迹修所斷此復云何謂修所斷二隨眠相應憂根及不染汙憂根信根精進根念根定根慧根或修所斷或不斷云何修所斷謂有漏信等五根云何不斷謂無漏信等五根此二十二根幾見苦所斷幾見集所斷幾見滅所斷幾見道所斷幾

修所斷幾不斷答九修所斷三不斷十應分別謂意根或見苦所斷或見集見滅見道所斷或修所斷或不斷云何見苦所斷謂意根隨信隨法行苦現觀邊忍所斷此復云何謂見苦所斷二十八隨眠相應意根云何見集所斷謂意根隨信隨法行集現觀邊忍所斷此復云何謂見集所斷十九隨眠相應意根云何見滅所斷謂意根隨信隨法行滅現觀邊忍所斷此復云何謂見滅所斷十九隨眠相應意根云何見道所斷謂意根隨信隨法行道現觀邊忍所斷此復云何謂見道所斷二十二隨眠相應意根云何修所斷謂意根學見迹修所斷此復云何謂修所斷十隨眠相應意根及不染汙有漏意根云何不斷謂無漏意根如意根捨根亦爾樂根或見苦所

斷或見集見滅見道所斷或修所斷或不斷云何見苦所斷謂樂根隨信隨法行苦現觀邊忍所斷此復云何謂見苦所斷九隨眠相應樂根云何見集所斷謂樂根隨信隨法行集現觀邊忍所斷此復云何謂見集所斷六隨眠相應樂根云何見滅所斷謂樂根隨信隨法行滅現觀邊忍所斷此復云何謂見滅所斷六隨眠相應樂根云何見道所斷謂樂根隨信隨法行道現觀邊忍所斷此復云何謂見道所斷七隨眠相應樂根云何修所斷謂樂根學見迹修所斷此復云何謂修所斷五隨眠相應樂根及不染汙有漏樂根云何不斷謂無漏樂根喜根或見苦所斷或見集見滅見道所斷或修所斷或不斷云何見苦所斷謂喜根隨信隨法行苦現觀邊忍所斷

此復云何謂見苦所斷十七隨眠相應喜根云何見集所斷謂喜根隨信隨法行集現觀邊忍所斷此復云何謂見集所斷十一隨眠相應喜根云何見滅所斷謂喜根隨信隨法行滅現觀邊忍所斷此復云何謂見滅所斷十一隨眠相應喜根云何見道所斷謂喜根隨信隨法行道現觀邊忍所斷此復云何謂見道所斷十三隨眠相應喜根云何修所斷謂喜根學見迹修所斷此復云何謂修所斷六隨眠相應喜根及不染汙有漏喜根云何不斷謂無漏喜根憂根或見苦所斷或見集見滅見道所斷或修所斷云何見苦所斷謂憂根隨信隨法行苦現觀邊忍所斷此復云何謂見苦所斷四隨眠相應憂根云何見集所斷謂憂根隨信隨法行集現觀邊忍所斷

此復云何謂見集所斷四隨眠相應憂根云何見滅所斷謂憂根隨信隨法行滅現觀邊忍所斷此復云何謂見滅所斷四隨眠相應憂根云何見道所斷謂憂根隨信隨法行道現觀邊忍所斷此復云何謂見道所斷四隨眠相應憂根云何修所斷謂憂根學見迹修所斷此復云何謂修所斷二隨眠相應憂根及不染汙憂根信等五根或修所斷或不斷云何修所斷謂有漏信等五根云何不斷謂無漏信等五根此二十二根幾見幾非見答一見十七非見四應分別慧根或見或非見云何見謂盡智無生智所不攝意識相應慧根云何非見謂餘慧根未知當知根或見或非見云何見謂未知當知根所攝慧根云何非見謂未知當知根所攝餘根如未知當知根已知根亦爾具知根或見或非見云何見謂盡智無生智所不攝具知根所攝慧根云何非見謂具知根所攝餘根此二十二根幾有尋有伺幾無尋唯伺幾無尋無伺答二有尋有伺八無尋無伺十二應分別意根或有尋有伺或無尋唯伺或無尋無伺云何有尋有伺謂有尋有伺作意相應意根云何無尋唯伺謂無尋唯伺作意相應意根云何無尋無伺謂無尋無伺作意相應意根如意根捨根信根精進根念根定根慧根未知當知根已知根具知根亦爾樂根或有尋有伺或無尋無伺云何有尋有伺謂有尋有伺作意相應樂根云何無尋無伺謂無尋無伺作意相應樂根如樂根喜根亦爾此二十二根幾樂根相應幾苦根相應幾喜根相應幾憂根相

應幾捨根相應答樂根喜根捨根九根少分相應苦根憂根六根少分相應此二十二根幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫幾不繫答四欲界繫三不繫十五應分別眼根或欲界繫或色界繫云何欲界繫謂欲界繫大種所造眼根云何色界繫謂色界繫大種所造眼根如眼根耳根鼻根舌根身根亦爾命根或欲界繫或色界繫或無色界繫云何欲界繫謂欲界繫壽云何色界繫謂色界繫壽云何無色界繫謂無色界繫壽意根或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫云何欲界繫謂欲界繫作意相應意根云何色界繫謂色界繫作意相應意根云何無色界繫謂無色界繫作意相應意根云何不繫謂無漏作意相應意根如意根捨根信根精進根念根定根慧根亦爾樂根或欲界繫或色界繫或不繫云何欲界繫謂欲界繫作意相應樂根云何色界繫謂色界繫作意相應樂根云何不繫謂無漏作意相應樂根如樂根喜根亦爾此二十二根幾因相應答十四幾因不相應答八幾因相應因不相應答即前十四少分因相應少分因不相應幾非因相應非因不相應答即前十四少分非因相應少分非因不相應此二十二根幾緣有緣答十三少分幾緣無緣答一十三少分幾緣有緣緣無緣答即前十三少分幾非緣有緣非緣無緣答八諸根此法彼根異生耶設根異生彼根此法耶答諸根此法彼根非異生諸根異生彼根非此法色蘊攝幾根答七受蘊攝幾根答五三少分想蘊攝幾根答無行蘊攝幾根答六

三少分識蘊攝幾根答一三少分善根幾界幾處幾蘊攝答八界二處三蘊唯攝善根有幾界幾處幾蘊答無不善根幾界幾處幾蘊攝答八界二處二蘊惟攝不善根有幾界幾處幾蘊答無有覆無記根幾界幾處幾蘊攝答六界二處二蘊唯攝有覆無記根有幾界幾處幾蘊答無無覆無記根幾界幾處幾蘊攝答十三界七處四蘊唯攝無覆無記根有幾界幾處幾蘊答五界五處非蘊法幾界幾處幾蘊攝答十三界七處四蘊唯攝根法有幾界幾處幾蘊答十二界六處二蘊非根法幾界幾處幾蘊攝答六界六處三蘊唯攝非根法有幾界幾處幾蘊答五界五處一蘊根非根法幾界幾處幾蘊攝答十八界十二處五蘊唯攝根非根法有幾界幾處幾蘊攝答

一界一處二蘊頗根爲緣生根耶答生生非根耶答生生根非根耶答生頗非根爲緣生非根耶答生生根耶答生生根非根耶答生頗根非根爲緣生根非根耶答生生根耶答生生非根耶答生頗眼根爲緣生眼根耶答生生耳根乃至具知根耶答生頗乃至具知根爲緣生具知根耶答生生眼根乃至已知根耶答生眼根與眼根爲幾緣與耳根乃至具知根爲幾緣乃至具知根與具知根爲幾緣與眼根乃至已知根爲幾緣答眼根與眼根爲因增上與餘色根命根苦根爲一增上與餘根爲所緣增上如眼根耳鼻舌根亦爾身根與身根女根男根爲因增上與餘色根命根苦根爲一增上與餘根爲所緣增上女根與女根身根爲因增上與餘色根命根苦

根爲一增上與餘根爲所緣增上如女根男根亦爾命根與命根爲因增上與七色根苦根爲一增上與餘根爲所緣增上意根與意根爲因等無間所緣增上與七色根命根爲因增上與苦根爲因等無間增上非所緣與餘根爲因等無間所緣增上如意根樂根喜根捨根信根精進根念根定根慧根亦爾苦根與苦根爲因等無間增上非所緣與七色根命根爲因增上與三無漏根爲所緣增上與餘根爲因等無間所緣增上憂根與憂根爲因等無間所緣增上與七色根命根爲因增上與苦根爲因等無間增上非所緣與三無漏根爲所緣增上與餘根爲因等無間所緣增上未知當知根與未知當知根爲因等無間所緣增上與具知根爲因所緣增上非等無間與七色根命根苦根爲一增上與憂根爲所緣增上與餘根爲因等無間所緣增上已知根與已知根爲因等無間所緣增上與七色根命根苦根爲一增上與憂根未知當知根爲所緣增上與餘根爲因等無間所緣增上具知根與具知根爲因等無間所緣增上與七色根命根苦根爲一增上與憂根未知當知根已知根爲所緣增上與餘根爲因等無間所緣增上

阿毗達磨發智論卷第十四 說一切有部